

ایک نیا (نیا) شہر

الاسلام

از
علامه عباسی

ایوم اکملت لکم دینکم و تہمت علیکم فی ضیعتکم الاسلام

۱۷۹۱۶
اعلاق
۳۲۰

دیناً
کی تفسیر ہے

اس میں ہر پہلو سے اسلام کا نعمت خدا ہونا دکھایا گیا ہے
تمام مسائل اسلام بیان کیے گئے ہیں
اور انکی خوبچونکی توضیح کی گئی ہے
مترضون کے جواب بھی بزبان شستہ دیے گئے ہیں

اور

تمام غلط فہمیان بعنوان شایستہ رفع

کی گئی ہیں

مؤلف اسکے

علامہ ابو الفضل محمد احسان اللہ عباسی

مؤلف

تاریخ الاسلام تہذیبہ و تمدنہ و غیرہ وغیرہ میں
۱۹۰۴ء میں

مطبع میٹروپولیٹن پبلشنگ ہاؤس لکھنؤ میں چھپی

محمد سعید زائد نے مقام دفتر سابق "الوقت" کو رکھ کر پورے شائع کی قیمت ہے

فہرست مضامین

باب اول	فہرست مضامین	صفحہ
مکمل اور اخلاقی مہکات	فصل ۱۔ اصول جہاندارى	۱
"	فصل ۲۔ سہد اور اہل اسلام	۱۹
"	فصل ۳۔ سیف اور اسلام	۳۵
"	طبقات اولیٰ۔ اسلام کی ابتدائی حالت	۴۶
"	طبقات دوم۔ اسلام کا عروج زمانہ رسولؐ میں	۷۷
"	طبقات سوم۔ صحابہ رسولؐ کا زمانہ	۹۰
"	طبقات چہارم۔ سلاطین عرب کا زمانہ	۱۰۰
"	طبقات پنجم۔ دیگر سلاطین اور رعایا اسلام	۱۰۲
"	اسپین	۱۰۳
"	سندھ و ستان	۱۰۹
"	سلمانان چین و مجمع الجہار	۱۲۳
"	فصل ۴۔ اخلاق محمدی	۱۲۹
"	فصل ۵۔ تمدن اور حسن معاشرت پر مضمون قرآنی	۱۴۷
"	فصل ۶۔ مال بابت کی اطاعت	۱۵۷
"	فصل ۷۔ صدقہ اور زکوٰۃ	۱۶۳
"	مصالح عام	۱۶۳
"	زکوٰۃ	۱۶۹
"	احادیث نبوی	۱۷۸
"	فصل ۸۔ عربوں کی بہادری	۱۹۸
"	فصل ۹۔ غلاموں کی حالت	۲۰۵
"	فصل ۱۰۔ عربوں کے متعلق مضمون قرآنی	۲۰۸
"	فصل ۱۱۔ کاروباری	۲۱۵
"	فصل ۱۲۔ الرقیق ثم الطریق	۲۱۸
"	فصل ۱۳۔ قومی امتیاز	۲۲۱
"	فصل ۱۴۔ سخیل اور اسراف	۲۲۶
"	فصل ۱۵۔ حسن پرستی	۲۳۰
"	فصل ۱۶۔ جہاد	۲۳۵
"	فصل ۱۷۔ مسلمانوں کے احکامات دنیائے	۲۴۰
"	فصل ۱۸۔ جنگ ملیکی	۲۶۹
"	فصل ۱۹۔ اخوة اسلامی	۲۷۵
"	فصل ۲۰۔ جرایم	۲۸۱
"	رمز قرآنی	۲۸۸

باب دوم
تقریرات

۲۸۵	..... زننا	فصل ۲۰	"
۲۸۶	..... دشنام دہی	فصل ۲۱	"
۲۹۲	..... سزا سے موت	فصل ۲۲	"
۲۹۷	..... زننا کاری	فصل ۲۳	"
۲۹۸	..... اغراض نکاح	فصل ۲۴	"
۳۰۱	..... نکاح میں سہولتیں	فصل ۲۵	"
۳۱۹	..... شراب خواری	فصل ۲۶	"
۳۲۲	..... جہونی قصین	فصل ۲۷	"
۳۲۴	..... جہانیم پر نفوس قرآنی	فصل ۲۸	"
۳۲۸	..... وضو اور غسل	فصل ۲۹	"
۳۳۴	..... تیمم اور مسح	فصل ۳۰	"
۳۳۷	..... اذان	فصل ۳۱	"
۳۳۸	..... نماز	فصل ۳۲	"
۳۵۶	..... روزہ	فصل ۳۳	"
۳۶۲	..... عبادات کے متعلق نفوس قرآنی	فصل ۳۴	"
۳۶۷	..... شرکت کا رد بار	فصل ۳۵	"
۳۶۷	..... توحید	فصل ۳۶	"
۳۷۸	..... آیات قرآنی	"	"
۳۸۳	..... مسند و نون کا قانون	"	"
۳۸۶	..... یو رب کا قانون	"	"
۳۹۰	..... دیگر مختلف قوانین	"	"
۳۹۱	..... مسند کے مسلمان	"	"
۳۹۷	..... وصیت	فصل ۳۷	"
۴۰۱	..... بیع	فصل ۳۸	"
۴۰۲	..... آیات قرآنی	"	"
۴۰۷	..... ہبہ	فصل ۳۹	"
۴۲۱	..... وقف کا فیض	فصل ۴۰	"
۴۲۲	..... نکاح	فصل ۴۱	"
۴۲۷	..... مسندستان کے مسلمانوں میں شادی بیاہ	"	"
۴۳۲	..... ازدواج میں بے احتیاطی	"	"
۴۳۷	..... محبات نکاح	"	"
۴۴۱	..... ہبہ	فصل ۴۲	"
۴۵۳	..... غلامی	فصل ۴۳	"
۴۵۹	..... کثرت ازدواج	فصل ۴۴	"
۴۷۵	..... عقد بیوگان	فصل ۴۵	"
۴۹۴	..... مسند و نون کی زیادہ	"	"
۵۰۸	..... اہمات مؤمنین ازدواج مطہرات رسولی	فصل ۴۶	"

باب سوم
عبادات

باب چہارم
شخصی معاملات اور مذاہب و ملاکات

۵۱۵	عبدالقی کا ردوائی	فصل ۴۴	"
۵۱۵	عمدہ قضا	"	"
۵۱۸	ولوالبیہ	"	"
۵۱۹	پنجائیت	"	"
۵۱۹	شہادت	فصل ۴۵	"
۵۲۰	شفعہ	"	"
۵۲۱	سفود النہر	فصل ۴۶	"
۵۲۲	حقیقت اسلام	"	"
۵۲۹	رسالت	"	"
۵۳۶	کارخانہ قدرت برقصہ قرآنی	فصل ۴۷	"
۵۴۵	حکمت اور فلسفہ کے تعلق آیات قرآنی	فصل ۴۸	"
۵۵۶	اسلام اور فلسفہ	فصل ۴۹	"
۵۶۵	آفرینش ارض و سما	فصل ۵۰	"
۵۸۳	سحر (جادو)	فصل ۵۱	"
۶۰۰	سلسلہ جبر و اختیار قضا و قدر	فصل ۵۲	"
۶۱۲	قصہ قرآنی	فصل ۵۳	"
۶۱۷	ابوالہ بشر آدم (حضرت نوح - ذوالقرنین - حضرت ابراہیم)	"	"
۶۳۲	حضرت یوسف	"	"
۶۳۵	حضرت داؤد	"	"
۶۳۶	حضرت سلیمان	"	"
۶۳۷	حضرت موسیٰ	"	"
۶۳۹	حضرت خضر	"	"
۶۴۱	قارون	"	"
۶۴۳	حضرت یونس	"	"
۶۴۳	حضرت عیسیٰ	"	"
۶۴۴	اصحاب کعبہ	"	"
۶۴۷	نہمان	"	"
۶۴۷	اصحاب بئیل	"	"
۶۴۹	شیطان اور جن	فصل ۵۴	"
۶۵۱	قوی ترقی	فصل ۵۵	"
۶۶۹	صلح اسلام	فصل ۵۶	"
۶۷۱	خبری نفاق	فصل ۵۷	"
۶۷۷	دنیا خوش رہنے کی جگہ نہیں ہے	فصل ۵۸	"
۶۸۴	لمیت الشباب بے یورہ	فصل ۵۹	"
۶۸۸	سرت	فصل ۶۰	"
۶۹۳	لغات دنیا	فصل ۶۱	"
۶۹۷	انچا برا	فصل ۶۲	"

باب چہم
عقاید علی مباحث

۷۰۰	..... حرص	فصل ۶۳	..
۷۰۳	..... خلق الانسان ضعيفا	فصل ۶۴	..
۷۰۸	..... نطق اور دل دو باغ سے اُسکا تعلق	فصل ۶۵	..
۷۱۱	..... ترک حیوانات	فصل ۶۶	..
۷۱۹	..... آب زمزم	فصل ۶۷	..
۷۲۸	..... ہند کے سلطان	فصل ۶۸	..
۷۳۴	..... جھاڑ پھونک - دعا توینہ	فصل ۶۹	..
۷۳۸	..... اسلام اور غلامی	فصل ۷۰	X ..
۷۴۶	..... سود خوری	فصل ۷۱	..
۷۵۱	..... رسم پردہ	فصل ۷۲	..
۷۵۷	..... روح اور سلسلہ تاسخ	فصل ۷۳	..
۷۵۹	..... تجرید و تکفین	فصل ۷۴	..
۷۶۱	..... مختلف مباحث پر نفوس قرآنی	فصل ۷۵	..
۷۶۱	..... شہادت	..	..
۷۶۲	..... صبر	..	..
۷۶۳	..... حب و نیا	..	..
۷۶۳	..... صادق البیانی دالیہا کے وعدہ	..	..
۷۶۴	..... شفاعت و رسالت	..	..
۷۶۶	..... مداخلت	..	..
۷۶۷	..... حقیقت	..	..
۷۶۸	..... نالی یتیم	..	..
۷۶۹	..... شاعری	..	..
۷۶۹	..... حرام و حلال	..	..
۷۷۰	..... مسلمانان ہند کی حالت زار	فصل ۷۶	..
۷۷۶	..... اشتہار	+	+

لکھ دیکھ و اہمیت علیکم نعمتی و فضیت لکم الاسلام دیناً ترجمہ۔ مسلمانوں کا مین نے تمہارا دین مکمل کیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کی اور تمہارے لیے اسلام کا دین مین نے پسند کیا اس امر کا فیصلہ ناظرین پر ہے کہ اسلام کے تمام اہم مسائل کا ذکر کر کے کہاں تک انکا اپنی نوعیت میں مکمل ہونا یا باعتبار اثر کے نعمت خدا ہونا مین دکھا سکا۔ اس بحث سے میری غرض یہ ہے کہ غیر مذہب والوں کے لیے سوا کہ ہم یہودیوں اور مذہب اسلام کی طرف سے جو انکے دل میں نفرت ہے اسے دور کر دین اور بجائے اسکے محبت پیدا کر دین تاکہ پہچان کر دیکھ کر انہیں کریں اور خیال کریں کہ نہایت عمدہ قوم کے بگڑے ہوئے لوگ یہ مین اور ایسے ہمدردی کے مستحق ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کتاب اس قابل بھی جائے کہ یورپ کی مختلف زبانوں میں اسکا ترجمہ ہو اور یورپ میں مذہب اسلام پھیلنے کا باعث ہو۔ میرا ارادہ ہے کہ مین ترجمہ کی اس مین بھی کوشش کرونگا۔ اسی مین والا تمام من اللہ۔

تعلیم یافتہ گروہ کے بعض اشخاص کہتے ہیں کہ اسلام وحشی قوموں کے لیے ہر مذہب و قوم کے لیے نہیں ہے اس خیال کے دور کرنے کی طرف بھی مین نے توجہ کی ہے اور اسی سلسلہ میں ان اعتراضات کے جواب دیے ہیں جو غیر مذہب والوں بالائزہ ہون سے مین نے منے ہیں یا کتاب مین دیکھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ منصف مزاج مفسرین اس کتاب کو پڑھ کر تسلیم کریں گے کہ ہر قرن اور ہر درجہ کے لوگوں کو تہذیب سکھانے کے لیے دین محمدی سے اچھا دین یا اسلام سے اچھا فلسفہ طائر خیال کی حد پر دانا سے باہر ہے۔ یہ کتاب ان مسلمان فوج والوں کے لیے نہایت بکار آ رہے جو مذہبی تعلیم سے سحری رہنے کی وجہ سے دین اسلام کی طرف سے مختلف دوسرے دل مین رکھتے ہیں ان فوج والوں سے میری درخواست ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو اسکے پڑھنے کی ترغیب دیں اور جب خوب

اچھی طرح سمجھ جائیں تو اپنے عیسائی اور ہندو بھائیوں کے جھگڑنے کی کوششیں کریں کیونکہ
اچھی باتیں دنیا میں اسی طرح پھیلنی ہیں۔ ہر کچھ دلا پر فرما ہے کہ نادانوں کو عمدہ باتوں سے
واقف کرے۔

مختصر یہ ہے کہ اس کتاب میں میں نے دین محمدی کے تمام مسائل کا اجمالی ذکر کر کے
دنیا کی مختلف قوموں کے قاعدہ اور رسوم سے مقابلہ کیا ہے اور دکھا یا ہے کہ اسلام کی تمام
باتیں ایسی ہیں کہ اتنے اچھی صورت میں نہیں آسکتی اور دنیا میں خوش رہنے کے
لیے اس سے اچھے قاعدے بن سکتے ہیں۔ ان قاعدوں پر جو قوم جتنا ہی زیادہ عمل
کرے گی اتنا ہی زیادہ خوش رہے گی اور اسیلے دین اسلام برحق ہے۔

واضح رہے کہ یہ کتاب اپنی نوعیت میں انوکھی ہے اور غالباً اس طرز پر بزرگان دین
کی کوئی کتاب نہ نکلے گی۔ شاید وہ لکھنا چاہتے بھی (خود باشند) تو کچھ نہ سکتے۔ قدر عافیت کے
دانہ کہ یہ مصیبتیں گرفتار آید۔ نہ وہ اس ذلیل حالت میں تھے جیسی کہ ہماری ہے نہ ستر فضیل اُفت
پیدا تھے کہ اعتراض کرتے۔ اسلام نعمت خدا کی صورت مجسم موجود تھا جو دیکھنا تھا "آئنا بر محمد"
کہ مکروہ ڈرا چلا آتا تھا۔ ضرورت تو اب پیدا ہوئی کہ مسلمانی کتاب میں ہے اور مسلمان گوشتین
ہیں۔ ہاں زمانہ حال کے مسلمان گفت چاہیں تو اس کتاب سے کہیں اچھی کتاب لکھ سکتے
ہیں۔ مجھے ایسے کم بغاوت نے اتنا کھا تو بڑے بڑے علماء اس سے کہیں زائد اور کہیں
اچھا لکھ سکتے ہیں اور اتنے مجھے اسید ہے کہ وہ اپنے خیالات سے دنیا فوٹا مجھے اطلاع
دیتے رہیں گے یا احضاری دنیا میں انھیں شائع کریں گے تاکہ اس کتاب کی اشاعت بڑھان
انگریزی میں مجھے دو ملے۔ کچھ میری غلطیوں کی اصلاح ہو اور کچھ اصل معنوں پر اضافہ ہو
کہ مکروہ بزرگان دین کی کتابیں اگر انکو ضرورت نہ تھی میری ہر قسم کے مباحث سے میری بڑی

اپن انکالاش کرنے والا سبے صداور بے بہا اضافہ اس کتاب میں کر سکتا ہے۔
 اسے کہہ ارض کے باشندو۔ کبھی ہم بھی اس دنیا میں تھے اور کبھی ہم بھی کچھ رکھتے تھے۔
 جب ہم تھے تو دوسرا نہ تھا اور جو چیز ہمارے پاس تھی کسی دوسرے کے پاس نہ تھی "تک لایام
 مداولما بین الناس" خدا کہتا ہے کہ ہم لوگوں کے دن پھیرتے رہتے ہیں۔ اب ہماری حالت
 جیسی ہے وہ ظاہر ہے۔ پھر بھی خدا کا شکر ہے۔ ہمارے لیے اچھی ہے یا بُری ہے لیکن
 دوسروں کے لیے فزرباعث عبرت ہے۔ ہمیں کوئی کتنا ہی بُرا کہے کچھ پروا نہیں ہم جڑے
 ہیں سنے گا کون۔ لیکن ہم یہ نہیں سن سکتے کہ ہمارے بزرگان دین بڑے تھے اور انکی روش
 نہ اب تھی۔ زمانہ بدلتا تعلیم پھیلی۔ خیالات میں آزادی آئی۔ ہم کس سے بخشن اور کجا جڑے
 ہیں۔ زمانہ کی فردرتوں نے ہمیں مجبور کیا کہ اپنے خیالات کیجا کروں اور جب موقع ہو کتاب
 کا حوالہ دے کر خود کو الگ رکھیں۔

ہم نے اس کتاب میں یہ دکھلا دیا ہے کہ ہم میں تمام دنیا کی بُرائیاں ہیں لیکن ہمارے
 اسلاف ان بُرائیوں سے پاک تھے۔ ملکی اور اخلاقی معاملات میں وہ لاثانی تھے۔ سیاست
 میں وہ ہمیشہ تھے۔ طریقہ عبادت انکا بہت اچھا تھا۔ شخصی معاملات اور طریقہ عدل گسٹری
 میں انکی روش خردمندانہ تھی۔ عقاید اور علمی معلومات میں کوئی انکا سامنا نہ تھا اور یہ سب
 یقیناً انکو اسلام نے سکھائی تھیں اور جب تک مسلمان اسلام کی رسی مضبوط پکڑے ہوئے
 تھے انہیں تمام برکتیں دنیا کی موجود تھیں۔ میں نے برکات اسلام کو اس کتاب میں یکجا
 جمع کر دیا ہے اور اسکے جمع کرنے میں بے تعصبی کو میں نے سب پر مقدم رکھا ہے۔ مجھ کو کسی
 شہسب سے تعصب نہیں ہے اور نہ میں کسی مذہب کو اسکی اصلی حالت میں بُرا سمجھتا۔ میرا
 خیال یہ ہے کہ ہر طرح واد نقلوں کے درمیان ایک ہی خط مستقیم کھینچ سکتا ہے اسی طرح

خدا کی راہ الیک ہی ہے اور ہر قوم اپنے عروج کے زمانہ میں اسی راہ پر چلی یا اس کے
 قریب تھی۔ اہل ہند۔ ایرانی۔ بنی اسرائیل۔ اہل مصر۔ اہل یونان۔ اہل روم باری۔
 باری سے اس راہ مستقیم پائے اور جب تک وہ اس راہ مستقیم پر تھے خدا ان کا مدد
 تھا۔ خلاف فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنتَ فِي الذُّلِّ بِرَأْسِ الْأَرْضِ يٰرُشَا عِبَادِی الصَّالِحُونَ ہم نے
 زبور میں لکھ رکھا ہے دینے شروع سے یہی دستور ہے کہ بندہ صالح وارث ارض ہوتا ہے
 جتنی قومیں ہم نے اوپر بیان کیں وہ سب اپنے زمانہ ترقی میں خدا کی محبوب تھیں۔
 اس لیے کہ ان کے دستور اچھے تھے اور جب ان کے دستور بگڑے تو وہ راندہ درگاہ ہو گئیں
 اب عیسائی اسی راہ مستقیم پر ہیں یا اس کے قریب ترین اور وہی باتیں زائد کرتے ہیں
 جو خدا کو پسند ہیں جب تک وہ خدا کی پسند کے موافق کام کریں گے وہ اسی طرح باقی
 رہیں گے۔ جو قومیں اُن سے گری ہوئی ہیں وہ صرف اس لیے گری ہوئی ہیں کہ راہ مستقیم
 دور ہیں اور جب وہ راہ مستقیم پر آنے کی کوشش کریں گی تو انکو زیادہ تر اسی دستور پر چلنا
 ہوگا جس پر عیسائی قومیں اس وقت چلتی ہیں۔ اصطلاح شرع میں راہ مستقیم کانام اسلام ہے۔
 جتنی قومیں اوپر بیان کی گئی ہیں وہ سب اپنے عروج کے زمانہ میں طریقہ اسلام پر اپنے
 قریب ترین اور اب اسی طریقہ پر عیسائی قومیں ہیں۔ لیکن بے ارادہ عوی یہ ہے کہ امت
 محمدی جب اس راہ مستقیم یعنی اسلام پر تھی تو سب سے زائد رفق تھے اور میں اس
 کتاب میں اپنے دعویٰ کو حتی الرس ثابت کر دینا گا۔

فل
 میں نے یہ کتاب ملکی اور اخلاقی معاملات سے شروع کی ہے۔ "اصول اخلاق"
 میرے مسلمانوں کا عمل متاخذ مضمین لکھ کر میں نے دیکھا ہے کہ ملکی معاملات میں محض
 راست ہادی پر چلنا اور حکمت علیہ السلام پر چلنا خاص مسلمانوں کا حق ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سُخْمَرۃٌ وَنُضْلِیۃٌ

وسیاچہ

وہ بھی کیا وقت تھا جب بین تاریخ الاسلام لکھتا تھا۔ مسلمانوں کے پچھلے کارناموں کو دیکھنے سے دل تھا کہ سینہ میں بھولا نہیں سوتا تھا اور موجودہ حالت کے لحاظ سے وہ اس طاؤس کا سا تھا جسکی نظر حالتِ نقص میں پاؤں پر جا پڑے اور وہ مڑھ جا گئے۔ مسلمانوں کا ایک مانہ وہ تھا کہ تمام عالم میں انکی دھاک بندھی ہوئی تھی اور اب انکی حالت جیسی ہے ظاہر ہے۔ جہاں دیکھے یا دوسانہ اور جہر دیکھیے باعثِ عبرت۔ عربوں کی سلطنت (یا خلافت)۔ اللہ۔ اللہ۔ اللہ۔ شانِ کبریا تھی غیر مستعصب عیسائی اور خون کی تحریریں پڑھیے جب بھی یہ علوم ہوتا ہو کہ بدِ خلقت سے آج تک کسی قوم نے عربوں سے بہتر سلطنت نہیں کی۔ گویا فیاضی۔ مروت۔ عدل اور بے تقصیبی عربوں کے ساتھ خاص نہایت رکھتی تھی۔ علمی اخلاقی اور ملکی حالات میں وہ معتد اسے عالم خیال کیے جاتے تھے۔ اب وہی عرب ہیں کہ گویا ادو گیتی کے فرزند ہی نہیں ہیں۔ صورتِ بہنِ عالم پر سر + عربوں کی نسل جا بجا ہندوستان میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ سن انکی طرف ہر پہیچا رہے کس شمار میں ہیں۔ یہ تو خیر آب و ہوا سے ہند کے ارے ہوئے ہیں۔ بین کشا ہوں کہ وہ عرب بھی جواب نکالنے اعلیٰ مقام پر ہیں اور مذہبی خیالی سے مایہ ناز سمجھے جاتے ہیں کوئی ادا اپنے بزرگوں کی نہیں رکھتے اور نہ انہیں کوئی امرِ دسیا پایا جاتا

جس سے یہ اپنے اسلاف کا پتہ دے سکیں۔ ترک جو کسی زمانہ میں عربوں کے جاٹھن تھے۔ آزادی اور سیریشی کے سوا تمام باتوں میں انکے قدم بہ قدم تھے۔ انکے کارہے پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی لیکن یہ فنا نہ ہونگے۔ یہ بھی اس طرح مٹے کہ کوئی نام اپنا نہ چھوڑا۔ دور نہ جائے ہندوستان ہی میں دیکھیے۔ شاہان تغلق کی شاہنشاہی اعلیٰ اللہ۔ تمام ہندوستان انکی مٹھی میں اس طرح تھا جس طرح انگلستانی میں لگینہ ہوتا ہے۔ اور اب انکے لڑکے تغلق آباد دہلی میں گھاس کے گٹھے اپنی بیبیوں کے سامنے جب گھڑی رات گئے یہ کہتے ہوئے لاگراتے ہیں کہ آج کوئی کجخت مفت میں بھی لینے والا نہ تھا اور بیبیان مایوسانہ نظر سے انکی طرف دیکھ کر کہتی ہیں کہ بچے آج رات بھر سونے نہ پڑیں گے تو فاعتبرو لایا اولیٰ البصار کا نقشہ کھینچ جاتا ہے۔ ہندوستان کی تخصیص نہیں ہو۔ کم بیش یہی حالت ایشیا کے تمام ترکوں کی ہے۔ یورپ میں کچھ حالت انکی اچھی ہو لیکن وہ بھی صرف ہمارے دیکھنے میں ہے۔ ورنہ فی الواقع وہ جس حالت میں ہیں خود ہی خوب جانتے ہیں بلکہ انہوں نے اسلام قبول کر کے جو تہذیب عالم میں پھیلائی تھی عجب بے روزگار سے تھی لیکن بالآخر انکا زمانہ بھی ایسا پلٹا کہ نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ انکی اولاد جہاں ہے زبان حال سے کہہ ہی ہے ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خدا نہ ہو

میں گستاخ تو تھا تاریخ الاسلام لیکن ان واقعات کے سلسلہ نے مجھے مسلمانوں کی ترقی و تفریق کے اسباب کی طرف متوجہ کیا اور آخر کار برسوں کے غور و فکر کے بعد میری رہے قائم ہوئی کہ مسلمان جب تک قرآن پر عمل کرتے رہے دنیا کے ہیشوا بند ہے۔ جو وہ احکام قرآنی سے الگ ہوئے انہی ہیشوائی کو بیٹھے۔ دوسری قوموں نے انکے گزشتہ طریقوں پر عمل کرنا شروع کیا اور اس طرح انکے اعمال و کام قرآنی کے مطابق ہونے لگے دنیا

کی پیشوائی بھی انکی طرف منتقل ہوئی۔ مسلمان مقتدی ملازم یا غلام رہ گئے۔ قضیہ بالکل متعکس ہو گیا۔ جب انکے اخلاق اچھے تھے تو یہ مقتدا سے عالم تھے اور جب بگڑے تو تقلید کی بھی قابلیت انہیں نہ رہی۔

جس زمانہ میں قرآن اُترا عیسائی قومیں بھی یہود اور کفار عرب کی طرح تمام اخلاقی بُرائیوں کی حشر پتہ تھیں۔ اسلام اُن پر الحق لعل و لاعلیٰ کے اعتبار سے غالب آیا۔ آنحضرت محمدؐ نے کوئی نیا مذہب یا انوکھا دین جاری نہیں کیا۔ عیسائیت میں جو نقصانات پیدا ہو گئے تھے زائد تر انکی اصلاح کی۔ صدیوں کے بعد جب عیسائیوں کو مسلمانوں کے اثر و محبت سے اپنی حالت کا امتیاز نہ ہوا تو انکو تلافی مافات کی فکر ہوئی اور اس غرض سے انھوں نے مسلمانوں کی تمام عمدہ باتیں جو قرآن نے تعلیم کی تھیں اختیار کیں۔ وہ علانیہ طور پر پتھر نہیں پھینچتے وہ نہ کھاتے ہی نہ پہنتے بلکہ جب انھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی پیروی کیے بغیر زندگی بسر کرنا مشکل ہے تو انکی آنکھیں کھل گئیں اور انھوں نے تقلید شروع کی۔ میدان تقلید میں وہ بڑھتے بڑھتے مسلمانوں کے برابر پہنچے اور پھر اُن سے بھی بڑھنا شروع ہوئے۔ مسلمانوں کو خواب غفلت نے ایسا گھیر کر رکھا ہے کہ نہ سہ۔ وہ خواب سے چونکے بھی تو کب جب عیسائی بہت دور نکل گئے تھے۔ اور اب اس وڈ میں جب تک کہ عیسائیوں پر خواب غفلت طاری ہو گا یعنی وہ اخلاق حسنہ (احکام قرآنی) کی پیروی ترک نہ کریں گے مسلمان اُنکے برابر نہ ہو سکیں گے۔ یہ سب بڑے نزدیک ہزار کی لاکھ دان کی تسبیح یا کوئی رات دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرے لیکن مجھ سے اس احکام الہی کا پیمانہ نہ کرے اور اقوال و افعال نبی کی پیروی یہود سمجھے تو وہ ہرگز برا ہی نہیں کر سکتا۔ اُس غیر خدا والے کی جو نہ خدا کو ایک بناتا اور نہ پیغمبر کو رجب جاننا لیکن علامہ کرتا ہی زائد تو ہی جو قرآن میں محکوم ہے اور جسکو پیغمبر خدا پسند کرتے تھے۔ محض کتنا کافی نہیں ہے کہ اتفاق کے سید ہونے

اور بہادری کے چلے جانے سے مسلمان تباہ ہوئے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب بلاکھم خدا
 در رسولؐ کے سپرد نہ رہے تو انکے اخلاقی صفات جاتے رہے اور اخلاقی صفات کے جانے
 سے عادات میں کمینہ بن خیالات میں غلامی پیدا ہوئی جسکا دوسرا نام ہے نفاق اور کرم ہستی۔
 بہر حال غور کرنے کے بعد نہایت استواری سے میں اس راسے پر قائم ہوا کہ اسلام کے
 اصول کی پیروی اس زمانہ کے مسلمانوں نے ترک کر دی ہے اور غیروں نے اسے اختیار
 کر لیا ہے یہی باعث ہے ایک کے تنزل اور دوسرے کی ترقی کا۔ اس کتاب میں ان باتوں کی طرف
 جابجا توجہ دلائی گئی ہے جسکے کوئے سے مسلمان بگڑ گئے اور جسکے پلنے سے یورپین قومیں
 بن گئیں۔ تاکہ مسلمان خود کو درست کریں اور زمانہ حال کے عیسائیوں کی عمدہ باتوں کے اختیار
 کرنے میں مقصد کو راہ ندین۔ اور سمجھیں کہ ان سے مل کر وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک پہنچ کر
 محکم ایک حد تک اطمینان ہو لیکن طبیعت نے اس پر قناعت نہ کی اور اب مجھے یہ فکر ہوئی کہ مسلمانوں کی
 ترقی کے لیے کیا عیسائیوں کی ترقی کے زمانہ سے مقابلہ کروں اور یہ دیکھوں کہ مسلمانوں کی
 بعض باتوں کے اختیار نہ کرنے سے اس وقت کی عیسائی قوموں میں کوئی کمی ہے یا نہیں۔
 دوسرے غفلتوں میں اسلام کی پوری پوری تقلید کیے بغیر عیسائی اپنے زمانہ ترقی میں گزشتہ مسلمانوں
 کی برابری کو کچھ نہیں یا نہیں۔ چنانچہ ان سے معلوم ہوا کہ عیسائی اس وقت کو اپنی تمام خوبیوں
 کی وجہ سے سرعہ میں ہیں لیکن سابق مسلمانوں کے برابر انکی تہذیب مکمل نہیں ہے اور اس لیے
 تہذیب کی تمام شاخوں پر مجداً مجداً بحث کر کے مجھے یہ دکھانا پڑا کہ اسلام کی پیروی جہاں ابھی
 ہوئی ہے وہاں یورپین تہذیب بھی اس وقت ناقص ہے اور کوئی قوم تمام امور دنیا میں اپنی
 تہذیب کو درجہ کمال تک نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ تمام مسائل اسلام کی پیروی پر چڑھ کر
 غور نہ کرے کیونکہ اسلام ہی ایک مکمل دین ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے: الہدیوم الکملت

دلون میں قرآن کے مضامین کی وقعت قائم ہوگی۔ حکمت اور فلسفہ کے متعلق جنہی آیتیں قرآن میں یقین وہ سب میں نے یکجا کر دی ہیں۔ انہیں بڑھ کر غیر مذہب والے بھی متعرف ہو سکیں گے کہ حکمت اور فلسفہ کے متعلق اس سے زیادہ جاننا انسان کو درکار نہیں ہے اور جو کچھ کہا گیا ہے بے انتہا لطف سے کہا گیا ہے۔ بعض قوموں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب عین فلسفہ ہے۔ مذہب اسلام کو عین فلسفہ ہونے کا فخر نہیں ہے بلکہ اس کو اس امر کا فخر ہے کہ فلسفہ کے وہ باتیں وہ پاک ہے۔ ہاں جن معاشرت اور جن تمدن کے معلم ہونے کا فخر ہے لیکن ایسے ساتھ ہی فلسفہ کا دشمن بھی نہیں ہے اور جو لوگ اسے دشمن فلسفہ سمجھتے ہیں غلطی پر ہیں اس معنیوں کا بڑھانا ان لوگوں کو بہت ضرور ہے جو مذہب اسلام کو فلسفہ کا دشمن سمجھ کر سرے سے مذہب ہی کو نواقصور کرتے ہیں۔ دیکھو اسلام و فلسفہ۔

آج کل علم ہیئت والوں کو شروع ہی میں پڑھایا جاتا ہے اُنکو علمی استعداد ہو یا نہ ہو مذہب کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ زمین آسمان کے گرد گھومتی ہے اور اس کے خلاف جو کچھ قرآن میں ہے غلط ہے۔ ایسے ”آخر نیش آرض ہو ما“ کی ایک حبا افضل قائم کر کے مجھے سمجھا نا گزیر ہو کہ قرآن میں نہ انگریزی آسمان کا ذکر ہے اور نہ یونانی آسمان کا۔ سیدھے طور پر اس میں بیبیات سے بحث کی گئی ہے۔ نظامِ بطلیموسی کے ماننے والے اسے اپنے طور پر سمجھیں اور اب نظامِ شمسی کے صحیح ماننے والے اسے اپنے طور پر صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ نہ وہ کسی کے موافق ہے اور نہ مخالفت ہے۔ بلکہ ایک طور پر یہ سچو قرآن ہے کہ ہر دور اور ہر طبقہ کے انسان کا وہ نفسی دینے والا ہے۔

ایک طرف یہ مشہور ہے کہ جادو برحق ہے اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جادو گر اگر با طاقت ہے تو خدا کی طاقت اور قدرت سب سے بڑھتی ہے۔ یہ دو متضاد باتیں اس وقت کے

مسلمانوں میں تسلیم کی جاتی ہیں اور دونوں کی سند قرآن جیسا ہے ایسی ہی لوگوں کے اعتراضات رفع کرنے اور عقائد صحیحہ کے ظاہر کرنے کی غرض سے سحر (جادو) کی تحقیق مذہبی طور پر میں نے کی ہے۔ آیات قرآنی سے جہاں تک اسے تعلق ہے بحث کر کے دکھایا ہے کہ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ اس پر کوئی کچھ شبہ کر سکے۔

مسئلہ جبر و اختیار ایک اہم مسئلہ شرع کا ہے۔ انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی ہے۔ اسلام میں یہ مسئلہ تمام ادیان سے آسان طریقہ سے سمجھا گیا ہے آیات قرآنی اور اقوال بزرگان دین سے سند لیکر میں نے ایک طور پر اسے بیان کر دیا ہے جس سے امید ہے کہ لوگوں کی تشفی ہو جائے گی۔

قصہ قرآنی زائد تر تعلیم اخلاق کے لیے بیان کیے گئے ہیں ”قصۃ الاولین و العظۃ الاخرین“ میں نے تمام قصص قرآنی کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے اور حتیٰ الوسع ہر قصہ میں جو حکمت و نصیحت تعلیم کی گئی ہے اسکا بھی ذکر کر دیا ہے۔ ان قصوں پر جہاں کہیں مافوق العادۃ ہونے کا شبہ عاید کیا جاتا ہے وہاں تشکیک نہ طور پر بحث کر کے دکھایا ہے کہ قرآن کے قصوں پر ہرگز جھوٹ ہونے کا لگان نہیں ہو سکتا۔

قرآن میں شیطان اور جن کے الفاظ بہت آئے ہیں لیکن کہیں شیطان یا جن کی تشریح نہیں کی گئی ہے بعض صاحب شیطان اور جن کے وجود سے متحکم ہو کر قرآن کو نہیں مانتے اور بعض حضرات قرآن کے ذریعہ سے دنیا بھر کے اہام باطلہ کو جن کے مٹانے کے لیے قرآن نازل ہوا صحیح مانتے ہیں ایسے معتزلیں کے جواب دینے اور گمراہوں کی اصلاح کرنے کے لیے شیطان اور جن سے جہاں تک قرآن اور سائنس کو تعلق ہے میں نے بحث کی ہے اور کہاں تک میں کا سیاق ہوا ہوں اسکا فیصلہ غرض میں ہے

لیکن بطور خود مین نے یہ اطمینان کر لیا ہے کہ قرآن پاک پر کسی قسم کا انتہام عاید نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام عیوب سے پاک ہے اور جو کچھ اس میں ہے صحیح اور درست ہے۔

اسی باب میں 'قومی ترقی'، 'ضعف اسلام'، 'مذہبی تفاق'، 'دنیا خوش رہنے کی حکمت'، 'دست انشاب یورپ'، 'دست دنیا'، 'دست انشاب'، 'دست انسان ضعیف'، 'دست اور دل داغ' سے اس کا تعلق، 'دست حیوانات'، 'دست نرم'، 'دست کے مسلمان'، 'دست یونان'، 'دست عورت'، 'دست اسلام اور غلامی'، 'دست خوار'، 'دست پرہیز'، 'دست اور مسئلہ تاسع'، 'دست کفین'، 'دست مباحث بیرون'، 'دست انسان ہند کی حالت زار'، 'دست سرخون سے مسائل اسلام کی توضیح کی گئی ہے۔ اور ان کے متعلق مباحث درج کیے گئے ہیں۔ سب کی تفصیل دیباچہ میں باعث طوالت ہے۔ اصل کتاب سے معلوم ہو گا کہ ان میں کیا بیان ہے۔ سابق فصلوں کی تشریح جو اد پر کی گئی ہے وہ اس قدر اجمالی علم کے لیے کافی ہے کہ میں نے کیا روش اختیار کی ہے۔

بنی نوع انسانی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مذہب کا اختلاف ابتدا میں اختلاف آرا تھا لیکن پولیٹیکل ضرورتوں نے ایک کو دوسرے سے نفرت دلائی۔ اب زمانہ کی روش جس جگہ گاہ ہے۔ مذہب پولیٹیکل جھگڑوں سے پاک ہے۔ ہر ایک کو گورنمنٹ کی طرف سے اس بارہ میں آزادی و ذمی عقل کا کام ہے کہ مذہب حق کی تلاش کرے۔ اسی خیال نے مجھے جرأت دلائی کہ یہ کتاب میں اپنے بھائیوں کے سامنے وہ یورپ میں ہونے والی شایاں ہوں۔ امریقہ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں نہایت خلوص نیت سے

پیش کرتا ہوں۔ اسے خدا تو میری مدد کر اور اس کتاب کو مقبولی عام بنا۔

ابوالفضل محمد احسان اللہ

گورکھ پور۔ ۵۔ جولائی سنہ ۲۹

باب اول

ملکی اور اخلاقی معاملات

فصل اول

اصول جہان داری

اسلام نے وہ تمام باتیں سکھا دیں جنکا جاننا انسان کو بحیثیت انسان کے ضروری ہے۔ عربوں نے ایک بہت ہی چھوٹی حیثیت سے دفعتاً ترقی پائی۔ چودہویں صدی کی تعلیم اور تربیت کے دنیا کے بہترین حصہ پر قابض ہو گئے۔ بکا پاک عثمان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور پھر سید اور فیاض کی فیاضی نے انکو اس مشکل اور غیر مانوس راستہ میں جو بصیرت عطا کی وہ بے انتہا حیرت افزا ہے اور عجائبات دنیا میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔ بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی عقیدوں کے مقابلہ میں دنیا کے تمام عجائبات نظر انداز ہو جاتے ہیں۔

خالی کدو منہ بند کر کے قہر سمندر کے اندر رکھ دیا جائے۔ سیکڑوں فیٹ بانی کو وہ منٹوں میں نہیں سکندرون میں طے کر کے سطح آب پر آجائے گا۔ بس یہی کیفیت مسلمانوں کی تھی "الحق یعلو ولا یعلیٰ" زمانہ ہجرت تک پیغمبر خدا نے اپنی قوم کو آلائش جہالت سے پاک کرنے میں وہی کام کیا جو مثلاً کدو کے اندر دینی حصہ کے صاف کرنے میں کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام دنیا میں عرب اس سرعت سے پہنچے کہ اُسکی نظیر نہیں ملتی۔ کاغذ پر ایک قطرہ تیل

ڈال دیا جائے اور پھر ایک گھنٹہ کے بعد رکھا جائے ایک مربع فٹ کا غدیل سے بھراڑپا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت مسلمانوں کی ترقی سے ظاہر ہوتی ہے۔ سنہ ہجری کے پہلے سال میں مسلمانوں کے پاس کوئی کنوان یا پی پیٹ کو یا کوئی جگہ نماز پڑھنے کو بھی مدینہ میں نہ تھی۔ انتہا سے بیچارگی ملاحظہ فرمائیے۔ گویا مادری گیتی کے وہ فرزند ہی نہ تھے۔ اور پھر ۳۳ برس کے اندر انھیں بیچاروں کو دیکھیے تو جنوب میں یمن کا حصہ جنوبی۔ شمال میں بحر اسود مغرب میں افریقہ کا ساحل شمالی۔ مشرق میں حدود ہندوستان۔ اس وسعت میں بس یہی لوگ نظر آتے تھے۔ یونٹو چنگیز خان کے حملے۔ تیمور کے حملے۔ بونا پارٹ کے حملے۔ اور اسکے پہلے اسکندر اور سبخت نصر کی چڑھائیاں بھی مشہور ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ جو حیرت افزا امر ہے وہ یہ ہے کہ ۳۳ برس کے اندر وہ جہان تک پہنچ گئے وہاں کے باشندوں کو اپنا ہمدرد اپنا بھتیجا اور اپنا ہم مذہب بنا لیا۔ کافروں سے جنت پرستی۔ عیسائیوں سے مسئلہ تثلیث۔ گبروں سے آتش پرستی ستارہ پرستوں سے ستارہ پرستی۔ وحشیوں سے ربی۔ گی چٹڑوسی۔ رومیوں کی سلطنت بہت مستحکم اور بہت مذہب خیال کی جاتی ہے۔ اور ایک حد تک یہ خیال سچ بھی ہے۔ لیکن تاریخوں کے صفحہ لٹنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسمین صدیان صرف ہوئی تھیں۔ اور پھر بھی تمام جزئیات اور کلیات میں رومیوں کا قانون اسلامی قانون کا سا مکمل اور مذہب نہیں تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا نہ تھا اور کیسے لوگ تھے۔ کیسا سچا خیال اور کتنا استقلال ان لوگوں کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ آدائی مذہب کو ترک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن مسلم نہیں کہ کیا مشرور

لوگ پڑھتے تھے کہ غیر قرمین گویا مسحور ہو جاتی تھیں۔ منتر صرف یہ تھا کہ اپنے طرز عمل سے وہ لوگ دکھاتے تھے کہ مسلمان تمام امور میں دنیا کی بہترین قوم ہیں۔ مذہب گو اخروی خیال سے زیادہ تعلق رکھتا ہے لیکن عوام کے سمجھنے کے لیے آخر کوئی ذریعہ چاہیے۔ بس اس سے اچھا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی دنیوی حالت سے لوگوں پر ثابت کر دیا کہ جو قوم دنیا میں ایسی سچی ایسی خلق ایسی باقاعدہ ایسی سنکسر الخراج۔ ایسی بے طمع ہے اسکا حشر کیونکر بڑا ہو سکتا ہے اور جب اسکا حشر برائہ ہوا تو اس کے ساتھیوں کا حشر کیونکر بڑا ہوگا۔

غرض کہ مسلمانوں نے جو کچھ کیا بیٹیں تینیں برس کے اندر کیا۔ اور اس کے بعد اسی کے اثر سے اب تک دنیا میں مسلمانوں کا نام چلا جاتا ہے۔ آج تیرہ سو برس گزر چکا ہے اور ہر طور سے سٹ مٹا کر اور گر کر اگر بھی مسلمان اچھے سے اچھا لازوال نمونہ دکھانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اُس زمانہ کے دیگر حکمرانوں کے مقابلہ میں وہ مسلمان بدرجہا اچھے تھے ورنہ وہ حکمران کی حیثیت قائم کیونکر رکھتے۔ اتنا تو بے کسی محبت کے مانا جاتا ہے۔ مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگلے مسلمان بہترین حکمران عالم ہوئے ہیں۔ اس وقت کی مذہب گورنمنٹوں سے انکا مقابلہ کیا جائے جب بھی وہ میزان عدل میں زاید نہیں تو برابر ضرورتیں لگیں گے۔

ہم اپنے دعویٰ کی تائید میں خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کو پیش کرتے ہیں جو میر خدوا کو صرف اصول جہانگیری کی تعلیم کا موقع ملا۔ آنحضرتؐ کی خود مختار حکومت کا زمانہ دس برس سے بھی کم تھا اور وہ بھی زائد تر عرب کے چند حضوں پر محدود تھا۔ خلیفہ اول کا زمانہ حکومت قریب دو برس کے تھا اور وہ بھی زائد تر اندرونی اصلاح

اور استحکام سلطنت کی تدبیروں میں صرف ہوا۔ اس لیے خلیفہ اول کو یہ موقع نہیں ملا کہ پیغمبر خدا کے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق حکومت کر کے لوگوں کو عملی طور پر دکھا دین کہ اسلام نے بادشاہت اور حکومت کے متعلق کیا کیا برکتیں سکھائی ہیں۔ اول اول خلیفہ دوم کو یہ عزت حاصل ہوئی۔ اور اس لیے جب یہ فیصلہ کرنا ہو کہ اسلام نے امور سلطنت کے متعلق کیا بتایا ہے تو صرف خلیفہ دوم کے زمانہ حکومت کو سند ماننا چاہیے کہ اس وقت تک پیغمبر خدا کے پڑھائے ہوئے سبق انکی امتت بھولی تھی یا بھولی بھی تھی تو بہت کم بھولی تھی۔ پیغمبر خدا نے اپنے وقت ہی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا "خیر القرون قرنی شتم الذین یونسئم شتم الذین یلونسئم" یا ترجمہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اسکے بعد میرے زمانے کے دیکھنے والوں کا پھر انکے دیکھنے والوں کا۔

مسلمانوں میں ہر طرح کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ فاسق۔ فاجر۔ ظالم اور لوٹیر۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ برابر مصوموں کے ہاتھ میں عنان حکومت رہی ہو۔ لیکن ہم ضرور کہتے ہیں کہ دیگر قوم کے بڑے سے بڑے بادشاہ سے مسلمانوں کا بڑے سے بڑا بادشاہ نسبتاً اچھا رہا ہے۔ مسلمانوں کے پاس قواعد اور ضوابط تھے۔ قرآن ہریشہ حکم رہا۔ عالم۔ فاضل۔ فقیہ۔ قاضی۔ اچھے بڑے سبھی طرح کے لوگ تھے۔ بادشاہ برا سہی لیکن اسکے صلاح کار تو سب بڑے نہ تھے۔ یہ ایک بڑی بحث ہے تمام تاریخوں کے صفحے اٹھ جائیں۔ تمام قوموں کے حالات حکمرانی صحیح صحیح معلوم ہوں فیصلہ کرنے والا نصف مزاج ہو تو بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ مگر جو لوگ بغیر سمجھے مسلمان بادشاہوں پر اعتراض کرتے ہیں اور اس طرح ضمتا اسلام کی برکتیں

پر اعتراض کرتے ہیں ان سے حکوم صرف یہ کہنا ہے کہ تمام مسلمان بادشاہوں کے حمایتی نہ ہم ہیں اور نہ کوئی اور مسلمان ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کا جہنیت مسلمان ہونے کے یہ فرض نہیں ہے کہ تمام سلاطین عالم کی بھلائی بُرائی کا تصفیہ کرنا پڑے یا اس مسئلہ پر خواہ مخواہ مباحثہ کرے۔ لیکن اگر متضامین کا یہ منشا ہے کہ اسلامی برکتوں پر جہاں تک وہ اصول جہانگیری سے متعلق ہیں جرح کرین تو ہم کو جواب دینا فرض ہے۔ مگر وہ بھی کچھ بہت نہیں صرف اتنا کہنا کہ خلیفہ دوم کی سوانح عمری پڑھیے جبکہ ذریعہ سے اصول جہانگیری کے متعلق اسلامی برکتوں کا اقل اول طور پر تھا۔ خلیفہ دوم کی سوانح عمری ہمارے کہنے سے کوئی کیوں پڑھنے لگا۔ اس لیے کچھ بطور نمونہ کے یہاں بیان بھی کر دینا چاہیے کہ دلچسپی مضمون شاید ناظرین کو خلیفہ دوم کے حالات پڑھنے کی طرف جس سے بہت سی اُردو کتابیں بھری پڑی ہیں متوجہ کرے۔

خلیفہ دوم جب کسی ملک پر فوج بھیجتے تھے تو نہایت تاکید سے مفضل اہل امور اہل فوج کو سمجھا دیتے تھے۔

(۱) عورت۔ لڑکا۔ بڑھا یا ضعیف مارا نہ جائے۔

یہی اصول اب بھی مذہب قوموں کا ہے۔ ابھی حال کا ذکر ہے کہ جنگ طرسوال میں کر دگراپی بی بی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اور سبھا تھا کہ برٹش گورنمنٹ عورتوں اور بچوں سے مزاحم نہ ہوگی۔

(۲) ناک۔ کان نہ کاٹے جائیں۔

مذہب ملکوں میں یہ وحشیانہ سزا صرف چند صدیوں سے ناپسند کی جاتی ہے

لیکن اسلام نے تیرہ سو برس پہلے اسکی ممانعت کر دی تھی۔ لیکن اسلام کے اعجاز
(۳) عبادت کرنے والے گوشہ نشین قتل نہ کیے جائیں اور نہ انکے عبادت خانے
کھودے جائیں۔ اسٹیجس کی حکومت نے اگلا خدا کیا ہے۔ شرح شریعہ
اس تہذیب اور شاہنگی کے زمانہ میں بھی یورپ کی تمام مذہب توہین اسپر
سختی سے عامل نہیں ہیں۔ لیکن اسلام میں تیرہ سو برس سے یہ ممانعت چلی
آتی ہے۔

(۴) کوئی درخت چلدار نہ کاٹا جائے۔ اور نہ کوئی کھیت جلایا جائے۔

(۵) کوئی عمارت اور آبادی ویران نہ کی جائے۔

(۶) سواشی کی کوچین نہ کاٹی جائیں۔

سینو پیل ہائی لائین تو یہ ممانعت جا بجا ضرور ہوگی۔ لیکن فوجی ضرورتوں میں شاید
اب بھی اس بدنامی جرم کی ممانعت سختی سے کہیں نہ ہوگی۔ اسلام کی تہذیب بلا خطہ
فرمائیے کہ جانوروں کے ساتھ بھی وحشیانہ برتاؤ کی ممانعت وہ شخص کرتا ہے جو چند
دنوں پہلے خود وحشی تھا۔ اسلام یہ تیری برکت ہوا۔

(۷) کوئی کام بغیر صلاح و مشورہ کے نہ ہو۔

خلیفہ دوم کوئی کام بغیر مشورہ کے نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ہرگز خود
مختار نہیں سمجھتے تھے انکی سوانح عمری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ راستوں میں
گلیوں میں۔ مسجدوں میں ادنیٰ سے ادنیٰ شخص نے بھی ان پر کوئی اعتراض کیا
تو نہایت کشادہ پیشانی سے سُن لیتے تھے۔ اور قابل ماننے کے ہوا تو نہایت
شکرگزاری سے قبول کرتے تھے۔ احکام سلطنت جاری کرنے میں وہ مشورہ کرتے

تھے۔ تصفیہ مقدمات میں اور دن سے استعجاب رائے کر لیتے تھے اور دوسروں کی ابھی رائیں نہایت احسانندی سے قبول کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اپنی جانشینی کا معاملہ بھی آپ نے شورہ پر چھوڑا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ بیٹے کو نامزد کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اُسکو دوسروں پر کیا ترجیح ہو۔

(۸) انصاف اور عدل کا برتاؤ رہے۔ کسی پر جبر اور ظلم نہ ہونے پائے۔

یہ خالی خولی ہدایت نہ تھی۔ نہایت سختی سے اس پر عمل کرنے کی تاکید تھی اور خلیفہ دوم ہمیشہ جویاں رہتے تھے کہ کہیں ظلم اور زیادتی تو نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ مارشل لا ضرور جاری رہتا تھا اور بے اس کے چارہ بھی نہ تھا۔ مگر دنیا کی تاریخیں اٹھا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ دوم کی فوج میں جس خوبصورتی اور عدل کے ساتھ مارشل لا جاری رہتا تھا دنیا کی کسی فوج میں آج تک نہ جاری ہوا اور نہ آئندہ جاری ہونے کی امید ہے۔ پیغمبر خدا کے ساتھ فوج میں ہوتے تھے۔ اور بات بات پر حکم خدا اور حکم رسول یاد کرتے تھے۔ ایک بڑا ثبوت ہمارے بیان کا یہ ہے کہ خالد بن ولید ایسے جنرل کو جب کثافی تاریخوں میں دوسرا دکھائی نہیں پڑتا حضرت عمرؓ نے بڑ بڑ کر کے حضرت عبیدہ کو فوج کی سپہ سالاری عطا کی۔ لوگوں نے کہا کہ ایسے لاثانی امیر فوج کو آپ خدا کرتے ہیں۔ خلیفہ دوم نے کہا کہ یہ لوٹیر دن کا لشکر نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوج ہے جو متقین و پرہیزگار کے لیے بھیجی گئی ہو۔ اسکی سپہ سالاری عبیدہ ایسے فرشتہ خصلت بوڑھے صحابی کو زیبا ہے۔

(۹) غیر مذہب والوں سے جو عہد و پیمان کیا جائے وہ وفا کیا جائے۔

اس عہد و بیان کا بڑا لحاظ ہوتا تھا۔ خراج۔ جزیہ وغیرہ کے معاہدات میں بھی جس سے جو زبان دیدی جاتی تھی خلیفہ دوم اس میں ذرا بھی بدعہدی گوارا نہیں کرتے تھے۔ جزیہ یا خراج زمین میں بعض بعض مقامات پر غلطی سے بہت رعایت ہو گئی تھی مگر وہ پھر برابر قائم رکھے گئے۔ غازی پور کے ضلع میں جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس حصہ میں استمراری بند و بست ہے وہاں کی مالگزار سی سالہ بند و بست والی زمین سے بدرجہا کم ہے۔ حکام انگریزی یہ تفاوت بیجا صریح دیکھتے ہیں لیکن ڈنکین صاحب نے جو بند و بست استمراری کر دیا برٹش گورنمنٹ نہایت کشادہ پیشانی سے اس پر قائم ہے۔ اوریسی مہذب گورنمنٹ کی نشانی ہے۔ ناظرین سمجھیں کہ اسی طرح پابندی کے ساتھ مسلمان بھی اپنی بات پر قائم رہتے تھے۔

(۱۰) غیر مذہب والے اطاعت کریں تو انکی جان و مال مسلمانوں کی جان و مال کے برابر سمجھی جائیں۔ غیر قومنوں سے انکی حفاظت کی جائے اور تمام معاہدات میں یہ مثل مسلمانوں کے سمجھے جائیں۔

ایک مذہب گورنمنٹ سے اور کیا چاہیے۔ معاملات دنیا میں مومن اور غیر مومن کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ صرف غیر مذہب والوں سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ لیکن جزیہ لینے کے صلہ میں جو احسان آپس ہوتا تھا وہ جزیہ سے بہت زائد ہوتا تھا۔ تمام مسلمان فوجی سپاہی تھے۔ غیر مذہب والے اس پابندی سے بری نعرہ صرف بری ہی نہ تھے بلکہ سختی اسکے تھے کہ بوقت ضرورت اپنی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں سے کر لیں۔ مسلمان گلا کٹائیں اور مفتوح قومن

مبٹھی ہوئی تماشہ دیکھیں اور اسکے صلہ میں وہی جزیرہ کی رقم ادا کریں۔ دینے والوں کے لیے تو خفیف رقم تھی اور لینے والوں پر کتنی سخت ذمہ داری تھی۔ اسکے علاوہ مسلمانوں پر ایک اور ذمہ داری تھی جس سے غیر مذہب والے بری تھے یعنی متمول مسلمان چالیس روپیہ میں ایک روپیہ سالانہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ اور غیر مذہب والے اس سے مستثنیٰ تھے۔ خلاصہ یہ کہ پرانے زمانے کی کوئی مہذب گورنمنٹ اپنی مفتوح قوموں کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دینا نہیں کرتی تھی۔ انصاف کی عینک لگا کر تاریخ کے صفحے اُلٹے جائیں تو صاف معلوم ہوگا کہ اپنی خوبیوں میں مسلمان سب سے الگ تھے۔ یہ غلط ہے کہ مسلمانوں نے بڑے بڑے لوگوں کو مطیع کیا۔ یہ محض انکا حسن اخلاق تھا جس نے مفتوحین کو انکا فرمانبردار بنا رکھا تھا۔ انگریزی مثل ہے کہ زن خادمہ شوہر پر حکمرانی کرتی ہے۔ اگر مسلمان حکمران تھے تو اپنی خدمت کے صلہ میں اور عزت تھے تو صرف ایسے کہ دوسروں کی خدمت کرتے تھے۔ "اشراف القوم خادمہم" (خادم قوم مراد قوم ہوتا ہے) یہی مثل ہے۔ زائد توضیح کے لیے "اسلام اور سیف" کا مضمون دیکھیے۔ بیان صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آرام اس وقت کی مفتوح قوم کو معاہدہ فائتھون کو خراب میں بھی نصیب نہیں تھا حتیٰ کہ مسلمانوں کے غلاموں کو بھی وہ آرام تھا جو آقاؤں کو نہ تھا۔ دیکھیے غلاموں کی حالت ۷۷ غرض کہ دوسروں کو مجبوراً در مطیع کرنے میں جو کچھ کیا اسلام کے حسن اخلاق نے کیا نہ کہ زور تان کر۔

این ہمہ سستی و بیہوشی نہ عبادہ بود   باریغان ہر چہ کرد آن گزسستان کرد
(۱۱) کڑائی دفعہ شروع کی جائے۔ بلکہ سمجھانے بجھانے کے بعد۔

اسکی پوری تصریح تو ”اسلام اور سیف“ میں مذکور ہے۔ بیان صرف یہ بتانا کافی ہے کہ مسلمان جب چڑھائی کرتے تھے تو پہلے پیغام بھیجتے تھے۔ اور لڑائی شروع ہونے کے قبل بھی رفع حجت کرتے تھے۔ مسلمانوں کا حملہ وحشیانہ یا مجرمانہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ مکملاً بھیجتے تھے کہ تم انظام کرنے کے قابل نہیں ہو مظلوم سے تمہارا ملک بھرا ہوا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو ہمارے ہم خیال ہو کر ہماری طرح تم بھی یہودی خلائق میں کوشش کرو تم اگر ایسا کرنے پر راضی ہو تو ہم تم کو اپنا بھائی بنانے پر راضی ہیں۔ اور اگر تم سے یہ بار نہیں اٹھتا تو آرام سے بیٹھو اور ہم کو خدمت قوم کرنے دو۔ اور اس قدر ہم تم کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم کچھلی صورت میں کسی طرح تمہاری حالت سے اچھی حالت دنیاوی زندگی کی اختیار نہ کریں گے۔ تمہارا عیش و آرام ہر حالت میں ہمارے عیش و آرام سے بڑھا ہوا رہے گا۔

اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ اس زمانہ کے بعض تعلیم یافتہ ہندو مسلمانوں سے ناخوش رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تمام گوشہ خوبان بھلا کر صرف انکی بُرائیاں یاد کرتے ہیں۔ اور غلطی سے شخصی عیوب کو قومی عیوب سمجھتے ہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے بعض حملے اور انکے برتاؤ ہندوؤں کی عبادت گاہوں کے ساتھ جیسے ہوئے وہ ضرور نا پسندیدہ تھے۔ صرف ایسے نہیں کہ ہندوؤں کے نزدیک وہ نا پسندیدہ تھے بلکہ ایسے بھی کہ حضرت عمرؓ کی ہدایتیں جوا پر بیان کی گئیں انکے خلاف تھے۔ ہندو اگر صرف ان افعال شکایتی کو بُرا سمجھتے تو بجا تھا۔ غضب تو یہ ہے کہ ان افعال کی وجہ سے مسلمانوں کی قوم کی قوم کو بُرا سمجھنے

گئے۔ ”مہند اور اہل اسلام“ کے مابین جو مضمون ہم نے لکھا ہے اس میں خود ہم نے اسلامی نظر سے اُن حملہ آوروں کی شکایت کی ہے۔ اور انہیں سے بعض حکمرانوں کے مسلم ہونے میں بھی شک کیا ہے۔ یہی خواہان قوم سے یہ درخواست ہے کہ تعلیم یافتہ ہندوؤں کو یہ دو مضامین پڑھ کر سنا دیں۔ اور اچھی طرح سمجھا دیں کہ سچیلے قصوں کو یا دلو کے اپنے اور ہمارے دلوں کے دکھانے سے کیا حاصل ہے اور اگر اسپر بھی وہ نہ سمجھیں اور صحبت گزشتہ کے لطفوں کو بھلا کر صرف بے لطفیوں کا یاد رکھنا اور اس طرح تفرقہ کی بنیاد کو روز بروز مستحکم کرنا تعلیم و تربیت کا حاصل سمجھیں تو مجبوری ہے۔ ہمارا بھی خدا حافظ ہے ظالموں کو ہم آگے بھی نامدبر اکسے کو طیار میں اور وہ نہیں مانتے تو ہمارا کیا بگڑے گا۔ جس تعلیم نے سوا تقصیب کے اور کچھ نہیں سکھایا اس تعلیم سے بے تعلیم بننا ہی اچھا تھا۔ ہمیں جاہل کہتے ہیں اور خود جہالت کرتے ہیں۔ بہر حال ہم تو خاکی ہیں مسنے گا کون۔ لیکن یاد رہے کہ اس طرح تو تو میں میں سے قوم کی حالت کسی طور سے نہیں سدھرے گی۔ قومی ادبار کی یہ علامتیں ہیں کہ جو تعلیم یافتہ ہندو ذرا ابھرے تھے وہ بھی ان اغویات میں آ پھنسے۔ افسوس صد افسوس۔

غیر یہ تو ایک جلاوطن مہند تھا۔ حضرت عمرؓ کے ان خطابات اور اس طرح اسلامی پالیسی کچھ اور سنیں اور اسلامی برکتوں کا اندازہ کیجیے۔

یہ لکھنا بیوقوف نہیں ہے کہ مسلمانوں کا بعض فرقہ حضرت عمرؓ کو بہترین صحابہ رسولؐ نہیں بلکہ بدترین سمجھتا ہے۔ اس وقت حکموں ہی نرا مومن کا فیصلہ کرنا نہیں ہے اور نہ کبھی یہ لاطالک بحثیں مذہبی مضامین میں جبکہ پائے کے خالق ہیں۔

ان خانہ جنگیوں اور شکر رنجیوں کو جو ایک طور پر گھبراہٹ کا جھکا تھا تیرہ سو برس کے بعد میدانِ بیان میں لانا نہ مصلحتِ وقت ہو اور نہ مناسب حال ہے اور نہ کوئی ضرورت لاحق ہے کہ خواہ مخواہ بھی یہ مباحث چھیڑے جائیں۔ اس وقت غیر قوموں کو اسلامی پالیٹکس کا نقشہ دکھانا ہے اور اس لیے اگر غیر قوم سے یہ کہا جائے کہ آنحضرتؐ کے ایک ادنیٰ شاگرد نے قوتِ پاکر یہاں تک اسلامی برکات پھیلانے میں تو ایک طور پر شاعرانہ خیال سے ہمارے مصنون میں اور بھی رونق آجائیگی اور جو کچھ ہم لکھیں گے وہ اور بھی با اثر ہوگا۔ جب اسلام کے دونوں فرقہ اس بارے میں ہنر بان ہونگے تو زاید خوش نما صورت بیان کے لیے پیدا ہوگی۔ اور اس کتاب کی اصلی غرض یعنی اشاعتِ اسلام میں مدد ملے گی۔

حضرت عمرؓ جب کوئی عامل (صوبہ دار یا گورنر) مقرر کرتے تھے تو اسکو تفصیلاً ذیل ہدایتیں ضرور کرتے تھے اور ایامِ حج میں جب اطرافِ عالم کے مسلمان جمع ہوتے تھے تو تحقیقات کرتے تھے کہ عاملوں نے انکی ہدایتوں پر عدمِ توجہی تو نہیں کی۔ موسمِ حج میں مسافروں سے مل کر تمام بلادِ اسلام کے حالات وہ اسطرح دریافت کر لیتے تھے جو دیگر حکمرانوں کو سالانہ دورہ سے بھی دریافت نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ صرف استفسارِ حال ہی نہیں کرتے تھے بلکہ رعایا کو آزادی سیکھاتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ عاملوں کی ناجائز خواہشیں پوری نہ کرنا۔ رشتہیں کبھی بندینا۔ اپنے حقوق کو خوب پہچاننا۔ ایک خود مختار بادشاہ رعایا کو آزادی کا ہتھ دیتا ہے۔ اور اسلام کے مضبوط اصول پر پھر دوسرے کے مطیعین ہے کہ حکومت میں کہیں سے ضعف نہ آئے گا۔ بلکہ اسکو اور استواری حاصل ہوگی۔ یہ حضرت

عمر طے کے بعد سلطنت کی خصوصیات سے ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کا یہ طرز عمل عجائبات دنیائے سے ہے۔ اسلام کی کن کن باتوں پر غور کیا جائے۔ ہر ایک بجائے غور کا رخانہ طلسم ہے۔ مذہب اسلام کے ساتھ خاص فیضان عالمی نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے اسلام کو دینِ خدا یا مذہبِ ربانی کہتے ہیں۔

وہ ہدایتیں یہ ہیں۔

۱۔ چوبدار اور حاجب نہ رکھنا نہ کسی مستفیث کو آنے سے روکنا۔

یہ حکم نہایت بیدار مغزی اور اصول جہانبانی پر مبنی ہے۔ اور اس مذہبِ زمانہ میں بھی جب اصول تمدن بہت کچھ بدل گیا ہے اس ہدایت کا ایک جزو عدالتی ضابطوں میں پایا جاتا ہے کہ در عدالت ہر وقت کھڑا رہتا ہے۔ اور قیۃ گنجائش مقام عدالت میں لوگوں کا گھساروار کھا جاتا ہے۔ کوئی ممانعت نہیں کی جاتی ہے۔

۲۔ کوئی استغاثہ کرے تو اسکو سننا اور مدعی سے گواہ عادل اور منکر سے قسم لیکر مزاع کا فیصلہ کرنا۔

یہ ہدایت کارروائی عدالت اور طریقہ شہادت کے متعلق ہے۔ ان چند لفظوں میں جب قدر اصلاح قوم اور عدل گسری شامل ہے وہ خاص اسلام کا حصہ ہے۔ مزید واقفیت کے لیے وہ مضمون پڑھنا چاہیے جو شہادت کے ذیل میں مندرج ہے۔

۳۔ ”مقدمات جلد فیصلہ کرنا ایسا نہ کہ کام میں تاخیر ہونے سے مدعی اپنا دعویٰ چھوڑ دے۔“

اس اصول پر عمل نہ ہونے سے عدالت بین حق رسی کے لیے جانا بارہو جاتا ہے۔ جبکہ مقدمات لڑنے پڑتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تعویق سے کیسی سولہ روح ہوتی ہے۔ آج کل کی مہذب گورنمنٹوں کی طرف سے بھی جلد فیصلہ کرنے کے لیے برابر حکام ماتحت کو تاکیدیں ہوتی ہیں۔ ممالک مغربی و شمالی کا تو ہمیں تجربہ ہے کہ عدالت ماتحت کے تمام حکام نالان رہتے ہیں کہ انیکورٹ انصاف کرنے نہیں دیتی۔ جلد فیصلہ چاہتی ہے تو اچھا کام کیونکر ہو۔ مگر ہمارے نزدیک یہ شکایت جیسا ہے۔ اور انیکورٹ کی تاکید نہایت مستحسن ہے۔ حکام ماتحت اہل مقدمہ کی تکلیف کی پروا نہیں کرتے۔ اپنے خیالی انصاف پر مرتے ہیں۔ محنت نہ کریں گے تو ہم انصاف نہ کر سکیں گے۔ اور محنت کریں گے۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں گے تو کسی طرح دوران نہ بڑھے گا۔ اور نہ انصاف بین خلل واقع ہوگا۔

۴۔ تحریر حلال اور تحلیل حرام لازم نہ آتا ہو تو باہمی مصالحہ کو منظور کرنا۔

اسلام میں تمام نزاعیں اور اکثر جرائم قابل راضی نامہ ہیں۔ موقع موقع سے ہر ایک کا بیان کیا جائیگا۔

۵۔ متخاصمین پر سختی و رشتی اور غصہ نہ کرنا۔

۶۔ موعب قایم رکھنا مگر نہ اتنا کہ جبر کی حد تک پہنچے۔ اور اخلاق برتنا مگر نہ اتنا کہ بددعویٰ پیدا ہو جائے۔ یعنی خود داری کا خیال رکھنا۔

۷۔ ہمیشہ عدل کرنا اور حق بحق دار ہو نچانا۔

حضرت عمرؓ کے وقت میں جابجا یسودیلون۔ عیسائیوں۔ کافروں کے مقابلہ میں لڑائیاں چھڑ گئی تھیں اور ہر جگہ مارشل لا جاری تھا لیکن اغراض عدالت کے

لیے مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کیا جاتا تھا اور بعد ازاں جب اس میں قائم ہو گیا اسلامی حکومت مستحکم ہو گئی ملک غیر آئین ملک آئین قرار پا گیا تب اس کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہی کہ مسلم اور غیر مسلم میں کچھ فرق نہ کیا جائے۔ لوگوں کے خیال میں بھی نہیں اہم تھا کہ اس قسم کا تفرقہ کیا چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سابق مسلمان جہاں پہنچے وہاں کے باشندے مسلمانوں پر جان فدا کرنے لگے اور اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر اخوت اسلامی میں شریک ہوتے گئے۔ ہندوستان کے مسلمان اس وقت نہ تھے کہ یا تو تالیف قلوب پر چمکے تو خود الکبر کی طرح ہندو بن بیٹھے اور پھر تلافی مافات کی فکر ہوئی تو اورنگ زیب کی صورت میں اگر اطاعت شعار ہندوؤں کی پرستش گاہوں کو سمار کرنا چاہا۔ دل کی تسخیر نہ ہو سکی تو سنگ و خشت کی تسخیر پر کمر باندھی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنے وقت میں اسلام کو ایک ڈراوٹی صورت کی چیز بنا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ اور اپنے ماحجد زمانہ کے لیے دوزبردست ہمسایوں میں کھٹ پٹ کر دینے کے سبب ہمیشہ کے لیے متیا کر دیے۔ عالمگیر کی مجبور یاں آئندہ بیان کیجا میں گی۔ یہاں تک تو ہم نے شخصی ذکر کیا۔ اب آگے وہ اصول کہتے ہیں جن پر تمام مسلمان بادشاہوں کو مذہباً پابند رہنا چاہیے اور خلفائے اربعہ کے وقت میں جن پر پابندی نہایت درجہ کو کی گئی تھی۔

”مسلمانوں کی بادشاہت شخصی نہ تھی جمہوری تھی۔“ اصطلاح شرع میں اسے اجماع کہتے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے مصلحانہ کے وقت یا اس سے قبل کسی کو اپنا ولیعہد نہیں مقرر کیا تھا۔ حضرت علیؓ کی نسبت انھوں نے وقتاً فوقتاً

اپنی رائیں ظاہر کیں جیسا کہ شیعہ مذہب کے مسلمان سمجھتے ہیں مگر اس میں شبہ نہیں ہے کہ علانیہ طور پر آنحضرتؐ نے انکو ولیعہد مقرر نہیں کیا۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرتؐ نے شخصی سلطنت ناپسند کی اور سلطنت میں تواریث بھی قائم نہیں رکھی۔ بعد انتقال آنحضرتؐ کے جماعت نے (وہ جماعت ملکی ہو یا بھاری) حضرت ابوبکر کو منتخب کیا۔ انتخاب گو سرسری تھا۔ اور مقتضایہ وقت بھی وہی تھا۔ لیکن بعد کو سب نے اسے پسند کیا۔ حضرت ابوبکرؓ صاحب اولاد تھے۔ لیکن انھوں نے حضرت عمرؓ ایک غیر شخص کے خلیفہ ثانی ہونے کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی اور تمام لوگوں نے اسے پسند کیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے لایق بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک مجلس شوریٰ منعقد کی۔ اور کہا کہ یہی مجلس خلیفہ نامزد کرے گی۔ اپنے بیٹے کو اس مجلس میں بھی حضرت عمرؓ نے شریک ہونے نہیں دیا۔ بعض خوشامدیوں نے حضرت عمرؓ کو بیٹے کا خیال دلایا۔ آپ نے فرمایا بیٹے کا کوئی حق مرجع نہیں ہے۔ مجلس شوریٰ نے حضرت عثمانؓ کو منتخب کیا۔ حضرت عثمانؓ نے جیسے ہی اپنی اولاد کو نامزد نہیں کیا۔ اور نہ انکو کبھی ایسا خیال تھا۔ حضرت عثمانؓ کے بعد لوگوں نے حضرت علیؓ کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علیؓ کے بعد اتفاق سے انکے بیٹے امام حسنؓ خلیفہ ہوئے۔ مگر لوگوں کے انتخاب سے نہ خود حضرت علیؓ نے انکو نامزد کرنے سے مرجع الفاظ میں انکار کیا تھا۔ ان حالات کے بعد واضح ہے کہ اسلام نے شخصی سلطنت ناپسند کی ہے۔ اسکے خلاف اگر عمل درآمد ہوا تو اسے اسلامی علمدآمد نہ سمجھنا چاہیے۔ امیر معاویہ نے پہلے پہل اپنے بیٹے یزید کو

ولیعہ مقرر کیا تو کبار اسلام اسکو بدعت سمجھے اور کہنے لگے کہ شاہان عجم کی تقلید ہے۔ اور عہد راشد صحابہ کرام کے برخلاف ہے۔

۲۔ بادشاہ خود مختار نہ ہوتا تھا۔ بلکہ وہ احکام شریعت کا پابند ہوتا تھا۔ اس عبارت کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ اصول انتخاب سے مقرر ہوتا تھا۔ تو عوام کو اپنا مقرر کرنے والا سمجھا کرتے دیتا تھا۔ اور دوسرے یہ کہ قانون بنانا اسکا کام نہ تھا۔ قانون بن چکا تھا اسی قانون کو کسی قدر ضروری ترمیم کے ساتھ کہ اصول میں فرق نہ آئے وہ دیتا تھا۔ یہ اصول رو من لا کے اصول سے بالکل جدا ہے۔ اس لایین بادشاہ کا کام ہے قانون بنانا حتی کہ قانون کی یہ تعریف ہے کہ بادشاہ کا ہر حکم جو بواسطہ بلا واسطہ صادر ہو قانون ہے لیکن اسلام میں قانون سے مراد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی قایم کی ہوئی شریعت۔ اور بادشاہ کا کام ہے کہ رسول کی نیابت سے اسکا نفاذ کرے۔

۳۔ رعایا اپنے حقوق میں نہایت آزاد تھی۔ اسوقت تمام مہذب ملکوں میں رعایا کی آزادی بڑھی ہوئی ہے۔ مگر اگلے مسلمانوں میں جو آزادی تھی وہ اس سے کہیں بڑھی چڑھی ہوئی تھی۔ اور انکی تمام کامیابیاں اسی آزادی کی بدولت تھیں۔ قرآن میں حکم ہے "اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم" ترجمہ "اللہ رسول اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔" اگلے مسلمان قرآن پر عمل کرتے تھے۔ جو حدیث انکے نزدیک صحیح معلوم ہوتی تھی۔ اسکو سنتے تھے۔ جائز امور میں حاکموں کی اطاعت کرتے تھے۔ اور نہایت بیفکری اور آزادی سے بسر کرتے تھے۔

آزادی رعایا کی ایک نقل قابل سننے کے ہے۔ حضرت عمرؓ رات کو گشت کرتے ہوئے ایک مکان کے قریب پہنچے۔ گانے کی آواز کا نوں میں آئی۔ سمجھے کوئی مجرم ہے اور اندر چلے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت جام شراب سامنے رکھے ہوئے بیٹھی ہے۔ جرم شراب خواری میں آنحضرتؐ نے اُسے پکڑنا چاہا۔ اُس نے کہا کہ اگر میں نے ایک جرم کیا تو آپ نے تین جرم کیے ہیں۔ خدا کہتا ہے "لا تجسسوا" ترجمہ "تجسس کرتے ہوئے نہ پھرو۔" تم تجسس کرتے ہو۔ خدا کہتا ہے۔ "لیس البران تا قوا البیوت من غورہا" "عقب مکان کی راہ سے کہیں جانا نہ چاہیے۔" تم نے دروازہ بند پایا تو پشت مکان سے گھس آئے۔ پھر خدا کہتا ہے۔ "لا تدخلوا بویوتا غیر بویکم" "اپنے گھر کے سوا دوسرے کے گھر نہ جاؤ۔" اور تم بغیر میری اجازت کے میرے گھر میں چلے آئے۔ حضرت عمرؓ نادم ہوئے اور چپکے چلے آئے۔

۴۔ مجلس شوریٰ سے استصواب کر لینا چاہیے۔ حضرت عمرؓ نے اس پر بہت سختی سے عمل کیا تھا۔ اور اسی لیے اکازمانہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ قرآن میں حکم ہے۔ "شاورہم فی الامر فتوکل علی اللہ" ترجمہ کوئی کام کرنا ہو تو مشورہ کر لو اور جب قصد ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔

۵۔ ملک کی آمدنی سے بادشاہ کو بقدر ضرورت لینا چاہیے۔ خلفائے

اربعة اس پر بہت سختی سے پابند رہے۔ حضرت عثمانؓ گھر کے مالدار تھے انھوں نے شاید کچھ لیا ہی نہیں۔ آج کل مہذب ملکوں میں بھی پریسیڈنٹ یا بادشاہ کے خرچ کی ایک تعداد مقرر رہتی ہے۔ بعض دیگر شاہان اسلام بھی اسکے پیرو

تھے۔ اور بعض تمام خزانہ کو اپنے اوپر وقف سمجھتے تھے۔ اچھے بُرے سب میں ہوتے ہیں۔ سند کے وقت اچھوں کا ذکر کرنا چاہیے نہ کہ بُروں کا۔

۶۔ وقت لشکر کشی کے مسلمان نہایت مراعات اور حسن سلوک مد نظر رکھتے تھے۔ آج کل اخباروں میں حالات چین کے چھپ رہے ہیں وہاں تمام مذہب سلطنتوں کی فوجیں پہنچ گئی ہیں۔ لیکن وہاں کے باشندوں کے ساتھ جو رعایت انگریز کرتے ہیں وہ روس اور جاپان باوجود حق ہمسایگی کے نہیں کرتے اور کیا عجب ہے کہ اسی حسن سلوک کی بدولت انگریزوں کا اثر وہاں سب سے زائد ہو۔ انگریزوں کا ملک کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہوتے ہوئے مقبوضات جو کچھ ہیں۔ غیر غیر ملکوں میں ہیں۔ لیکن انکے حسن سلوک کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ یہی کیفیت کبھی مسلمانوں کی تھی کہ عرب سے نکلتے ہی انھوں نے تمام دنیا سخر کر لی۔ محض تلوار سے نہیں بلکہ زائد تر اپنے حسن قانون ہے اور اپنے اچھے برتاؤ سے۔

فصل دوم

ہند اور اہل اسلام

ہند کے مسلمان اچھے تھے یا بُرے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اپنے زمانہ حکومت میں وہ مذہب اسلام بخوبی رائج نہ کر سکے۔ اس مقام پر ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا ملکی مذہب اسلام کیوں نہوا۔ اور اس لیے سب کے پہلے یہ لکھنا چاہیے کہ اسلام اپنی پوری روشنی میں کب تھا ملکی فتوحات کے اعتبار سے تو وہ اب بھی جا بجا موجود ہے اور ہندو

شخصی کے لحاظ سے اس گئی گذری حالت پر بھی دنیا مسلمانوں سے خالی نہیں ہے۔ لیکن ہم سچے اسلام سے وہ ذوق اور شوق مراد لیتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنے کلام اور فیض صحبت سے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص طور پر پیدا کر دیا تھا۔ ہر شخص اسوقت دنیا کو محض نبی اغراض کے لیے کام میں لاتا تھا۔ مذہبی اغراض کے مقابل میں دنیاوی اغراض کو بیچ جاتا تھا۔ تمام مسلمان ایک دل ایک فریق ایک گروہ سمجھے جاتے تھے۔ گھنٹہ بھر پہلے جو مسلمانوں کے نزدیک کشتنی تھا وہ قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ ہی بھائی ہو جاتا تھا۔ بھائیوں میں تو جھگڑے ٹٹنے بھی ہوتے ہیں اس لیے یوں کہیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کا جزو بدن ہو جاتا تھا۔

چو عضوے بدر آورد روزگار دیگر عضو ارا نماند قرار

ایک روئین کے ٹوٹنے سے سارے بدن میں درد ہوتا ہے اور جسم میں کسی ایک مقام کے سہلانے سے تمام جسم کو آرام ملتا ہے۔ جس یہی کیفیت ابتدائین مسلمانوں کی تھی۔ کہ ایک مسلمان کی خوشی کا اثر تمام مسلمانوں پر پڑتا تھا۔ اور ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کی ناخوشی سے تمام قوم متاثر ہو جاتی تھی۔ جب تک مسلمانوں کی یہ حالت تھی ہم کہتے ہیں کہ اسی وقت تک دنیا میں سچا اسلام تھا۔ یعنی اسوقت تک اکثر مسلمان اُس سبق کو ذرا بھی بھولے نہ تھے جو رسول عربی نے پڑھایا تھا۔ اسکے بعد قوم اُس اعلیٰ صفت سے مستف نزہی جس پر مسلمانوں کو ناز تھا۔ اور ناز ہو جس طرح ہر قوم میں اچھے اور بُرے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی

ہر قسم کے لوگ ہوئے اور ہوتے ہیں اور آئندہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن
بھیڑ بھی جب تک قرآن مسلمانوں کا دستور العمل رہا اپنے قانون کے اعتبار
سے یہ خیر الائم سمجھے گئے۔

مفصلہ بالا تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے اچھے دنوں کو ہم دو حصوں
پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب سچے اسلام کا وجود دنیا میں تھا۔ اور
دوسرا وہ زمانہ کہ طبیتوں میں گواختلاف تھا اور دنوں میں برائیاں پیدا ہوئی
تھیں۔ لیکن قرآن کو دستور العمل اور پولیٹیکل قانون جانشا عام طور پر شعا اسلام
سمجھا جاتا تھا۔ پہلا زمانہ افسوس ہے کہ بہت تھوڑے دنوں تک قائم رہا اور
دوسرا زمانہ اس وقت تک تھا جو عام طور پر مسلمانوں کی ملکی ترقی کا زمانہ سمجھا جاتا
اسلام کا پہلا زمانہ تین ہفتیس برس قائم رہا۔ سنہ ہجری سے وٹل گیا و
سال یعنی حیات رسول تک اور اسکے بعد کوئی ۲۳ سال کے قریب خلفاء
راشدین کا وقت یعنی حضرت عثمانؓ خلیفہ ثالث کے اخیر زمانہ کی بد نظمیوں
کے پہلے پہلے۔ تینتیس برس کا زمانہ ایسا تھا کہ ہبوط آدم سے نہ اب تک ہوا
اور نہ مسلمانوں کے عقیدہ کے موافق آئندہ ہونے کی امید ہے۔ ۲۳ برس
کے بعد کوئی بُرا مانے یا بھلا۔ پیغمبر خدا کے سبق اکثر صحابہ فراموش کر چلے
تھے۔ جب تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ اُن ابتدائی ۳۳ سالوں کے
مقابلہ میں نہایت ہی بُرا اور بُرا شوب سمجھا گیا تو بعد کے دنوں کا کیا تذکرہ۔
۳۳۰ ہجری کے بعد جو برائیاں مسلمانوں نے لیکن انہیں مورخوں کے
نزدیک خود غرضیوں کو زیادہ تعلق تھا۔ مسلمان مسلمان سے لڑے جنہیں سے

ایک فرق کو بر خطا ماننا پڑتا ہے۔ چند لڑائیوں کو باہمی غلط فہمیوں کے حوالے کرتے ہیں۔ لیکن پھر گے چل کر مورخوں کو صاف صاف کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے مقابلہ میں دین کا خیال رکھنا بشری طاقت سے باہر ہے۔ رسول اللہ کا زمانہ ایک عجیب قدرت کا زمانہ تھا۔ خدا کو دیکھنا تھا کہ انسان سے بھی فرشتوں کے کام لیئے جاسکتے ہیں۔

مارغون سے معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ ہجری کے بعد مسلمانوں کے اخلاق میں کمی پیدا ہوئی یعنی عام مسلمان قابل ستائش نہ رہے بلکہ یہ ڈھونڈھنا پڑا کہ کون حق پر قائم ہے اور کون جادہ اعتدال سے گرا ہوا ہے۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سلسلہ ہجری تک جہان جہان مسلمان پہونچ سکے وہاں آج بجز اسلام کے اور کوئی دوسرا ملکی مذہب نظر نہیں آتا۔ اب ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد کچھ شبہ نہیں رہتا کہ ۳۳ برس کے قبل جو وصف مسلمانوں میں تھا وہ بعد ازاں باقی نہیں رہا یعنی جو وصف قوم میں پہلے تھا وہ بعض افراد قوم کے ساتھ مختص ہو گیا۔

ملکی اور مذہبی پیشوائی سلسلہ ہجری تک ایک شخص میں تسلیم کی جاتی تھی۔ پہلے رسول اللہ دو جہان کے پیشوا سمجھے جاتے تھے۔ اسکے بعد امیر خلافت میں کچھ تھوڑے سے اختلاف کے بعد عام مسلمانوں نے یہ تسلیم کیا کہ خلیفہ اول کا فضل چونکہ سنت نبوی کے خلاف نہیں ہے اس لیے وہ دینی اور دنیاوی امور میں پیشوا ہیں۔ یہی خیال لوگوں کا خلیفہ ثانی کی نسبت بھی تھا خلیفہ دوم کو اخیر تک اور ان کے بعد خلیفہ سوم کو جب تک مروان کی مداخلت سے

بے لطفیان نہیں پیدا ہوئیں لوگ ایسا ہی سمجھتے رہے۔ اسکے بعد جوتنے
برپا ہوئے وہ تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں انکے لکھنے کا موقع
نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے دو فرقے ہوئے۔ ایک وہ جس نے
دنیاوی امور کو دینی معاملات سے الگ کر کے عزت گزینی اختیار کی اور
دوسرے فرقہ نے دین اور دنیا کو اسی طرح ساتھ رکھنا چاہا جس طرح وہ اب
ہم دیکھتا آ رہا تھا۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ رسول اللہ کے پڑھائے ہوئے
سبق کو بھول چلا تھا۔ اس دوسرے فرقہ میں کچھ لوگ تو سچے دل سے
دین اور دنیا کا ساتھ چاہتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ فی الواقع وہ
اس خیال کے نہ تھے محض دنیاوی طمع سے وہ خود کو ایسا ظاہر کرنا ترقیوں
کا سبب سمجھتے تھے۔ پچھلے گروہ کی ان دو ضمنی تقسیموں نے غضب ڈھایا۔
ظاہرین دونوں کی غرضیں ایک اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ اس
پولیٹیکل گروہ کے اختلاف سے مسلمانوں میں ایسی خونریزیاں ہوئیں کہ سننے
والوں کو حیرت ہوتی ہے کہ دفعتاً مسلمانوں کی کایا بلیٹ کیوں ہو گئی۔
تھوڑے دنوں کے بعد گروہ ثانی کا فرقہ اول بالکل معدوم ہو گیا۔ صرف
فرقہ ثانی رہ گیا جسکی غرض دنیا کے لیے دین کا بیچنا اور دین کو بوجہ بنام
کر کے اسکے ذریعہ سے دنیا حاصل کرنا مقصود رہا۔ تلوار، خزانہ اور حکومت
سب انکے ہاتھ میں تھی۔ گروہ اول جس نے دنیا کو لات ماری تھی ناں
شبہ کا محتاج تھا اور بالکل انکے بس میں تھا۔ اس پولیٹیکل گروہ کے لوگوں
میں جتنا نوا ایمان تھا اتنی ہی روشنی یہ بلاد مفتوحہ میں پھیلا سکتے تھے۔

زیادہ کہان سے لاتے۔

مختصر یہ ہے کہ پہلی صدی کے اندر ہی اندر صوفیوں۔ عالموں۔ تافھیوں۔ متحد ثلثوں اور فقیہوں کا گروہ الگ ہو گیا۔ اور ظالموں۔ لوٹیر دن اور لاندہوں کا گروہ جدا قائم ہوا۔ فرمان رواؤں کی جماعت اسی پچھلے گروہ سے پوری کی جاتی ہے۔ اسمین بعض بعض وقت اعلیٰ درجہ کے لوگ بھی تھے مثلاً عمر بن عبد العزیز دمشق میں۔ ناصر الدین محمود ہندوستان میں۔ لیکن الشاذ کالمعروم۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کب آیا۔ افغانستان تک اسلام مسئلہ ہجری کے اندر آچکا تھا۔ دیکھ لیجیے کہ وہاں کا ملکی مذہب اسلام ہے۔ ہندوستان کی حالت سنئے کہ خلیفہ دوم عمرؓ کے وقت میں کچھ مسلمان جہاز کے ذریعہ سے سندھ میں آئے اور چلے گئے۔ انکے آنے کی وجہ ظاہر نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ اسکے بعد تحقیق حالات کے لیے آئے اور دیکھ بھال کر واپس گئے۔ مستقل طور پر اس ملک کو بلاد اسلام میں شامل کرنے کے لیے پہلی صدی کے اخیر میں محمد قاسم آیا۔ یہ وقت ولید ابن عبد الملک خلیفہ دمشق کا تھا۔ مسلمانوں میں مسئلہ ہجری کے بعد جہنفاق کی آگ بھڑکی تھی۔ وہ اب ایک طور پر بجھ گئی تھی۔ خیر سلاطین عجم کی سی کیفیت پادشاہوں میں آچلی تھی۔ ملکی فتوحات کا شوق بھر انہیں تازہ ہو چلا تھا۔ محمد قاسم کا ہندوستان میں آنا اشاعت اسلام کی غرض سے نہ تھا بلکہ ان کیسے کہ اشاعت اسلام اسکا مقصد ضمنی تھا۔ اصلی غرض توسیع سلطنت تھی

اب تک مسلمانوں میں سنت نبوی کی کچھ بوباس باقی تھی۔ اُسکا آنا کسی غمزد
 سے ہو لیکن لڑائی کی ابتداء اس نے مذہبی طریقہ سے کی۔ لیکن راجہ دہیر
 والی پنجاب کے پاس اُس نے کہلا بھیجا کہ تم مسلمان ہو جاؤ یعنی قرآن کو اپنے
 ملک کا قانون قرار دو کہ بندگان خدا کی اس میں بھلائی ہے۔ اور اگر تم اسے
 منظور نہ کرو تو تم ہمارے مطیع ہو کر کوئی خفیف رقم خرچ فوج کے لیے جزیہ کے
 نام سے دیا کرو تا کہ مسلمان تمہارے ملک کی نگہداشت کریں (یہ ایسا ہی تھا
 جیسا کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے رزیڈنٹ حیدر آباد نظام کی ریت
 کانگران رہتا ہے) اور اگر تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانو
 تو تلوار کو حکم قرار دو۔ راجہ دہیر نے نہانا۔ لڑائی کی نوبت پہنچی اور محمد قاسم
 غالب رہا۔ بہت سے ہندو مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کی حکومت سندھ میں
 قائم ہوئی۔ مسلمانوں کے طرز تمدن اور حسن اخلاق پر ہندو اپنے خیالات
 قائم کرنے لگے۔ ابھی پورے طور پر محمد قاسم کی رنگت جمنے نہ پائی تھی کہ ولید
 ابن عبد الملک کی طرف سے الساجا ملانہ اور ظالمانہ فعل سرزد ہوا کہ تمام ہندو
 کو اچھٹا ہو گیا اور جو عمدہ خیالات مسلمانوں کی طرف سے اُن کے دلوں میں
 قائم ہوئے تھے وہ نفرت سے تبدیل ہو گئے۔ تشریح اس اجمال کی یہ ہے
 کہ راجہ کی دوا لڑکیاں خلیفہ کے حرم بنانے کے لیے دمشق بھیجی گئی تھیں۔
 لڑکیوں نے اپنے باپ کے خون کا عوض یوں لیا کہ محمد قاسم کا اپنی طرف
 ملتفت ہونا خلیفہ سے بیان کیا۔ خلیفہ نے یہ حکم بھیجا کہ محمد قاسم کو کچھ کمال سے
 منڈھا جائے اور دمشق بھیجا جائے۔ خلیفہ کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی اور

ایک بیاد شریف

محمّد قاسم کا جنازہ و شوق چلا۔ زیادہ تر تعجب تو یہ ہے کہ و شوق سے ہندوستان تک اعلیٰ سے اعلیٰ گورنر موجود تھے۔ کسی نے اس حکم کی ترسیم کی جرأت نہ کی۔ محمّد قاسم ہجیرہ ایک ادنیٰ عہدہ دار کیا کرتا۔ اور اُس پر سے عربی نسل ہونے کی وجہ سے یہ بات اُس کے رگ و پے میں سمائی ہوئی تھی کہ حاکم وقت کے حکم میں عذر کرنا شانِ جواہرِ دی کے خلاف ہے۔ محمّد قاسم نے جو کچھ اسلام کی خوبیاں ہندو کے دل و نین ٹھکانی تھیں ان سب کو وہ اپنے جنازہ کے ساتھ ہندوستان سے لیتا گیا۔ ہندو سمجھے کہ جب مسلمانوں کے یہی اخلاق ہیں تو انہیں کیا خوبی ہے۔

ولید ابن عبدالملک کے زمانہ میں بہت سے فتوحات ہوئے۔ لاہور سے لیکر نصفِ فرانس تک اُسکی حکومت تھی۔ اور حکومت کی نوعیت محمّد قاسم کے واقعہ سے بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ کس درجہ استحکام کے ساتھ تھی۔ مذہبی خیال کے مسلمان ممکن ہے کہ خوش ہوں۔ لیکن ان فتوحات پر غرور ناز کرنے میں ضرورتاً تامل کریں گے۔ مسلمانوں کو جو کچھ ناز ہے وہ احکامِ قرآنی کی خوبیوں پر اور پیغمبرِ خدا کے اخلاقِ حسنیہ پر ہے۔

اسپین بھی ولید کے وقت میں فتح ہوا۔ اور جتنے دنوں تک ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی قریب قریب اتنی ہی مدت تک اسپین میں بھی مسلمان رہے۔ اور مسلمان ایسے کہ وہ آجکل کے تمام کلمے بڑے مسلمانوں کے مابہ ناز اور یورپ کی مذہب قوموں کے استاد تھے۔ لیکن جب عیسائیوں نے زور پکڑا تو اسپین سے مسلمان اس طرح نکالے گئے جس طرح دو دھڑ

سے کبھی یا اچھے نفلوں میں جسم سے روح۔ اسکا سبب کیا تھا؟ سبب بھی تھا کہ خلیفہ نے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ بلکہ سلطان عرب ہونے کی حیثیت سے ملک حاصل کیا تھا۔ مسلمانوں کا دوسرا گروہ جو محض دینی امور سے تعلق رکھتا تھا اگر تاثر تاوان ہو چکا۔ اس کے سبب سے کچھ روشنی اسلام کی بھی پھیلی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کی نسل بڑھی۔ کچھ لوگ دنیاوی رسوخ کے لحاظ سے بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ لیکن ملک پر اپنے اخلاق کا عام اثر مسلمانوں نے ایسا ڈالا کہ تمام ملک اسلام کی طرف راغب ہوتا۔ اور تمام ملک میں ایک ہی مذہب اسلام پھیل جاتا جس طرح ہندوستان کے فتح ہوتے ہی ہندوؤں کے سہڑکانے کے لیے محمد قاسم کا جنازہ روانہ ہوا۔ اسی طرح اسپین میں بھی ایک اقمہ پیش آیا۔ طارق (فاتح اسپین) نے اپنی خوشی سے حملہ کر کے اسپین فتح کیا۔ موسیٰ گورنر افریقیہ نے طارق کو عدول حکمی کے مجرمین قید کیا۔ کیا اچھا انعام ملا۔ اسکا سبب کیا تھا؟ سبق کہ گورنر افریقیہ کو رشک آیا۔ وہ ڈرا کہ امین خلیفہ کی طرف سے افریقیہ کی گورنری طارق کو نہ مل جائے۔ مژدون کا اثر چھوٹوں پر ضرور ہوتا ہے۔ جب بڑے بڑے لوگوں کے یہ خیالات تھے تو چھوٹے چھوٹے حکام بھی اسی رنگ کے ہونگے۔ ”دین الملک ملک الادیان“ یہی سبب تھا کہ ان بادشاہوں کی بدولت اسلام کو رونق نہیں ہوئی۔ کچھ رونق ان نفوس پاک (علمائے مذہب) سے ضرور ہوئی جو ان بادشاہوں کی حمایت میں اپنا مذہب و عظمت سنا تے

حرفہ بہ حرفہ

تھے۔ لیکن تمام ملک کے ایک مذہب ہونے کے لیے حاکم وقت کا مذہبی اثر جو ایک ضروری امر تھا ان مفتوحہ ممالک میں خیر سے کبھی نہیں پڑا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اسلام بزورِ شمشیر پھیلا یا گیا۔ ایسے لوگ یا تو علم تاریخ سے جاہل ہیں۔ یا تعصب نے انکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ اسلام ہرگز بزورِ شمشیر نہیں پھیلا۔ ہاں مسلمان بادشاہوں نے ملک البتہ بزورِ شمشیر حاصل کیے۔ جن ممالک کو ایسے بادشاہوں نے فتح کیا۔ جنگی غرض مرث حکومت اور نام آوری تھی۔ وہاں اس وقت اسلام کی رنگت نہیں ہے۔ یا ہے تو بہت ہی پھیلی ہے۔ نو سو برس تک انڈس میں مسلمان تھے۔ اور آج وہاں ہزار میں ۹۹۹ شخص ایسے ہونگے جنہوں نے ”اللہ اکبر“ کی صدا کبھی نہ سنی ہوگی۔ اور ”اللہ اکبر“ کہنے والا تو ایک بھی نہ ہوگا۔ انگلستان اور فرانس میں تو اب مسجدیں بھی ہیں۔ اسپین میں ایک مسجد کا بھی پتہ نہیں ہے۔

اب ہندوستان کے حملہ آوروں کا کچھ حال سنئے۔ محمود غزنوی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مسلمان بادشاہ نہیں سب سے زیادہ متعصب سمجھا جاتا ہے۔ اکثر مسلمان اسکے مداح بھی ہیں۔ ہند کے بُت پرستوں سے وہ بہت لڑا۔ سترہ حملے اسکے ہندوستان میں ہوئے۔ ہزاروں لاکھوں بُت اس نے توڑے ہو گئے۔ لیکن افسوس کہ بعض مسلمان مورخ خود اسکے اسلام میں شک کرتے ہیں۔ اور اُسے دہریہ بتاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سجدہ کرنا خدا کی درگاہ میں ناک رگڑنا۔ مذہبی چچا کرنا محض اس لیے

تھا کہ مسلمان دل توڑ کر اُسکا ساتھ دین۔ اور اس طرح مذہبی پیرایہ سے دنیاوی ترقی حاصل ہو۔ محمود غزنوی سے ہم اس درجہ بدگمان نہیں ہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں۔ کہ اُسکے تمام حالات دیکھنے سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ شاعت مذہب کے لیے اُسنے کچھ کبھی سختی کی ہو یا سنت نبوی کے مطابق لڑائیوں کی ہوں۔ لوٹ کھسوٹ میں اس نے ہزاروں گردنیں ماریں۔ لیکن شاید کسی ایک کو بھی اس حجت شرعی سے قتل نہیں کیا۔ کہ یہ اسلام یا جزیہ پر راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے گردن زدنی ہے۔ ابتدا ان حملوں کی یہ ہوئی کہ جے پال راجہ لاہور نے سلطان سبکتگین پر حملہ کرنے میں سبقت کی جبکہ اپنے لیے سبکتگین آیا تو مہند کے تمام راجہ بل کر اُس سے لڑے۔ اب سبکتگین کا بیٹا محمود تمام راجاؤں سے جدا جدا لڑنے کی وجہ رکھتا تھا۔ ممکن ہے کہ انہیں تاویلات سے محمود نے اپنے دل کو ایک طور پر سمجھا لیا ہو۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ اسکی لڑائی مذہبی لڑائی نہ تھی۔ اور اس لیے اس امر کے کہنے میں کچھ بھی پسین پیش نہ ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی نے ہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی طرف سے بیوجہ نفرت پیدا کر دی۔ محمود غزنوی تو خیر اسلام کا بار بار نام لینا اپنی پالیسی کی ایک شان سمجھتا تھا۔ العبد کے سلاطین اسے بھی ضروری نہ سمجھے۔

تیمور نے بیوجہ مسلمانوں کی گردنیں مارنے میں کوئی نئی بات نہیں کی کیونکہ بہت پہلے ایسا دستور ہو چلا تھا۔ لیکن مسلمان عورتوں کو اُسکے ایما سے اہل فوج اپنے تصرف میں لاتے تھے۔ اور لونڈیوں کی طرح پکڑ لیجاتے تھے۔

یہ شاید اسی کے وقت کی بات ہے۔ اسکے پہلے ایسا نہ تھا۔ چھ سات سو برس
 میں مسلمان اتنی تاریکی میں آگئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دن کو
 سوئے اور آدھی رات کو آنکھ کھلے۔ یا پہاڑ کی چوٹی سے ڈھلک کر کسی بہت
 بڑے گہرے گڑھے میں جا پڑے۔ خلیفہ دوم کا وقت اور تیمور کا وقت موازنہ
 کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پہلا زمانہ اسلام کا تھا تو دوسرا زمانہ کفر کا ہے۔
 (نور اور ظلمت کے معنوں میں) خالد ایسا سپہ سالار تھا جس نے تمام شام
 اور مصر کے ملک فتح کیے۔ تمام یورپ کے موٹخ اسکے مداح ہیں۔ اسکی
 غنیمت کی بدولت تمام صحابی مالا مال ہو گئے۔ خلیفہ دوم عمرؓ نے خلیفہ ہوتے
 ہی حکم صادر کیا کہ خالد اسی وقت مغرول کیا جائے۔ اور فوج کی سپہ
 سالاری سے علیحدہ کر دیا جائے۔ مجرم کیا تھا؟۔ صرف یہ کہ گولاکھون گردنیں
 اس نے حق پر ماریں۔ لیکن ایک شخص کو اس نے ایسی حالت میں مارا کہ
 وہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا۔ اور پھر مرتد ہونا اسکا تئیں نہ تھا۔ اسکی حسین بی بی
 خالد کو پسند تھی۔ مکن ہے کہ اسکے حسن کے شوق نے خالد کو مزید تحقیقات سے
 روکا ہو۔ تمام لوگ خالد کے سفارشی تھے۔ اور خود رسول اللہؐ نے اپنے
 زمانہ میں انکو ”سیف اللہ“ لقب دیا تھا۔ لیکن خلیفہ دوم نے ایک بات
 پکڑ لی کہ مشتبہ شخص مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری کا مستحق نہیں ہے۔
 ایسے شخص کو امیر المومنین کا نائب ہونا زیب نہیں دیتا۔ لیکن واہ وے خالد
 اسکے بعد بھی وہ تمام عمر فوج کا ادنیٰ سپاہی ہو کر رہا۔ اور برابر اسکی راس
 سے فتوحات ہوئے۔ کبھی اس نے دل میں یہ خیال نہ کیا کہ سپہ سالاری

(کمانڈر انچیف) کے بعد وہ ادنیٰ سپاہی ہو کر گیا رہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت دنیاوی عروج کو مسلمان کیا سمجھتے تھے غرض ادنیٰ دنیا میں صرف دین کے لیے سرمایہ جمع کرنا تھا۔ جب اس واقعہ کو تاریخ میں پڑھ کر تیمور کے حالات پڑھے جاتے ہیں کہ فتح دلی کے بعد وہ چھ روز تک جشن شادمانہ میں مشغول رہا۔ اور اس کی فوج چھ روز تک برابر مسلمانوں کو قتل کرتی رہی اور مسلمانوں کو گھر لوٹتی رہی۔ مسلمانوں کی ہنوں اور بی بیوں سے مجلس عیش درست درستی کرتی رہی۔ تیمور اپنے کو امیر المومنین کہتا تھا اور پھر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ تیمور تو خیر ایک نو مسلم مغل تھا۔ اسکے ساتھ بڑے بڑے اکابر مسلمان بھی تھے۔ کسی نے بھی اسلام کا پاس نہ کیا تو بہت جبرت ہوتی ہے کہ خدایا! تبرائین اسلام کیا تھا اور پھر وہ کیا ہو گیا۔ تیمور کے قبل یا بعد جتنے سلاطین آئے وہ سلطنت کے شوق میں آئے۔ یہ ایک اتفاقی امر تھا کہ بلاو اسلام میں انکی آنکھیں کھلی تھیں۔ اور وہ مسلمان تھے۔ ورنہ اشاعت مذہب سے انکو کوئی تعلق نہ تھا۔ اور نہ انہیں یہ قابلیت تھی۔ اور یہی حال بعد ادنیٰ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ سچے مسلمانوں نے تو بہت جلد خیر باد کہا لیکن اسلامی ترقیان عرصہ تک قائم رہیں۔ اور ان کے قیام کے زمانہ کی نسبت لکھا گیا ہے کہ جب تک مسلمان دنیوی معاملات میں قرآن ایسے عمدہ قانون کے پابند رہے انکی دنیاوی ترقی میں ضعف نہیں آیا۔ اس سوال پر ناظرین کو تعجب ہو گا کہ کیا یہ سچی ممکن ہے کہ مسلمان کسی قانون کو قرآن سے اچھا سمجھے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے قرآن کے خلاف بہت سی باتیں

مولف کتاب ہذا کو
کتب محمودین
از ارباب علم
ذکر تائید و تحسین
عمر بن خالد
کرنے کا وجہ
پر ظاہر کر دئے
مستضیع نام
دیکھو حکام
مولف خیر عفو

بیابانی نامہ حضرت ابوبکر
 رضی اللہ عنہما کے تصدیق نامہ
 کو نقل کیا گیا۔ اور
 اور بے ابرو کو
 یہ حد خوش ہوا
 عجز کے خیر بد
 اور آج بھی بیکار
 اپنے خالی حملہ
 و شباب ہی پر خوش
 مستغنی۔ فتور

پیدا کیں۔ بعد قرآن کو معاملات میں غیر مکمل یا نامناسب سمجھنے لگے۔ اور اس وقت کے مسلمان تمام ہندوستان میں زیادہ تر اسی خیال کے ہیں۔ خلاف قرآن مسلمانوں کا عمل کرنا اتنا حیرت انگیز نہیں ہے جتنا یہ امر حیرت افزا اور باعث تعجب ہے کہ باوجود اسکے وہ پھر مسلمان کہلاتے ہیں۔ غور نہ کے لیے ہم خود موجود ہیں۔ لیکن جو حالت ہماری اس وقت ہے وہی تمام مسلمان ہند کی زوال قوم کے وقت تھی۔ ہم میں کیا بات قرآن اور سنت نبوی کے موافق ہے۔ عورتوں کو توریث میں حصہ شرعی دیتے وقت قرآن کو ہم ناقص سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں تنہیت کا دستور نہیں ہے۔ لیکن ہم بہت سے لادار مسلمان ہندوؤں کی طرح تنہیت کے خیال کو پسند کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ اعمال عاقبت میں کام نہ آئیں گے۔ بلکہ دنیا میں نام باقی رہے گا تو عاقبت درست ہوگی۔ احکام قرآن کے خلاف ہم عقہ بیوگان کو نشان رذالت جانتے ہیں۔ ایسا وعدہ سے ہکو نفرت ہے۔ کہنے کو ہم مشرکوں کے دشمن ہیں۔ لیکن فی الواقع ہماری ذات سے شرک کو رد نفرت ہے۔ ہندوؤں کے دیوتا جتنے تھے انہیں ہم نے بہت کچھ اضافہ کر دیا ہے۔ راستبازی سے ہکو دلی نفرت ہے۔ کابلی سے از حد محبت ہے۔ بہت اور حمیت ہم سے کوسوں دور ہے۔ کن کن باتوں کو روئیں۔ نام کے ہم مسلمان ہیں۔ احکام شرعی اول تو ہم جانتے نہیں اور جانتے بھی ہیں تو انہیں پسند نہیں کرتے۔ جب تمام قوم کے یہ خیالات تھے تو امیر قوم کے بھی یہی خیالات ہو گئے۔ اور انہیں خیالات نے مسلمانوں کو اس حالت تک پہنچایا۔ ”صورت ہمیں عالم میرس۔“

ہندوؤں کے قاعدے بہت ہی مستحکم تھے۔ مانا کہ برہمنوں کے دستور سے انکو بالکل ہی پابند اور مجبور کر رکھا ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس

مشعل نے افریقہ مغربی سے سندھ تک اپنی روشنی پھیلانی وہ ہندوؤں کے روشن کرنے کے قابل نہ تھی۔ وہ قابل ضرورتھی۔ لیکن ہند تک پہنچتے

پہنچتے اسکا تیل ختم ہو چکا تھا اور اسکی روشنی قریب الاختتام تھی۔ مسلمانوں کے قبل بودھ مذہب برہمنوں کے مذہب پر ہزار برس تک غالب رہا۔ مسلمانوں

کے اخیر زمانہ میں پنجاب کے نانک شاہی تمام پھیل گئے تھے۔ کبیر متھیوں نے جا بجا اپنی جگہ کر لی۔ ابھی حال میں جو ترقی برہمنوں نے ہنگال میں اور

آریہ سماج نے پنجاب میں کی وہ ظاہر ہے۔ اسلام نے کیا قصور کیا تھا کہ بادشاہ وقت کے مذہب ہونے پر بھی اس نے پوری ترقی نہ کی۔ بودھ

سکھ کبیر متھی۔ آریہ سماج اور برہمنوں سے ہندو تعرض نہیں کرتے لیکن اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ اسکا باعث صرف مسلمان بادشاہوں کا برتاؤ

اور انکے حکام کا طرز عمل ہے۔ ہند کے مسلمانوں پر ہم کوئی پولیٹیکل الزام نہیں رکھتے۔ ان بادشاہوں نے اپنی ہندو رعایا کے ساتھ جو برتاؤ کیا اگر قدیم

فاستون کا برتاؤ مفتوحوں کے ساتھ دیکھا جائے تو مسلمانوں کا زمانہ بہت ہی غنیمت معلوم ہوتا ہے۔ ہندوؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے یہ احسانات

کبھی نہ بھولیں۔ ہمارے کہنے کا انشاء یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہند کے حکمرانوں نے کوئی مذہبی وقعت ہندو کے دل میں پیدا نہ کی۔

سلطنت مغلیہ کے قبل بعض حکمرانوں کی حیثیت لوٹ مار کی وجہ سے

اس طرح جادۂ اعتدال سے گری ہوئی تھی کہ سلاطین مابعد کو تلافی مافات
ہی سے جھٹی نہ لی۔ سلاطین منخلیہ میں اکبر نے ایک جہاندہب ہی قائم کرنا
چاہا۔ وہ کامیاب بھی ہوا۔ اسلام میں بُت پرستی کا دستور زیادہ تر اکبر ہی کے
وقت سے پیدا ہوا۔ عالمگیر نے اس بالیسی کے بدلنے کی کوشش میں سارا

صرف حقیقت نہیں

زمانہ صرف کیا۔ اکبر کے اثر کو تو دواٹھانہ سکا۔ اور نہ مذہب اسلام پھیلانے میں
کامیاب ہوا۔ ہاں یہ کہ ہندو کے دنوں میں مسلمانوں سے نفرت پیدا ہونے کے
سبب ان کی ایک قرن پہلے گزر چکے تھے وہاں یہ بھی ایک نیا قرن قائم ہوا۔
اسلام کی تاریخ سلسلہ سے پڑھی جائے تو عجیب کیفیت ناظرین پر طاری
ہوگی۔ جو زمانہ سیکڑوں برس میں طے ہوا ہے وہ گھنٹوں میں طے ہو گا۔
ابھی رسول خدا اور ان کے خلفائے مابعد کے زمانہ پر نظر تھی کہ ۲۲ گھنٹہ کے اندر
ہی اندر ترکون۔ تاتاروں۔ یا خلفائے عباسیہ کے بگڑے ہوئے زمانہ میں
ناظرین پہنچ گئے۔ آئیں! ہم کہاں سے کہاں پہنچے۔ اتنا انقلاب ہوا
اور پھر اسلام کا نام ہے کہ چلا جاتا ہے۔ خان کو چلا جاتا ہے۔ دراز سوچو
اس تحریر کا مؤلف انہیں خیالات سے متاثر ہے۔ کوئی اسے سلاطین
اسلام کا دشمن یا انکا چوگونہ سمجھے۔ یہ صحیح ہے اور تمام مورخین اس کو مانتے ہیں
کہ ہر دور کے برے سے بُرے مسلمان بادشاہ کا زمانہ بھی اس وقت کے
دوسرے ہر بادشاہوں سے کمین اچھا تھا۔ بادشاہوں کے دنوں میں
اسلام کی محبت کم سہی۔ لیکن جو احکام شرعی قاضیوں اور مفتیوں سے صادر
ہوتے تھے وہ گئی گزری حالت پر بھی دیگر ممالک کے انتظام سے کمین اچھا

نمونہ دکھاتے تھے۔ اسلام کے گئے گزرے دنوں کی برکتوں کی قدر
جب معلوم ہوگی کہ دوسرے ممالک کی تاریخ ساتھ ساتھ دیکھی جائے۔ لب
کتنا ہی ناصاف ہو پھر بھی چراغوں سے اُسکی روشنی کہیں زیادہ ہوگی۔ غرض کہ
رسول اور صحابہ رسولؐ کے اثر صحبت کا جتنا کم اثر نہ تک پہنچا اتنی ہی اسلام
کی زنگیت بھی پھیلے رہی۔ بلکہ زنگیت سے چند ان بحث کرنا نہیں ہے۔ بلکہ صرف
یہ کہنا ہے کہ تعلیم یافتہ نوجوان ہندو ہوں یا مسلمان۔ عیسائی ہوں یا پارسی۔
جب کبھی مسلمانوں کے ملکی معاملات پر اسے قایم کرنا چاہیں تو وہ دوسرے
ملکوں کے مسلمانوں کے حالات پڑھیں۔ یا صحابہ کرام کے زمانہ خلافت کی تاریخ
سُنیں تاکہ معلوم ہو کہ مسلمانوں نے دنیا پر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ محض ہندوستان
کے مسلمان بادشاہوں کے حالات پڑھ کر اسلام اور اہل اسلام پر اسے زنی
کرنا بیجا ہے۔ فصل سیوم میں بھی ہند کے حالات پڑھیے۔ یہ سچ ہے سچ سچ

فصل سیوم

سیف اور اسلام

مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انھوں نے تلوار کے زور سے
دنیا میں اسلام پھیلا یا۔ اس اعتراض کو حالات کی نادقتیت ممکن ہے کہ
کچھ بار رونق کر دے۔ لیکن تاریخی واقعات کو بغور تامل دیکھنے کے بعد اعتراضات
کی ذرا وقعت قائم نہیں رہ سکتی۔ غیر قوموں کی خصوصیت نہیں ہے۔ بعض
ناداقت مسلمانوں کا بھی خیال ہے کہ اسلام کی خوشنما چادر پر غور یزویوں کا بننا
دعوتِ ہمیشہ کے لیے اسلام کی صورت کا بننا کرنے والا ہے۔ فتوحات اسلام کو

اسلام کے
اس لفظی معنی
کو دیکھا جائے

۱۔ ہند پر بیجا
۲۔ اس بار ہند
۳۔ مہاراجہ
۴۔ فخر عفو

سرسری طور سے پڑھنے والے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اسے
 قایم کرین اور سمجھیں کہ سابق مسلمان جنہاں سوقت کے مسلمانوں کو ناز ہے خدا
 پرست ڈاکوؤں کی ایک جماعت تھی یا ربا کار قطع الطریق کا ایک گروہ تھا
 ہم نے جب بعض مسلمان فوجانوں کو سترض پایا ہے تو دیگر اقوام کے خیالات
 کیا ذکر ہے ظن غالب ہے کہ وہ دلوں میں بے انتہا شکایتیں رکھتے ہوں۔
 اور اپنی تہذیب کے لحاظ سے اتنا صاف صاف کہنا یا لکھنا پسند کرتے ہوں
 جتنا کہ ان کے دلوں میں ہے۔ یہ کیفیت ہمارے ہندو ہمسایوں کی ہے۔ ورنہ
 یورپین لوگ جب انکی رائیں غلطی کرتی ہیں تو کیا کچھ نہیں لکھ جاتے۔ اور
 ہندوستانیوں کے لیے انھیں کی تحریروں میں خزانہ معلومات ہوتی ہے۔ ہم چاہتے
 ہیں کہ تاریخی حالات کی نادرا کیفیت سے جو غلط فہمیاں پیدا ہوں رفع کی جائیں
 اور ناظرین کے لیے ہم ایک ایسی عینک ملایا کرین جسے آنکھ پر رکھنے کے بعد
 اسلام کی صورت انھیں ویسی ہی خوشنام معلوم ہو جیسی کہ وہ فی الواقع ہے۔
 لڑائی میں لڑو نہیں بٹتے۔ خونریزی ہی ہوتی ہے۔ بحث ہے صرف جائز
 اور ناجائز کی۔ اس لیے اسباب جنگ پر نظر چاہیے نہ کہ حالت جنگ پر۔ یہ دیکھنا
 چاہیے کہ لڑائی میں بیرحمی ہوئی۔ بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بیرحم لڑائی کا باعث کیا
 ہوا اور کیوں لڑائی قایم رہی۔

دنیا میں جتنے رفاہ مرید مذہبی پیشوا گذرے ہیں۔ انہیں سے بعض کی
 زندگی ضرور سادہ تھی۔ حضرت عیسیٰ مسیح کو دیکھیے تو کبھی انکو لڑائی جھگڑا
 سے تعلق نہیں رہا۔ انھوں نے گھر نہیں بنایا۔ جو روئے آئے نہ تھے۔ ملک

میں ادھر ادھر بچھرتے رہے۔ اور معرفت کو دگاڑ سیکھتے رہے۔ اخیر میں انھوں نے لوگوں کو خدا پرستی اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ حاکم وقت کو بُرا معلوم ہوا اور وہ سولی پر چڑھائے گئے۔ انکی زندگی میں انکے ہنجیال بہت کم تھے۔ لیکن بعد کو انکی باتوں کی قدر ہوئی۔ لوگ انکے خیالات کے پیرو ہوئے۔ اور مہمب علیسوی پھیلا۔ ہند میں ایک شخص بودھ نام حضرت شیخ سے کچھ پہلے پیدا ہوا جسکی مطیع دنیا کی ایک ثلث مخلوق بیان کی جاتی ہے۔ لیکن جیسے جی اس نے بھی حکومت سے تعلق نہیں رکھا۔ بلکہ موروثی حکومت بھی اُس نے چھوڑ دی اور جو گیون اور فقیر دن کی طرح ادھر ادھر تنہائی اور کیسی کی حالت میں زندگی کے دن پورے کرتا رہا۔ قرآن میں جتنے نبیوں کے تذکرے ہیں انہیں سے اکثر دن کے حالات میں اخیر تک بچا پرگی اور بے بسی برستی ہر جہاں ایسے مصلحان قوم کے تذکرے ان کو مد نظر رکھ کر غزوات احمدی پڑھے جاتے ہیں تو بعض وقت تاویں آدمی کے ذہن میں یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آنحضرت محمد نے مردم کشی کو غزوات سے تعبیر کر کے اور ہلاکت انسان کو مرضی الہی بیان کر کے کیا نئی شریعت ایجاد کی ہے۔ لیکن یہ رائے سرسری ہے پورے طور پر اسے قائم کرنے کے لیے دیکھیں مصلحان قوم اور پیشوایان مذہب کے بھی حالات پڑھنے چاہیں حضرت داؤد پیچہ نے اور اُنکے بیٹے حضرت سلیمان نے دنیا میں کیسی زبردست سلطنت کی ہے۔ حضرت یوسف نے مصر کی بادشاہت کی۔ انکے حالات کہیں مفصل بیان نہیں کیے گئے۔ مگر جب سلطنت تھی تو انکے اہل سے جنگ جہاں قتل و قصاص کیا کچھ نہ ہوا ہوگا۔ حضرت موسیٰ بھی اخیر میں نبی اسرائیل کے امیر اور

سپہ سالار ہو گئے تھے۔ جب شروع شروع انھوں نے بحالت بیچارگی ایک قطبی کو مار ڈالا تھا تو اختیارات پاکر جائز امور میں قتل و قصاص سے کسی طرح دست کش نہ ہوئے ہو گئے۔ ہندوستان میں صرف بدوہ ایک فقیرانہ روش پر چلا۔ ورنہ رام چندر جی کی لڑائیاں تمام ہندوستان میں مشہور ہیں۔ مہابھارت کا قیامت خیز محرکہ سری کرشن کی ذات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب فقیرانہ طرز پر اصلاح قوم کی جائیگی تو حضرت عیسیٰ مسیح یا بودھ کی سی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ ہوگی۔ اور جب دنیاوی تعلقات کے ساتھ قومی اصلاح پر کمر باندھی جائے گی تو رام چندر یا کرشن جی کی سی زندگی لامحالہ اختیار کرنا پڑے گی۔ اعتراض کا جواب ہم نے مجملہ دیدیا۔ مگر ہم اس موقع پر کسی قدر اور تفصیلی بیان کے ساتھ برکات اسلام کی تشریح کرنا چاہتے ہیں۔

انسان ہر وقت انسان ہے۔ وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرشتوں کی تقلید کرنا چاہیے تو کر سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص ہر وقت معرفت الہی میں مستغرق رہے۔ کبھتی باڑی چھوڑ دے۔ بال بچوں سے کنارہ کرے۔ پہاڑ کے درہ میں جائیٹھے۔ سدر بن کے جنگل میں جا چھپے۔ ہمالیہ کے برفستان میں غائب ہو جائے۔ لیکن نیچر کہتا ہے کہ یہ لوگ انتظام عالم بگاڑتے ہیں۔ قانون قدرت کے دشمن ہیں اور گویا خدا سے لڑتے ہیں۔ یہ کہہ دیتا گیا ہے کہ عورتوں سے تعلق پیدا کرو لیکن جائز طور سے لڑکے پیدا کرو تو ان کے اسباب پرورش بھی دیتا کرو۔ دوستوں کو خوش رکھو اور دشمنوں سے خائف رہو۔ اچھون کو شاباش کرو۔ اور بزدل کو مسز اوو۔ اپنے حقوق طلب کرو۔ اور دوسروں کے حقوق غصب نہ کرو۔

ہنسنے کے موقع پر پہنچا اور رونے کے موقع پر روڈ۔ یہ سب متفاد و صفتین
 قانون قدرت نے انسان میں ودیعت کر کے یہ حکم دیا ہے کہ ان قوتوں کو
 اعتدال سے صرف کرو۔ اور اہل مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ اعتدال سکھانے
 کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ ان پیغمبروں میں سب اچھے معلم
 آنحضرت محمد رسول اللہ تھے۔ آنحضرت محمد پر جو قرآن اور تراویحیں خدا کی کوئی
 تعریف نہیں ہے۔ اس میں ابراہیم خلیل اللہ خدا کے دوست کھے ہوئے ہیں۔
 حضرت موسیٰ کلیم اللہ خدا سے باتیں کرنے والے کھے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو
 ذبح اللہ خدا کا فدائی تعبیر کیا ہے۔ حضرت مسیح کو روح اللہ خدا کی روح قرار
 دیا۔ لیکن محمد کو جہان کھیا "عبدہ و رسولہ" لکھا خدا کا بندہ اور خدا کا پیغام پہنچانے
 والا۔ جو کلام آنحضرت کے ذریعہ سے مبدون پر اور قراتھا اس میں آنحضرت کی
 تعریف ہوتی تو لوگ کہتے کہ آپ اپنے منہ میں انٹھو بنے ہیں۔ لیکن اہل نظر
 نے تمام حالات پر غور کر کے یہ رائے قائم کی کہ آپ افضل البشر ہیں آپ
 خاتم النبیین ہیں جس طرح تمام انسانوں میں نبیوں کا درجہ بڑھ کر ہوتا ہے
 اسی طرح آپ کا درجہ تمام نبیوں میں بڑھ کر ہوا ہے۔ اسکی وجہ صرف
 یہ ہے کہ اچھے معلم میں جتنی اچھی باتیں ہونی چاہیں یا جو دیگر مسلمان
 (نبیوں) میں جدا جدا موجود تھیں۔ وہ سب آنحضرت میں یکجا موجود تھیں
 ہر نبیوں کے ساتھ حسن سلوک کے قاعدے وہ نہیں بنا سکتا جسکے پیروان
 نہ ہوں۔ ہر ایک کو ان کی پرورش وہ کیا بتائیگا جسکے لڑکے نہ ہوں گے۔ لڑائی
 کی تہذیب ہر کو وہ نہیں بنا سکتا جو خود لڑائی میں کبھی شریک نہ ہوا ہوگا۔ وہی کے

کاروبار میں ہکودہی تہذیب سکھا سکتا ہے جو کاروبار میں مشغول ہو اور گھبرا گیا ہو۔ غالب آیا ہو مغلوب نہ ہوا ہو۔ خود دنیا کی روش پر نہ چلا ہو بلکہ اپنی روش پر۔ دنیا کو چلایا ہو۔ نجات دینا سے گھبرا کر جنگل میں جا چھپنے والے ہم کو محنت مزدوری کرنے کے قواعد کی بتائیں گے۔ مہمان نوازی کے طریقے کی سکھائیں گے۔ گرد آلود بچوں کو خاک سے اٹھا کر سیٹھ سے لگا لینے کی ہدایت کیا کریں گے۔ سادھو نہیں بتا سکتے کہ بیہوش کی خاطر داربان جن پر انتظام عالم کا مدار ہے کیونکر کی جائیں۔ جن حضرات نے بار الہی کی دھن میں اپنے بوڑھے مان باپ کو روٹے ہوئے گھروں میں چھڑ کر باہر پھینکی کی ٹھہرائی ہے۔ وہ دوسروں کو معرفت الہی ضرور سکھا سکتے ہیں لیکن حقوق والدین کے متعلق ایک سبق بھی نہیں پڑھا سکتے۔ غرض کہ تمام دنیا کے پیغمبروں اور رفارمروں میں سب سے بڑھ کر دنیا میں گھرا ہوا ہمارا پیڑ ہے اور اس لیے ہکودہی طرح کے معاملات میں پوری ہدایت دینے کی قابلیت رکھتا ہے۔ اس کے اعمال کے روزنامے یعنی کتب احادیث سے ثابت ہے کہ اس نے تمام امور میں جو تعلیم ہکودہی اعلیٰ درجہ کی دی۔ اور جو بتایا لا جواب بتایا۔ اس نے قرآن کو بطور دستور اصل کے ہمارے حوالہ کیا اور سمجھا دیا کہ جب تک اسے پکڑے رہے دنیا کی تمام قوموں سے ہر بات میں بڑھے رہو گے۔ اس نے ہمارے دل میں کما نقش فی الحج کندہ کر دیا کہ وہ جو کچھ کہتا ہے ایک خاص فیضان الہی کے ذریعہ سے کہتا ہے۔ ایسا فیضان پہلے کبھی کسی دوسرے کے ساتھ اس درجہ تکمیل کے ساتھ نہ تھا اور نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ اس فیضان کو اُنہی نے ہمارے سمجھنے

کے لیے پینا سہری سے تعبیر کیا اور ہم اچھی طرح سمجھ گئے کہ پینا سہری کی اصطلاح ہر الفاظ میں ملکا ہے لیکن باعتبار معنی بہت وزنی ہے۔ انہیں وجود سے ہم اسکو اشرف المخلوقات کہتے ہیں اور حسب بیون میں کہ کسی انسان کا ثانی نہیں پائے اور نہ آئندہ اس سے اچھے قانون لانے والے کا خیال دل میں آتا ہے تو اُسے خاتم النبیین بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ دنیا دار کیا اصلاح حال کر لگایا تو ہم کہیں گے کہ دنیا دار ہی دنیا دار کی اصلاح کر سکتا ہے۔ فرشتے باغِ جنان کی آرائش کر سکتے ہیں لیکن انسان کو انسان نہیں بنا سکتے۔

معمولی باتوں پر لوگ غور نہیں کرتے ورنہ دین اسلام کی تمام باتیں سچا خود نمونہ قدرتِ بین۔ کیا دنیا میں کوئی اور پیغمبر ایسا ہوا ہے جس نے اپنی امت کے لیے پورا دستورِ عمل بنا دیا ہو؟ کیا سوائے مسلمانوں کے اور کوئی قوم ایسی ہے جہیں اس وقت مالی اور ملکی معاملات میں قانونِ ربّانی دستورِ عمل ہو؟ کیا دنیا کی کوئی مجلسِ مدائنِ قانون بد تعلقت سے آج تک ایسی دیکھی گئی ہے کہ نصف صدی کے لیے بھی کوئی ایسا قانون بناوے جو محتاجِ ترمیم نہ ہو۔ جواب ان سب سوالوں کا نفی میں ہوگا۔ بطور عجائباتِ عالم کے دین اسلام پیش کیا جاسکتا ہے کہ تیرہ سو برس پہلے جو قانون آنحضرتؐ کے ذریعہ سے قائم ہوا وہ ملکی، مالی، فوجی، اخلاقی، تمدنی وغیرہ وغیرہ تمام اعتبارات سے آج تک بنی نوعِ انسانی کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر مہذب بنانے اور زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کا بیڑہ اٹھائے ہوئے ہے۔ آج اگر آنحضرتؐ رسول اللہ کو غزوات میں شریک ہونے اور اُسکے

متعلق ہدایات دینے کا موقع نہ ملتا تو قانون محمدی جنگی اور فوجی معاملات میں
 مکمل رہتا اور دین محمدی اکمل الا دیان نہ سمجھا جاتا۔ ہم اپنے پیغمبر کو کمر سے
 تلوار لگائے ہوئے میدان جنگ میں اچھے کام پر استعداد پاتے ہیں تو ہم خوش
 ہوتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر کسی اچھے کام کرنے میں بودا نہیں ہے۔ اور اُسکے
 ملفوظات میں کمین سے نا تجربہ کاری کی بونہیں آسکتی مسلمانوں کے پیشوا
 کا اہل سیف ہونا کمین سے شان پیغمبری یا شان پیشوائی کے خلاف نہیں
 ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم تاریخی پیرایہ سے یہ بھی دکھانا مناسب سمجھتے
 ہیں کہ پیغمبر خدا نے کن کن مجبور یوں کے بعد تلوار باندھنے اور کن کن قیود
 اور شرائط کے ساتھ اپنی امتوں کو پیام سے تلوار باہر نکالنے کا حکم دیا ہے۔
 آنحضرت نے اول اول دین اسلام کی تعلیم خفیہ طور پر کرنا چاہی جو سلمان
 ہوتے تھے وہ بھی قرآن کو دوسرے دن سے چھپا کر پڑھتے تھے۔ لیکن عربوں نے
 اسلام کا اس کمزور حالت میں بھی رہنا پسند نہ کیا۔ پیغمبر کو مجنون کہا۔ ساحر کہا۔
 اور دغا باز کہا۔ مسلمانوں پر وہ شروع شروع ہنستے تھے۔ پھر آواز سے کہنے
 لگے اور بالآخر انکو آزار دینا شروع کیا۔ سلمان جب بہت تنگ ہوئے تو مکہ
 چھوڑ کر ابی سینیا کی طرف سمندر پار بھاگنے لگے۔ گویا مسلمانوں کی کیفیت تھی
 کہ شام کو جس نے پیغمبر سے کہا کہ آپ بیشک قوم کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اور
 قوم کے بُرے اطوار پر آپ کا ردنا بہت بجا ہے۔ دوسرے دن صبح کو اُس پر
 جلا وطنی لازم تھی۔ تبوں کو چھوڑ کر خدا پر ایمان لانے کی سزا کفار قریش نے جلا وطنی
 قرار دی تھی۔ کفار قریش نے ابی سینیا تک مسلمانوں کا تعاقب کیا۔ وہاں کے شاہ

نجاشی سے درخواست کی کہ ان نئے مذہب والوں کو یہاں پناہ نہ دیجائیے
اکثر مسلمان تو باہر چلے گئے تھے لیکن غمیہ کے کچھ ساتھ جو مدینہ میں آدمی مکہ میں
رہ گئے تھے انہیں ظلم و تعدی کی انتہا نہ تھی۔ بالآخر غمیہ میں بھی مکہ چھوڑا۔ طائف
کی طرف تشریف لے گئے۔ دشمنوں کی سازش وہاں تک پہنچی۔ پیغمبرؐ پھیرا
آئے۔ تین برس تک انھیں مع اپنے اہالی خاندان اور ہمراہیان کے شعیب
ابوطالب میں بند رہنا پڑا۔ طرح طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں پیغمبرؐ کو اور ان کے
ساتھیوں کو دی گئیں۔ آنحضرتؐ نے مدینہ چلے جانے کا ارادہ کیا۔ تو دشمنوں
نے انکے قتل کرنے کے لیے سازش کی۔ آپ سازش سے مطلع ہونے کے
بعد چپکے سے مدینہ کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں کے بدن میں بھی خون تھا۔
اور خون میں حرارت تھی۔ سینہ میں دل تھا اور دل میں مادہ خود داری تھا۔ ہاتھ
میں تلوار تھی اور تلوار میں برش تھی۔ تعداد میں کم سہی لیکن غصہ تو کفر بھی کرتے
ہیں۔ لوگوں نے پیغمبرؐ خدا سے لڑائی کی اجازت مانگی۔ جواب ملا گھبراؤ نہیں
میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ وہ ان جاہلوں کو ہدایت دیگا۔ بالآخر مدینہ میں
پہنچنے کے بعد وہاں آنحضرتؐ کی بڑی خاطر داری ہوئی۔ وہاں بھی مسلمانوں کا
گروہ بڑھنے لگا۔ لیکن مسلمانوں کی مالی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی تھی۔
سافرت کی تکلیف۔ مفلسی کی مصیبت۔ منافقان اور یہودیوں کی مدینہ بھی آستین
تھے۔ مکہ والوں کی چڑھائی کا الگ ڈر لگ رہا تھا۔ تنہا پیغمبرؐ خدا ہوتے تو سفر اہل کی
طرح کہتے کہ میں نے تمہاری اصلاح میں کوشش کی۔ نہیں مانتے تو ابنا سر
کھاؤ۔ مجھے زہر کا پیالہ دو میں پی لیتا ہوں۔ یا حضرت عیسیٰ مسیحؑ کی طرح یہاں

سے کہتے کہ جو چیز پرے نزدیک حق ہے میں اُسے چھپا نہیں سکتا۔ تمہیں اختیار ہے جی چاہے مجھے سولی پر چڑھا دو۔ یہاں وقت یہ تھی کہ بہادران مکہ اور دلاور مدینہ آنحضرتؐ کے عشق میں برباد اور خانہ غلاب ہو کر ساتھ ساتھ گھومتے تھے اور ہر وقت یہی کہتے تھے کہ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو دشمن خدا سے دُکھ نہیں رہ سکتے۔ اور ہم دُکھ کر رہیں بھی تو وہ ہمیں کب رہنے دیتے ہیں۔ مہاجر جو وطن کی آسائش وطن کی آب و ہوا وطن کی دولت یاد کرتے تھے تو ان کے دل جوش میں آجاتے تھے اور اپنے مصائب بیان کرتے تھے تو پیغمبر خدا کا دل بھڑاتا تھا۔ اب بتائیے پیغمبر کیا کرتے۔ کیا شان پیغمبری یہ تھی کہ اپنے انصار کے گھر لٹا کر وہ تماشہ دیکھتے اور سامعیوں کا گلا کٹوا کر دل ٹھنڈا کرتے۔ فرض کر لو کہ شان پیغمبری اسی ذلت کی متقاضی تھی لیکن جو مسلمان وہاں تھے ان کو کیا مناسب تھا مدینہ میں رہ کر فقر و فاقہ سے مرجانا۔ یا اپنی دولت کا مکہ والوں سے طلب کرنا۔ مدینہ کے اندر گلا کٹوانا یا مدینہ سے باہر نکل کر جان دینا۔ سب مسلمانوں نے بالاتفاق آنحضرتؐ سے کہا کہ ہم دشمنوں سے ضرور لڑیں گے۔ ہم نے جو رسی نہیں کی ہے۔ صرف خدا پر ایمان لائے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تلوار فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے۔ کب تک ہم بھاگیں گے اور وہ نقاب کریں گے۔ اگر دشمنوں کے ہاتھ سے مرنا ہے تو بجاے کل کے آج ہی مرجانا اچھا ہے۔ ان کی زندگی موت سے بہتر تھی۔ ان کو زلیست کی فکر نہ تھی۔ اب مسلمان مدینہ سے نکل کر فتنہاں حالات کرنے لگے۔ جو قافلہ تجارت شام سے مکہ اور مکہ سے شام جاتا تھا اس کا نقاب مسلمان کرتے تھے۔ قریش کے مال لوٹنے کے لیے یا یہ دریافت کرنے کی غرض سے

کہ اب وہ کیا نیت رکھتے ہیں۔ وہ دونوں اعتبارات سے مسلمان حق بجانب
 تھے۔ اسی امیر اچیری میں ایک مرتبہ کفار قریش مدینہ پر چڑھ آئے۔ دشمنوں کو
 روکنے کے لیے مسلمان بمقام بدر جمع ہوئے۔ جب وہ جمع ہونے چلے تو یہ خبر خدا
 کے لیے کیا مناسب تھا؟ کیا یہ مناسب تھا کہ وہ اپنے جان نثار ردن کو چھوڑ کر
 مسجد مدینہ میں بیٹھے ہوئے فتح و فطرت کے لیے دعا مانگتے۔ یا فوج کے پیچھے
 پیچھے جان چھوڑے ہوئے سائنس کی طرح چلتے۔ شاید دنیا کا کوئی شخص
 بھی اپنے پیشوا کا ایسا بے حیثیت اور بغیرت ہونا پسند نہ کرے گا۔ ایسے موقع پر
 نے وہی کیا جو ایک اعلیٰ درجہ کے انسان سے امید کی جاسکتی ہے۔ یعنی
 اپنے بدن پر ہتھیار لگائے اور سب کے آگے آگے چلے اور زبان حال سے
 کہنا شروع کیا کہ اگر جان ہی دینے کی راہ ہے تو سب کے پہلے ہیں جان
 دینا چاہیے کہ ہم ہی مجرم ہیں۔ اگر گلا ہی کٹنا ہے تو سب کے پہلے ہم ہی
 کٹوا دیں گے کہ ہم ہی ان تمام زحمتوں کے باعث ہیں۔ مسلمانوں نے یکجا ہو کر
 پہلے پہل جنگ بدر میں ہتھیار چلایا۔ اس لڑائی میں مسلمان فتحیاب ہوئے۔
 اور اس فتح نے ملکی دستور کے مطابق ایک دوسری بلا مسلمانوں پر نازل کی
 جس کا انکو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ یعنی اس فتح نے مسلمانوں کو مدینہ کا حکمران قرار دیا
 اور آنحضرت کو ان حکمرانوں کا سردار بنایا۔ آنحضرت کو سب سے حسن اخلاق تعلیم کرنے
 کے اب ملکی معاملات کا بھی سبق پڑھانا پڑا۔ آنحضرت کی خلقت سے جو مقصود
 خالق کا تھا اور دوسرے لفظوں میں فطرت نے آپ کو جس کام کے لیے پیدا کیا تھا
 یعنی تمام امور دنیا میں اسے صائب دینا اُسکے ظہور کا وقت آیا۔ اب ایک

مذہب گورنمنٹ کو رعایا اور ہمایہ کے ساتھ حبسی مدارات چاہیے وہ مسلمانوں کو کرنا ٹپسی یعنی رحم کے موقع پر رحم کرنا۔ اور غضب کے موقع پر غضب کرنا لازم آیا۔ مسلمان اسکے بعد سیلاب کی طرح تمام عالم میں پھیلے اور انکے ساتھ انکا مذہب بھی پھیلا۔

دنیا میں کوئی مذہب اس سرعت کے ساتھ نہیں پھیلا جیسا کہ اسلام پھیلا۔ ریل نہیں۔ تار نہیں۔ پختہ ٹرکین بھی نہیں۔ راستہ کا اسن تک نہیں۔ اور ان کی صدائیں تیس برس کے اندر اندر افریقہ کے ساحل شمالی و مغربی سے حدود افغانستان تک برابر جاری ہو گئیں۔ اب باعث ترقی بجائے اس کے کہ اصول اسلام کی خوبی پر محول کیا جائے۔ زور بشیر پر لوگ محول کرتے ہیں۔ اس مضمون میں حکومت یہ دکھانا ہے کہ ایسا کتنا غلطی ہے۔ ہمارا مخاطب وہ نہیں ہو سکتا جسکے سامنے تمام تاریخی واقعات اشاعت اسلام کے پیش نظر نہ ہوں اور کسی سے یہ کہنا کہ تاریخ اسلام بڑھ کر آؤ جب ہمارے مضمون پڑھو شاید مناسب نہ ہوگا اسلئے ہم کچھ مختصر حالات اشاعت اسلام کے لکھ دیتے ہیں کہ ناظرین کو اسے زنی کا موقع ملے۔ اس مضمون کے اغراض کے لیے ہم تاریخی حالات کے بائج طبقہ قرار دیتے ہیں۔ طبقہ اول۔ اسلام کی ابتدائی حالت۔ طبقہ دوم۔ اسلام کا عروج زمانہ رسولؐ میں۔ طبقہ سیوم صحابہ رسولؐ کا زمانہ۔ طبقہ چہارم۔ سلاطین عرب کا زمانہ۔ طبقہ پنجم۔ دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام۔

طبقہ اول (اسلام کی ابتدائی حالت)

جب آنحضرتؐ کی عمر چالیس برس کے قریب ہوئی تو طبیعت گوشہ نشینی کی

طرف مایل ہوئی۔ مکہ کے قریب ایک بھاڑ کا وزہ غار حرا کے نام سے مشہور ہے وہاں جا کر اکثر آپ بیٹھتے تھے اور کئی کئی روز تک وہاں رہتے تھے۔ مضمون کو عام فہم کرنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے آپ وہاں جاتے تھے۔ اور اسی حالت میں ایک خاص فیضانِ الہی کو آپ سے تعلق ہوا جو باعتبار نتیجہ کے رسالت کہا جاتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کے بعد جس قوتِ روح یا کیفیت کے ذریعہ سے فیضانِ الہی آپ تک پہنچتا تھا اسکو اصطلاحِ شیعہ میں جبریل فرشتہ کہتے ہیں۔

آنحضرتؐ کو ابتدا سے عقل سلیم عطا ہوئی تھی۔ آپ شروع سے موحّد تھے۔ صادق المقال تھے۔ مسکرات۔ زنا۔ خنای۔ بد اعمالی۔ دروغ گوئی وغیرہ اخلاقِ ذمیمہ سے کنارہ کش تھے۔ آنحضرتؐ کو جب یقین ہوا کہ ابراہیم۔ عیسیٰ وغیرہ وغیرہ پیغمبروں کی طرح اُنکو بھی خدا نے اصلاح قوم اور درستی بنی نوع انسانی کے لیے نبی بنایا ہے اور لوگوں کو توحید سکھانے کو اپنا مرسل قرار دیا ہے۔ تو آپ نے ہدایتِ مشروع کی۔ سب کے پہلے حضرت خدیجہ کو دعوتِ اسلام کی اور فوراً ہی وہ اللہ کی وحدانیت اور آنحضرتؐ کی رسالت پر ایمان لائیں۔ معتبر خبر ہے کہ اُسی روز علی ابن ابی طالب بھی ایمان لائے۔ پھر زید ابن حارثہ حضرت خدیجہ کے آزاد کیے ہوئے غلامِ ایمان لائے۔ ان تینوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن قحافہ ایمان لائے جو تاسع اسلام میں ابو بکر صدیق کے لقب سے مشہور رہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے تمام دوستوں کو اسلام کی ترغیب دی انہیں سے پانچ اشخاص عشرہ مبشرہ کے بھی ایمان لائے۔ اسکے بعد دوسرے

دن چار اور پیش کیے گئے اور پھر سلسلہ چلا۔

آنحضرتؐ پہلے علانیہ دعوت اسلام نہ کرتے تھے۔ خاص خاص اصحابؓ اور انکے متوسلین میں دعوت محدود تھی۔ کچھ لوگ باہر کے بھی اگر ایمان لائے تھے۔ مگر بہت کم۔ تین برس کے بعد پھر آنحضرتؐ نے علانیہ دعوت اسلام شروع کی یعنی امر حق کے اظہار میں شرم اور تامل پسند نہیں کیا۔ آنحضرتؐ ابتداء سے عمر میں بہت زیادہ ہر دلعزیز تھے۔ لوگ عام طور پر آپؐ کی عزت کرتے تھے اور دل سے محبت کرتے تھے۔ لیکن یہ سب باتیں نبوت سے قبل تھیں۔ جب کفار کے مذہب اور بتوں کو آنحضرتؐ نے بڑا ٹھرایا اور ایسا کرنا لازم تھا کیونکہ کسی کو کسی فعل کے ترک کرنے کی ترغیب نہیں دی جاسکتی جب تک کہ اس فعل کی بُرائی ظاہر نہ کی جائے۔ تو پھر کفار عرب کے نزدیک آپؐ سے بُرا کوئی دوسرا نہ تھا۔ کفار کے ہاتھوں سے جو اذیتیں آنحضرتؐ کو پہنچیں انکے مذکورے آگے آتے ہیں۔ اس وقت مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ابتداء میں جس طرح تمام نبیوں یا قومی مصلحوں کو ذاتیں اٹھانی پڑی تھیں اُسی طرح آنحضرتؐ کو بھی زحمتوں کا سامنا ہوا۔ لوگوں نے بے ادبیوں کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھا۔ جب آنحضرتؐ نے قوم کی حالت درست کرنے کی طرف توجہ کی تو پھر قوم کی نظروں میں آنحضرتؐ کا سادہ ترین خلاق کوئی دوسرا نہ تھا۔

ایک مرتبہ آنحضرتؐ نے کوہ صفا پر چڑھ کر آواز دی۔ ”یا مسقر قریش۔

یا نبی فہر۔ یا نبی غالب۔ یا نبی لوسی۔ یا نبی عدی“ کلمہ کے باشندے جھوٹے بڑے اکڑ جمع ہو گئے۔ دستور تھا کہ کوئی اہم کام پیش ہوتا تھا تو پہاڑ پر چڑھ کر

آواز دی جاتی تھی اور لوگ آواز سن کر جمع ہو جاتے تھے۔ دوڑتے وقت لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی قومی مرحلہ پیش آیا ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آنحضرتؐ کی زبان سے جو تقریر سنیں گئی وہ یہ تھی۔ ”لوگو اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک بڑا لشکر سیلے چھپا ہوا ہے کہ دفعتاً تم پر حملہ کرے اور تمکو تباہ کر دے۔ تو کیا تم اسے باور کرو گے؟“ لوگوں نے جواب دیا۔ ”بیشک! اسے محمدؐ تم سمجھے ہو اور ہم لوگوں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تمہاری بات ہم کیون جھوٹ سمجھنے لگے۔“ آنحضرتؐ نے کہا تمہارے پیچھے عذاب سخت آنے والا ہے جو بغیر قہید کے رفع نہیں ہو سکتا۔ یہ تقریر سن کر وہ سب اپنے دل میں آنحضرتؐ کو خفیف الحکمت سمجھے۔ ابولہب سے نہ ہا گیا اُس نے کہا۔ ”تباہ سائرانیوم لہذا جمعنا“ تمہارے اوقات خراب ہوں ہیں اسی سے بھلا تھا۔ اور پھر اسی وقت سے کفار اور آنحضرتؐ کے درمیان میں گلی گلی عداوت کا آغاز ہوا۔

آنحضرتؐ کے ساتھ جو بڑا واپل مکہ کا تھا اسکی نوعیت برابر بدلتی رہی یہی محمدؐ جو پہلے تمام اہل مکہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ قوم نے انھیں ”امین“ خطاب دے رکھا تھا۔ اب اصلاح قوم کا مسئلہ پیش کرنے کی وجہ سے وہ کانٹے کی طرح دونوں میں چبھنے لگے اور ”امین“ کی جگہ انھیں ”مجنون“ خطاب دیا گیا جب آپؐ راہ سے گزرتے تھے تو قریش مذاق کرتے تھے۔ آپس میں کہتے تھے کہ ”یہ شخص بھلا چکا تھا دفعتاً دماغ پھر گیا کہتا ہے تباہ ہے کہ مجھ سے اہل آسمان باتیں کرتے ہیں۔ اور آسمان کی خبر لاکر ہم لوگوں کو سنا رہا ہے“

خیر مجنون خطاب پانے سے توجہ دیا نقصان آنحضرت کا نہ تھا لیکن رفتہ رفتہ کفار عرب کی ہمتیں بڑھتی گئیں اور وہ آنحضرت کی دشمنی پر پل گئے۔

ایک مرتبہ آپ نے اپنے خاندان کے چالیس مردوں کو دعوت کی تقریب سے جمع کیا۔ انہیں ابوطالب - حمزہ - عباس اور ابولہب بھی تھے۔ موقع پا کر آپ نے اپنی رسالت کا ذکر چھیڑا اور یہ جاہک گھروالوں میں سے کوئی ایک بھی آپ کا ساتھ دینے کو آمادہ ہوتا تو بڑی تقویت ہوتی۔ موزخوں نے لکھا ہے کہ کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ لیکن علی ابن ابی طالب سے اس حیرت بخش شک اور تحارت آمیز سکوت کی برداشت نہ ہو سکی۔ اور کھڑے ہو کر انہوں نے بڑی ہمت اور جرات سے کہا کہ رسول اللہ کو اس مجمع میں سب سے کم سن میں ہوں مگر اس مشکل خدمت کے بجالانے کو تیار رہوں۔ اس موقع کو ستر کارائیں یوں لکھتے ہیں: "اس مجمع میں علی کا باب ابوطالب جو مجھ کا دشمن نہ تھا موجود تھا تاہم سب کو ایک ادھیڑ عمر کے ان بڑے (مصلح) اور ایک سولہ برس کے لڑکے (علی) کا یہ فیصلہ کرنا کہ وہ دونوں ملکر تمام دنیا کے خیالات کے خلاف کوشش کریں گے۔ ایک مضحکہ کی بات معلوم ہوئی۔ اور سب لوگ تفرقہ بگاڑنا شروع ہو گئے۔ مگر آئندہ چل کر معلوم ہوا کہ یہ بات ہنسی کے قابل نہ تھی بلکہ سب ٹھیک اور درست تھی۔"

کہ بڑھنے پر ابولہب اور عتبہ بن سعید آنحضرت کے گھر کے قریب عین گذرگاہ پر گندمی چیزیں جمع کر دیتے تھے۔ اور غرض اس سے صرف آنحضرت کو دق کرنا ہوتی تھی۔ آنحضرت تحمل سے کام لیتے تھے اور پسینا مای

فرمانے تھے ”کیا حق ہمسائیگی یہی ہے“ اور کچھ نہ بولتے تھے۔ یون ہی
آہستہ آہستہ قریش کی طبعیت فساد کی طرف بڑھتی گئیں اور آنحضرتؐ کی
عداوت لوگوں کے دلوں میں جگہ پکڑتی گئی۔

موسم حج میں جب لوگ باہر کے آتے تھے تو آنحضرتؐ دعوت اسلام
کرتے تھے اور بعض بعض ایمان بھی لاتے تھے۔ ایسے موقع پر ابولہب
سخت بے ادبیاں کرتا تھا۔ آنحضرتؐ تو لوگوں کو دعوت اسلام کرتے تھے اور
یہ کینہت پتھر مارتا تھا اور لوگوں سے کہتا پتھر مارتا تھا کہ یہ شخص ساحر ہے۔ شعبانہ
ہے۔ شاعر ہے اور کذاب ہے۔ کبھی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس شخص کا دماغ
بچہ گریا ہے۔ تم لوگ اسکی باتیں کیا سنتے ہو؟“ آنحضرتؐ یہ سب کچھ سنتے تھے
لیکن کچھ نہ بولتے تھے اور اپنے کام سے واسطہ رکھتے تھے۔

عبدالطلب کے بعد ابوطالب سوار مکہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کے خوف سے
کفار آنحضرتؐ سے کچھ بول نہ سکتے تھے اور اسی طرح ان مسلمانوں کا بھی
کچھ نہ کر سکتے جبکہ کذبہ خوش حال تھا۔ لیکن غریب مسلمانوں کے ساتھ کفار بری
سختیاں کرتے تھے۔ گرم ریت پر دھوپ میں ملاتے تھے۔ گرم پتھر جسم پر
باندھتے تھے۔ دُڑے مارتے تھے۔ دانہ پانی بند کرتے تھے۔ سبھی کچھ
کرتے تھے۔ لیکن جو ایک مرتبہ آنحضرتؐ کے سامنے توحید اور رسالت کا اقرار
کر جاتا تھا پھر وہ اُس سے منحرف نہ ہوتا تھا۔

جب مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ کا ظلم زیادہ بڑھا تو پیغمبر خداؐ نے مسلمانوں
کو ہجرت کا حکم دیا۔ ہجرت کا حکم اس وقت موکد نہ تھا۔ حبشہ جبکہ ابی سینیا کہتے ہیں

ہجرت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اول اول گیارہ مرد اور چار عورتیں کل پندرہ
 شخص مکہ سے چھپ کر باہر نکلے۔ جدہ تک با پیادہ آئے اور وہاں سے جہاز
 میں بیٹھ کر حبشہ کے ساحل پر اتر پڑے۔ حبشہ میں اس وقت عیسائی بادشاہ
 تھا جسے نجاشی کہتے تھے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں سب کے
 پہلے حضرت عثمان بن عفان اپنی زوجہ رقیہ بنت رسول کے ساتھ گھر سے
 نکلے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبوت کے پانچویں سال حجب کے مہینے
 میں گھر سے نکلے تھے۔

کافروں نے جب دیکھا کہ اہل مکہ مسلمان ہوتے ہیں اور چپ چاپ حبشہ
 چلے جاتے ہیں تو انکی کد اور بر بھی۔ چند کفار نجاشی اور اسکے اراکین کو
 کے لیے مخالف لیکر حبشہ میں پہنچے۔ اراکین دولت نے نجاشی سے
 عرض کیا کہ چند آدمی مکہ سے ہمارے ملک میں اپنا ابائی مذہب چھوڑ کر یہاں
 آئے ہیں انکے اہل ملک انکا دعویٰ کرتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ وہ انکے حوالہ
 کر دیے جائیں۔ نجاشی نے کہا کہ جب مجھ سے پناہ مانگی جائے تو مجھے پناہ
 دینا لازم ہے۔ میں اپنے ملک سے ان نو واردوں کو جانے نہ دوں گا۔
 لیکن انکو بلانا چاہیے تا انکے باہمی نفاق کا پتہ چلے۔

یہ خانہ برباد مسلمان نجاشی کے دربار میں چلے۔ حضرت جعفر طیار سب کے
 پیشوا تھے۔ کفار مکہ جب دربار میں آئے تو پہلے انھوں نے بادشاہ کو سجدہ کیا
 اور اسکے بعد ایک گوشہ میں مودب بیٹھے۔ تھوڑی دیر میں مسلمان بھی آئے
 انھوں نے صرف سلام کیا سجدہ نہیں کیا۔ نجاشی کے ندیموں نے مسلمانوں

کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہ کیا۔ "حضرت طیار نے کہا کہ ہم مخلوق کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے۔ اس گفتگو سے نجاشی کے دل میں مسلمانوں کی وقعت قائم ہوئی اور اس نے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائیوں کا دین چھوڑ دیا۔ اور یہود و نصاریٰ کے دین پر بھی تم نہیں ہو تو پھر آخر تمہارا کیا دین ہے۔ " نجاشی کے دربار میں جو تقریر حضرت نے کی اسے مورخوں نے نقل کیا ہے ہم بیان اسکا ترجمہ درج کرتے ہیں۔

"اے بادشاہ! ہم ایک جاہل اور گمراہ قوم تھے۔ بہت پوجتے تھے۔ مردار گوشت کھاتے تھے۔ بدکاریاں کرتے تھے۔ ہمساواں سے برسی طرح پیش آتے تھے۔ زبردست کمزور کا مال کھا جاتا تھا۔ ایک مدت سے ہماری یہی حالت چلی آتی تھی۔ یہاں تک کہ خدا نے ہماری ہی قوم کا ایک پیغمبر بھیجا جسکی شرافت۔ نسب۔ راستبازی۔ ایمان داری۔ اور پاک امنی سے ہم خوب واقف تھے۔ اُس نے ہم کو خدا کی طرف بلایا تاکہ ہم ایک اسی خدا کو خدا جانیں اور اُسی کی عبادت کریں اور بتوں اور تجھروں کی پرستش چھوڑ دیں جنکو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے۔ اُس نے حکم دیا کہ ہم صرف خدا ہی کی عبادت کریں اور کسی چیز کو ذات اور صفات اور استحقاق عبادت میں اُسکے ساتھ شریک نہ کریں۔ پانچون وقت نماز پڑھنے اور سال بھر کے بعد یقیہال کا چالیسواں حصہ صدقہ دینے اور

ماہ رمضان میں بیماری اور سفر کے سوار وزہ رکھنے کو اُس نے فرض بتایا۔ اُس پیغمبر نے ہکو سچ بولنے اور امانت کو اُس کے مالک کے پاس پہنچانے اور قرابت داروں سے رعایت یا مروت کرنے اور مہسایوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنے اور بوسے اور حرام کاموں اور خون خرابوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اور بدکاریوں اور جھوٹی گواہی دینے اور بے ان باب کے سچوں کا مال کھا لینے۔ اور پاک امن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہم نے اُس کو سچا جاننا۔ اور جو احکام اُس نے خدا کی طرف سے سناے اُن سب کی پیروی اختیار کی۔ ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کسی چیز کو کسی بات میں بھی اُس کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اور جو چیز خدا نے ہم پر حرام کر دی ہے اُس کو حرام اور جو حلال کر دی ہے اُس کو حلال جانتے ہیں۔ اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور طرح طرح سے ہکو دکھ دیا اور ہکو ہمارے دین سے پھلانا چاہا کہ ہم خدا کو چھوڑ کر بھیجرت پوجنے لگیں اور جن بُری باتوں اور چیزوں کو ہم پہلے جائز سمجھتے تھے پھر اُن کو جائز جانیں جب انھوں نے ہکو نہایت عاجز کر دیا اور طرح طرح کے ظلم کیے اور نہایت تنگ کیا اور ہمارے دین میں مزاحم ہوئے تو ہم اپنا وطن چھوڑ کر اور شجک اور بادشاہوں کی بر نسبت اچھا جان کر تیرے ملک میں چلے آئے اور یہ امید کر کے کہ تیرے سامنے کوئی شخص ہم پر ظلم نہ کر سکے لائے

نہاہ اختیاری کی۔

عمر بن الخطابؓ کے ایمان لانے کی کیفیت ستر خون نے کسی قدر جزوی اختلاف کے ساتھ یون لکھی ہے کہ ایک دن ابو جہل نے باہم یہ ذکر کیا کہ ”کوئی محمدؐ کو قتل کر ڈالے تو میں ایک سواونٹ اور ہزار اوقیہ چاندی انعام دوں۔“ حضرت عمرؓ نے اُس سے بات کہی کر کے قتل کا بیڑا اٹھایا۔ سارہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اُس نے حضرت عمرؓ کا ارادہ سن کر کہا کہ ”محمدؐ کو پیچھے مارنا پہلے گھر کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔“ عمر اپنی بہن کے گھر گئے وہاں حالت یہ تھی کہ دروازہ اندر سے بند تھا اور حضرت عمرؓ کی بہن اور اُس کے شوہر حارث کو حضرت خبابؓ سورہ طہ (ایک کاغذ پر لکھی ہوئی) پڑھا رہے تھے۔ عمرؓ کی آواز سن کر حضرت خبابؓ چھپ گئے۔ حضرت عمرؓ کے پوچھنے پر اُنکی بہن نے کہا کہ ہم لوگ باتیں کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے بکری ذبح کر کے پکائے کو کہا۔ جب وہ پکی تو زن و شو نے ذبیحہ کا سر سمجھا کر اُسکے کھانے سے انکار کیا۔ حضرت عمرؓ نے خاص اسی غرض سے بکری ذبح کی تھی۔ جب حضرت عمرؓ کو اُنکے مسلمان ہونے کا یقین ہو گیا تو اُنکو بارنا شروع کیا۔ عورت کو چوٹ زیادہ آئی۔ اُس کا خون آلود چہرہ دیکھ کر حضرت عمرؓ پشیمان ہوئے۔ کچھ دیر ساکت رہ کر انھوں نے پوچھا کہ ”اچھا وہ پرچہ کہاں ہے جسے تم لوگ پڑھتے تھے؟“ کسی قدر تامل کے ساتھ وہ پرچہ عمرؓ کو دیا گیا اور وہ پڑھنے لگے۔ جب ”وان تبهر بالقول فانه يعلم السر واخفى“ تک پہنچے تو کلام نے اپنا اثر دکھایا۔ حضرت عمرؓ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ”کیا

اجمالہ کلام ہے: حضرت خبابؓ اتنا سہارا پا کر گوشہ سے نکل آئے اور بولے
 عمرؓ مبارک ہو تجھے اسلام۔ رات آنحضرتؐ دعا کرتے تھے: خدا یا ابوجہل بن
 ہشام یا عمر بن الخطاب سے اسلام کو عزت دے۔ حضرت عمرؓ اُسی وقت
 آنحضرتؐ کے پاس پہنچے اور مسلمان ہو گئے۔

حضرت حمزہؓ عم رسولؐ کے اسلام قبول کرنے کی یہ کیفیت ہے
 کہ ایک روز وہ شکار سے آتے تھے راستہ میں سنا کہ ابوجہل نے آنحضرتؐ
 محمدؐ کو آج بہت تنگ کیا ہے۔ بنفاضاً سے حیثیت وہ ابوجہل کے
 پاس باز پرس کرنے کو گئے۔ اور پھر خود علانیہ مسلمان
 ہو گئے۔

حضرت حمزہؓ اور حضرت عمرؓ کا اسلام کفار مکہ کے لیے زاید اشتعال کا سبب ہوا
 پہلے نزاع شخصی تھی اور اب قومی جھگڑا شروع ہوا۔ ابتدائیں دس سال بیس
 مسند آنحضرتؐ کے مخالف تھے اور اب کل قریش ایک دل ہو کر مخالفت
 پر کمر بستہ ہو گئے۔ نبوت کے ساتویں سال شروع ہونے پر ایک روز کفار
 مکہ نے جمع ہو کر ابوطالب عم رسولؐ کو بلایا۔ اور صاف صاف لفظوں میں
 سنا با کہ تم محمدؐ کو ہمارے حوائے کر دو کہ ہم اُسے ہلاک کر ڈالیں یا ہم سے
 جنگ کر دو۔ ابوطالب گھر پر آئے اور آنحضرتؐ کو بلا بھیجا۔ آنحضرتؐ کے آنے
 پر چچا جنتیہ میں گفتگو شروع ہوئی۔ ابوطالب نے قریش کی گفتگو سنا کر کہا: محمدؐ
 ہم میں قریش سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اپنی جان کا خیال کرو صالحی
 مکہ کے معبودوں کو برا نہ کہو۔ آنحضرتؐ سمجھے کہ ابوطالب میری حمایت دست بردار

ہوتے ہیں۔ ابوطالب کی تقریر کا منشا ہی یہ تھا کہ آنحضرتؐ سے کفر الکرہان سے آفتاب اور مہتاب اور کریم سے واسطے اور بائیں آجائیں۔ جب بھی میں باز نہیں آسکتا۔ یا دوسری روایت کے مطابق یہ فرمایا کہ میں جو کچھ کرتا ہوں خدا کے حکم سے کرتا ہوں۔ آپ کی تحریف مجھے روک نہیں سکتی آپ میری مدد کیجیے تو بہتر نہیں تو خود اللہ کی مدد مجھے کیا کم ہے۔ آنحضرتؐ یہ کہہ کر رونے لگے اور رونے کا مقام ہی تھا۔ ایک طرف دوسو چچا کی نصیحت اور دوسری طرف خدا کا حکم۔ خدا کا حکم تو ٹالنے کے لائق نہیں اور چچا ہے کہ فرط محبت میں یہ خرابا نہ گفتگو کر رہا ہے۔ غرض کہ آپ وہاں سے افسوس خاطر اٹھے اور گھر کا رخ کیا۔ آنحضرتؐ کے مایوس اٹھنے پر ابوطالب کمال بھرا یا اور ایک کھن سال باعزت بہادر کی حیثیت سے انھوں نے کہا ”اچھا جاؤ اپنا کام دیکھو جو جی میں آئے کرو۔ جب تک میں زندہ ہوں بتھارا بال بیکانہیں ہو سکتا۔“

ابوطالب نے جب آنحضرتؐ کو کفار کے سپرد نہ کیا تو خود کفار آنحضرتؐ کی فکر میں ہوئے کہ کسی طرح آپ کو ہلاک کریں۔ ابوطالب نے تمام ہاشمیوں (بنو ہاشم) کو جمع کر کے صورت حال بیان کی۔ سب نے ابوطالب کا ساتھ دیا۔ اور نہ ہی لڑائی کی جگہ ایک گونہ خاندانی لڑائی ٹھن گئی۔ بنو ہاشم میں اس وقت تک بہت کم مسلمان تھے لیکن باقتضاے حمیت خاندانی یہ ایک طرف تھے اور تمام قریش دوسری طرف تھے۔ مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ مبادا رات کو یارن کو اچانک قریش حملہ آور ہوں اس لیے آنحضرتؐ صبح

تمام اصحاب کے ابوطالب کے وسیع مکان میں چلے آئے اور وہیں تمام بنو ہاشم بھی رہنے لگے۔ اس مکان کو ایک گڈھی فرض کرنا چاہیے۔ موزون نے اسے شعب لکھا ہے۔ ماہِ محرم کی پہلی تاریخ کا یہ واقعہ ہے۔ کفار نے یہ حالت دیکھ کر اڑنے کی توہمت نہ کی۔ لیکن آپس میں الفاق کر کے اس شعب کے رہنے والوں کو اپنی قوم سے علیحدہ کر دیا اور انکے ساتھ ویسا ہی برتاؤ شروع کیا جیسا ہندوستان میں اکثر اقوام خطاکار دن کو خارج از برادری یا گودات کر دیتے ہیں۔ اہل شعب کے ساتھ انھوں نے منکحت۔ مباہلت و مخالطت اور مکالت بند کر دی۔ شعب سے جب کوئی نکلتا تھا تو لوگ اُسکو مارتے تھے۔ بازار میں چیز خریدنے یا بیچنے نہ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ایام حج میں شعب سے باہر نکلنے نہ دیتے تھے۔ انسان کی فطرت یوں رکھی گئی ہے کہ ایک دوسرے سے استعانت چاہے بغیر نہ نہیں سکتا۔ اس قید نے اہل شعب پر بڑی مصیبت ڈالی۔ جہانی اور روحانی تکلیف کے علاوہ قیام کی تنگی بھی شروع ہوئی۔ ناتے کنبے واسے جب کبھی چھپ کے کوئی چھوہتے تھے او لوگوں کو خبر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سمجھسموں میں رسوا کیے جاتے تھے اور بعدِ مقرر پاتے تھے۔ تین برس یہ قید قائم رہی۔ قید سے چھوٹنے کے حالات جاننے کے لیے تاریخ الاسلام پڑھنا چاہیے۔

ابوطالب کے مرنے پر چند دنوں کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ (رضی اللہ عنہا) زوجہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے انتقال کیا۔ آنحضرت کو ابوطالب اور خدیجہ کے مرنے کا بڑا غم ہوا اور اسی لیے اس سال کو

آنحضرتؐ نے عام الحزن رنج کا سال کہا۔ ابوطالب اور خدیجہؓ کی موت نے کافروں کو دلیر کر دیا۔ انھوں نے پھر زیادتی شروع کر دی۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ پر کافروں نے راہ چلتے خاک ڈال دی۔ آپ اندر آئے تو آپ کی کسی لڑکی نے تمام جسم سے خاک جھاڑی۔ آنحضرتؐ ملول تھے اور کہتے تھے کہ ابوطالب کی حیات میں قریش دہے رہتے تھے خیر کچھ پروا نہیں اللہ تعالیٰ حمایت کرے گا۔

اب مکہ اس قابل نہ رہا کہ آنحضرتؐ وہاں قیام کرتے۔ لوگ بیطرح بے ادبیان کرنے لگے۔ آنحضرتؐ نے نواح مکہ میں دعوت اسلام کا ارادہ کیا اور اس غرض سے سح اپنے خادم زید بن حارثہ کے قبیلہ بنی بکر میں بھجری قوم قحطان کے پاس تشریف لے گئے۔ لیکن کہیں ٹھہرنے کی صورت نظر نہ آئی۔ صرف یہی نہیں کہ وہ لوگ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ بلکہ اہل مکہ کی طرح وہ لوگ بھی ایذا رسانی کے درپے ہوئے۔ شور کرتے تھے۔ بناتے تھے۔ آوازے کتے تھے۔ پتھر مارتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ وہ کسی طرح جہالت میں اہل مکہ سے کم نہ تھے۔

تھوڑے دنوں تک باہر رہ کر جب آنحضرتؐ پھرے تو راہ میں چند مسلمانوں سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے عرض کیا کہ "طائف میں یہود وہ لوگوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ برتاؤ کیا اہل مکہ اس سے واقف ہیں۔ یہاں بھی چند بیفکرے آپ کے لیے طیار کیے گئے ہیں۔ مگر چلنا کسی طرح بصحت نہیں"۔ آنحضرتؐ کوہ حرا پر ٹھہرے اور سرداران مکہ کے پاس پیغام بھیجا لیکن کسی نے

آپ کو اپنی حمایت میں لینا پسند نہیں کیا۔ اخیر میں مطعم بن عدی راضی ہوا اور کوہ حرا سے آنحضرتؐ کو ساتھ لایا اور لوگوں کے پوچھنے پر بولا کہ میں محمدؐ کا صحیر اور حمایتی ہوں۔ دستور جاہلیت کے موافق پھر کوئی آنحضرتؐ سے بول نہ سکتا تھا۔ مطعم بن عدی آنحضرتؐ کو اپنے گھر لے گیا اور اُس کے تمام گھر والے آنحضرتؐ کی محافظت کرنے لگے اور چند روز تک آنحضرتؐ اور اُن کے اصحاب امن کے ساتھ رہے۔

نبوت کے گیا رہیں سال قبیلہ خزاج کے چار یا چھ شخص جو مدینہ سے حج کرنے آئے تھے مسلمان ہوئے۔ انھوں نے مدینہ میں جا کر آپؐ کا ذکر کیا اور یہی گویا ہجرت مدینہ کی بنیاد پڑی۔

تیسرے سال ایک جماعت کثیرہ مدینہ سے حج کرنے آئی اور انہیں بہت لوگ مسلمان ہوئے۔

دوسرے سال ایام حج میں حضرت مصعب مکہ میں آئے اور کچھ عشاء آویسوں کو آنحضرتؐ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے ساتھ لائے۔ ان لوگوں نے مسلمان ہو کر آنحضرتؐ سے استدعا کی کہ آپ مدینہ میں چل کر قیام فرمائیے جب مدینہ والوں سے پورا اطمینان ہو لیا تو آنحضرتؐ نے مسلمانان مکہ کو مدینہ جانے کے لیے عام اجازت دی۔ مکہ میں یہ لوگ زندگی سے بےزار تھے۔ حکم ہوتے ہی انھوں نے روانگی شروع کر دی۔

اہل مدینہ کے مسلمان ہونے اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کرنے سے کفار قریش بہت خالی ہوئے۔ پھر سے کہ محمدؐ یوں نے زور پکڑا تو بدلا ضرور

لین گے۔ اور سب نے ملکر شوریٰ کیا پہلے آنحضرتؐ کا قید کرنا پھر جلاوطن کرنا شوریٰ میں پیش ہوا۔ اخیر میں ابو جہل نے یہ راے دی کہ محمدؐ ہلاک کیے جائیں اور کثرتِ راے سے یہی تجویز قرار پائی۔ لیکن ابو بکرؓ کے ساتھ آنحضرتؐ مکہ سے چھپ کر بھاگے اور مدینہ شوریٰ دشمنوں سے خود کو بچاتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ مفصل حالات پڑھنے میں بری دلچسپی ہے۔

مہاجرین (ہجرت کرنے والے مسلمان قریش) کے لیے مدینہ باعتبار آب و ہوا کے اچھا نہ تھا۔ مکہ کی بالکل خشک آب و ہوا تھی اور مدینہ کی مڑھل سیر سے سفر کی بے سرو سامانی اور بے اعتدالی۔ مدینہ میں صفائی بھی کم تھی تھوڑے دنوں میں مسلمانوں کو تیز آب و ہوا کا اثر معلوم ہونے لگا۔ اکثر مسلمان جاڑے بخار یا وبا کی بیماری مبتلا ہو گئے۔ جب بخار میں وہ نہریاں بہتے تھے تو کھانکھانے کو گالیاں دیتے تھے جبکی وجہ سے مکہ کی لطیف آب و ہوا ان سے چھوٹی تھی۔ یہ مصیبت زائد عرصہ تک نہ رہی۔ کچھ تو آب و ہوا موافق آگئی اور کچھ مسلمانوں کی صفائی نے گویا نیویسپل بائی لا جاری کر کے تمام شہر کو عفونت اور گندگی سے پاک کر دیا۔

اب صرف فاقہ کشی کی ایک تکلیف رہ گئی تھی جس میں عرصہ تک مہاجر مبتلا رہے۔ جب تک مہاجرین مہاجرین کے پاس سرایہ تھا غریب مہاجرین کی خبر گیری ہوتی رہی۔ تھوڑے دنوں میں اسیر و غریب سب برابر ہو گئے۔ انصار یعنی مسلمانانِ مدینہ کب تک مہمانی کا بوجھ اٹھاتے۔ پھر بھی وہ بہت کچھ کرتے تھے۔ مسلمانوں پر یہ زمانہ بڑی عسرت کا تھا اور اسکے ساتھ ہی بڑے امتحان

کا بھی تھا۔

غرض کہ ہجرت کے اول ہی سال مسلمانوں کا پورا سکہ مدینہ میں بیٹھ گیا۔ صرف ایک فاقہ کشی کی تکلیف تھی وہ بھی چند سال کے بعد رفع ہو گئی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ہجرت مدینہ ایک بڑا واقعہ ہے اور اسی سے سنہ ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔

آج تک مسلمانوں نے جب قدر صبر کیا وہ طاقت بشری سے باہر تھا۔ وہ بھی انسان تھے۔ عرب کا خون رگون میں تھا تعداد میں کم سی۔ لیکن کیا کم تعداد کی جماعت میں غصہ نہ پیدا رہتا ہے۔ کمزور زبردست سے کبھی جھنجھلا کر چیٹ نہیں جاتا۔ ”کنور مغلوب یصول علی الکلب“ لیکن مجبوری یہ تھی کہ آنحضرت کے حکم بغیر اصحاب کچھ کرنے سکتے تھے اور آنحضرت کا حکم بلا وحی (حکم ربانی) کے صادر نہ ہو سکتا تھا یا یہ کہ آپ کو ایک وقت خاص کا اغیار تھا۔ حکم جہاد ہوتے ہی مسلمان اس طرح بپھر گئے جس طرح بھوکا شیر پتھر سے باہر کر دیا جائے۔ آنحضرت کے زمانہ میں غزوات کی تعداد ۱۹ سے ۴۴ تک اور سر یہ کی تعداد تقریباً ۵۶ تک بیان کی جاتی ہے۔ انہیں سے ابتدائی حملے مسلمانوں کے لوٹ مار کی قسم سے تھے اور اسی لیے یورپ کے بعض مستعجب مؤرخین نے آنحضرت محمد کو لوٹیروں کا سردار رکھا ہے۔ غزوہ کا کہ بیان لوٹ مار کی قشر سچ کر دی جائے تاکہ مسلمانوں پر یہ اتہام عاید نہ ہو۔ مکہ کے رہنے والے شام کو برابر تجارت کی غرض سے آتے جاتے تھے۔ مدینہ راہ میں پڑتا تھا۔ نواحی مدینہ سے جب یہ کفار گزر تے تھے تو مدینہ کے

مسلمانوں کو خبر ملتی تھی۔ مکہ والوں نے جو زیادتیان مسلمانوں کے ساتھ کی تھیں وہ اوپر بیان کی گئیں۔ مکہ کا کوئی کافر ایسا نہ تھا کہ مسلمانوں کا اُس سے بدلہ لینا بجا سمجھا جاتا۔ اسیلئے بلا استثناء قریش کے کافروں پر مسلمان حملہ کرتے تھے اور کبھی کبھی کا سباب بھی ہوتے تھے۔ ان حملوں کو کسی طرح بجا نہیں کہا جاسکتا اور نہ اسے لوٹ مار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

بعض متعصب مورخ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی شان سے بالکل بعید ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لوٹ مار کا حکم دے۔ لیکن کفار کی کچھلی زیادتیوں کو سنکر کوئی سمجھ دار ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تمام قریش نے ایک دل ہو کر مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیا۔ اور مال و اسباب بھی کچھ کچھ ضبط کر لیا۔ مسلمان ہونے کے جرم میں جہاں تک اُن سے ممکن ہوا مسلمانوں پر سختیاں کیں۔ اب کیا پیغمبر کی پریشان تھی کہ لوگوں کو ایمان لانے کے قصور میں اتنی سب سزاؤں دی جائیں اور وہ بھر بھی سزا پانے والوں سے یہی کہے جاتا کہ تم صبر کرو۔

اسلام پھیلانے میں قریش بہت بڑے مار ج تھے۔ انکا زیر کرنا بھی اس حیثیت سے لازم تھا۔ یہی خیال اور بھی چند مورخین کا ہے۔ لیکن بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت نے کبھی لوٹ مار کا حکم نہیں دیا۔ پیغمبر خدا کو یہ خوف تھا کہ مدینہ پر کہیں قریش حملہ نہ کریں۔ اُنکے آنے جانے کی خبریں سنکر لوگوں کو آنحضرت قصص حالات کے لیے تعناات کرتے تھے۔ تفصص حالات کے لیے اصحاب کا جانا مورخوں نے سر یہ یعنی جنگ کے لیے فوج کا بھیجا جانا غلط سمجھ لیا ہے۔ اس خیال کے مورخوں کا بیان ہے کہ۔

بدر کی لڑائی تک جو لوگ قریش کے قافلہ کی طرف گئے وہ سب تفحص حال کے لیے بھیجے گئے تھے کہ کہیں مدینہ پر کفار عرب کا حملہ تو نہ ہو یا جو متعلقین مسلمانوں کے مکہ میں ہیں دریافت کریں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کفار رکھتے ہیں۔ بدر کی لڑائی میں آنحضرت جو مدینہ سے نکلے وہ بھی جنگ کی غرض سے نہیں بلکہ قریش کی آمد کی خبر سن کر آپ یہ مناسب سمجھے کہ مسلمان مدینہ میں چھپے بیٹھے رہیں۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے یہ نکتہ تفحص کا سبب ہوگا۔ بہتر ہو گا کہ آگے بڑھ کر مسلمان قریش کو روکیں۔ جو ہذا ہے وہیں ہو رہے گا۔ مدینہ کے باشندوں پر بلا کا نازل ہونا اچھا نہیں۔

بعضے حملے مسلمانوں کی طرف سے فوجی مدینہ کے باشندوں پر بھی کیے گئے۔ نہ اس لیے کہ ان کے مال و متاع کو لوٹ کر پیٹ پالا جائے بلکہ اس لیے کہ ان کی زیادتیوں نے حفاظت خود اختیار سی پر مسلمانوں کو مجبور کر دیا تھا۔

سال اول کے اخیر یا سال دوم کے شروع میں پہلا غزوہ ابوا کا ہوا۔ یہ مقام مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ آنحضرت اسعد بن عبادہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ چھوڑ کر قریش کے حمایتی قبیلہ بنی حمزہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے بمقام ابوا قبیلہ بنی حمزہ کے لوگ بصلح پیش آئے اور اس لیے لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ صلح اس امر پر ہوئی کہ وہ کفار قریش یا مدینہ کے مسلمان کسی کا بھی ساتھ نہ دیں گے۔ شرط صلح سے ظاہر ہے کہ نیت مسلمانوں کی کیا تھی۔

غزوہ بدر کبریٰ کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک بڑا مال تجارت کا

مکہ سے شام کو ابوسفیان امیر قافلہ کے ذریعہ سے گیا۔ شام سے پھرتے ہوئے
اُسے نواحی مدینہ سے گذرنا ضرور تھا اور یہ بھی یقینی تھا کہ جب مسلمان بدلہ
لینے پر تلے ہوئے ہیں تو جنگ کا ہونا ممکن ہے۔ اس لیے ابوسفیان نے مکہ
میں مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ قاصداؤنٹ کے کان کاٹ کر زمین اولٹی
باندھ کر گریبان دریدہ شہر میں داخل ہوا۔ تمام شہر میں اُسکے آنے سے
تسلکہ مچ گیا۔ چونکہ مال تجارت کل قوم کا تھا اس لیے تمام اہل مکہ کو اس قافلہ سے
تعلق تھا اور یوں آنحضرت محمد کی دشمنی ہی کیا کم غرض مشترک تھی۔ تمام مکہ
کے جنگ جو شہر سے نکل پڑے۔ مکہ کے اکثر اہل الرائے اس خروج کے
مخالف تھے اور اخیر تک وہ مخالفت پر قائم بھی رہے مگر ابو جہل کی جوڑ بازی
کے سامنے کسی کا بس نہ چلا اور آنحضرت چلے آؤ شام سے ابوسفیان
کا قافلہ آیا۔ مکہ سے تمام صنادید قریش ابو جہل کی رہنمائی میں چل کھڑے ہوئے
تھے۔ ابوسفیان ساحل بحر سے دب کر نکل گیا۔ مسلمانوں کو خبر نہ ہونے پائی۔
اُس نے ابو جہل کو بھی واپس بلانا چاہا اور کہلا بھیجا کہ جب مال بچا لایا گیا تو پھر
جنگ سے کیا مطلب۔ مگر بیان تو اُسکی موت آپہنچی تھی بھلا وہ کیونکر راضی ہوتا
مدینہ سے چلتے وقت مسلمانوں کو یہ علم نہ تھا کہ اس لڑائی میں تمام قریش
سے ٹٹ بھیر ہو جائیگی۔ وہ جانتے تھے کہ صرف ابوسفیان کے قافلہ والوں سے
مقابلہ ہوگا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ جنگ کا پورا سامان ہے تو آنحضرت
نے مسلمانوں کا استمراج لینا چاہا۔ مہاجرین تو کفار مکہ پر جارکھاتے ہی تھے۔
انکی مستعدی کچھ مستعد نہ تھی لیکن انصار کو مستعد پا کر آنحضرت بہت مغلوظ

ہوئے۔ مدینہ کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ کی نافرمانی انت
نہیں ہیں کہ ”اذہب انت و ربک فقاتلا“ کہہ کر الگ ہو جائیں۔
ہم آپ کے ساتھ سر دینے کو تیار ہیں۔

ابوسفیان کی جماعت ابوجہل کے ساتھیوں سے ملی۔ جب بھی یہ بحث
ہوتی رہی کہ لڑنا مصلحت ہے یا واپس جانا۔ کثرتِ رائے واپس جانے
پر تھی لیکن ابوجہل کو لڑائی کی زیادہ تمنا تھی۔ اُس نے اخیوتین عامر کو لگانٹھا جسکا
بھائی عمر سر یہ عبداللہ بن مارا گیا تھا۔ وہ ننگے سر و اعمرہ ”کتا ہوا شکر
میں شور مچانے لگا۔ اس آخری فکر میں ابوجہل کامیاب ہوا اور لڑائی چھڑ گئی۔
اس جنگ میں ابوجہل کے ساتھ ساڑھے نو سو لڑنے والے تھے اور
کچھ ابوسفیان کے بھی ساتھ تھے۔ ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت
کم تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ صرف تین سو بائیس مسلمان اس لڑائی میں آنحضرت
کے شریک تھے جنہیں سے اسی قومہ جریں تھے اور باقی انصار تھے۔ جو لوگ
مکہ سے مدینہ میں آکر آنحضرت کے ساتھ بسے تھے وہ مہاجر کہلاتے تھے۔ اور
مدینہ کے مسلمان انصار کہلاتے تھے۔

جنگ کی ابتداء یوں ہوئی کہ تین کفار قریش یعنی عتبہ و بنو نہدیہ نے میدانِ جنگ
میں آکر مرد مقابل طلب کیے۔ تین شخص انصار کے بڑھے لیکن انھوں نے
کہا کہ ہم لڑنا ننگ سمجھتے ہیں یہ سنکر مہاجرین سے حمزہؑ، علیؑ، عبیدہؑ
سامنے آئے۔ حمزہؑ اور علیؑ نے تو اپنے اپنے مبارز کو فوراً ہی ہلاک کیا لیکن
عبیدہؑ سے برابر کی لڑائی ہوئی۔ عبیدہؑ نے زخم کھایا اور اپنے مبارز کو بھی

زخمی کیا حمزہؓ اور علیؓ نے پہونچکر عبیدہ کے سہار کو بھی ہلاک کیا۔ اسکے بعد پوری جنگ شروع ہوئی۔ کفار کا کنگرہ اور پھر اسپر سے باہمی اختلاف آنا ایک طرف تھا اور دوسری طرف دل جلے مسلمان اور سب سے بڑھ کر امید غیبی میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ بہت سے کفار مارے گئے اور قید کیے گئے۔ کفار بھاگے تو مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ حالت تعاقب میں کچھ کفار اسیر ہوئے اور مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ مقتول کفار کی تعداد شتر بیان کی گئی ہے اور اتنے ہی اسیر بھی ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف ۴۴ مسلمان کام آئے جنہیں سے چھ دھار جرتھے اور آٹھ انصار۔ اس لڑائی میں تمام بڑے دشمن اسلام کے مارے گئے۔ وہ لوگ جو ہجرت کی رات مکہ میں خانہ رسول کے محاصرے میں تھے باسنتھارا ایک شخص کے جو بعد کو مسلمان ہوا اور سب کے سب مارے گئے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے دشمن محدود ہو گئے تھے۔ جوش جاہلیت نے اور نئے نئے دشمن پیدا کیے جنکی لڑائیوں کا حال بفضل تاریخ الاسلام میں مندرج ہے۔

ابتداء سے اسلام کی حالت ہی ایسی تھی کہ فوجی قانون (مارشل لا) جاری کیے بغیر کام نہ چلتا۔ کہیں ڈوچارا ابو جہل مدینہ میں بھی پیدا ہو جاتے تو مسلمانوں کا رہنما دشوار ہو جاتا۔ اسیلے اہل مدینہ اور اسکے اطراف کے یہودیوں سے جب کوئی زیادتی ہوتی تھی تو پھر بدلہ لینے میں مسلمان تامل نہ کرتے تھے لیکن کسی حالت میں وہ انصاف۔ تہذیب اور اعتدال سے متجاوز نہ ہوتے تھے۔ اور ایک بات اور بھی تھی کہ مدینہ میں آنحضرتؐ کی حالت سلطان وقت

کی سی تھی۔ اور سلطان وقت کے خلاف سازش کرنے والے باغیوں کو سزا دینا ہر حالت میں ضرور تھا۔

پہلے عرب میں کوئی بادشاہ نہ تھا نہ کوئی بادشاہی قانون تھا۔ آپس کے دستور اور معاہدہ کے مطابق ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے برتاؤ رکھتا تھا۔ اور قبیلہ کے سردار کو یا قبیلہ کے حکمران ہوتے تھے۔ جب مسلمان مدینہ میں آئے تو قرطبہ جو ان کی قوموں سے دستور کے مطابق معاہدے ہوئے کہ ایک دوسرے کا برابر چاہا اور باہم مراسم احترام قائم رہیں۔ مدینہ میں ایک قبیلہ یہودیوں کا بنی قنیقاع تھا یہ لوگ اپنے معاہدہ پر قائم نہ رہے مسلمانوں سے بے ادبیان شروع کیں۔ ایک مسلمان عورت سے تمسخر کرنے پر یفریقین کے ایک ایک آدمی ملے گئے۔ یہ عیب خدائے انکو بلا بھیجا اور باشتی گفتگو کی مگر ان لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا وہ کہنے لگے کہ قریش پر غالب رہنے سے آپ کچھ گھمنڈ نہ کیجیے۔ وہ فن جنگ سے واقف نہ تھے ہم لوگ اس فن کے ماہر ہیں۔ ہم سے ڈرنے پہنچے اہل یمن نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے عروج پر وہ لوگ حاسد بھی تھے۔ غرض کہ باہم لڑائی کی ٹھہر گئی۔ جب مسلمان یہود پہنچے تو وہ اپنی گڈھی میں پناہ گزیں ہو گئے اور پھر پندرہ دن کے بعد اسیر ہوئے۔ اخیر میں شہر بدر ہوئے پر وہ راضی ہوئے اور اسی شرط پر انکی جان بخشی کی گئی۔

ابوسفیان نے قسم کھائی تھی کہ محمد یا اصحاب محمد سے انتقام لیے بغیر وہ عورت سے صحبت نہ کرے گا۔ نہ ستر میں تیل ڈالے گا۔ آنحضرت سے اب انتقام لینا آسان نہ تھا اسلئے محض قسم اوتارنے کو وہ کچھ آدمی لیکر فراحمی مدینہ تک آیا مدینہ

سے تین میل کے فاصلہ پر ایک مسلمان اور اُس کے ایک مزدور کو مار کر اور چند
خوئے کے درختوں اور رہنے کے گھروں میں آگ لگا کر چلا گیا۔ آنحضرتؐ نے
غیر اکر تعاقب کیا لیکن ابوسفیان بھاگا اور بھاگتے ہوئے بارشتر لگا کرنے کی
غرض سے سوین (ستو) کے بورے گرا تا گیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام غزوہ
سوین رکھا گیا۔

عراق اور مکہ کی راہ میں مدینہ سے تین منزل کے فاصلہ پر قرقرۃ الکدر واقع
ہے۔ مسلمانوں کو خبر ہو چکی کہ وہاں بنو سلیم اور بنو علفان فساد کے لیے جمع
ہوئے ہیں۔ آنحضرتؐ نے اُس پر چڑھائی کی۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن اُنکے
چرواہے ۵۰ سوانٹ سمیت گرفتار ہوئے۔ سال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔
ان چرواہوں میں یسار نام ایک غلام تھا وہ آنحضرتؐ کے حصہ میں آیا اور مسلمان
ہوا۔ آنحضرتؐ نے اُسے بچہ آزاد کر دیا۔

اب ہجرت کا تیسرا سال شروع ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال اور حکم جہاد
کے پہلے ہی سال آنحضرتؐ نے حکم رانی کی ایک جثیت پیدا کر لی تھی۔ آپ
مسلمانوں کے سردار اور مقتدا تھے ہی اب اگر وہ نواح کے لوگ بھی آپ کا خیال
رکھنے لگے جو عداوت اور کینہ رکھتے تھے (اور ایسے لوگ بہت تھے خود انصاف
میں کتنے منافق تھے) وہ بھی کھلم کھلا اظہار بغض میں مگلف کرتے تھے۔ اور
مگلف نہ کرتے تو باغی قرار پا کر اپنے اعمال کی سزا پاتے۔ چنانچہ آنحضرتؐ کو
معلوم ہوا کہ مدینہ سے کچھ تھوڑی دور پر نواحی سجدین بہ مقام ذمی امر کچھ یہود
ایسے جمع ہوئے ہیں کہ مسلمانوں پر اچانک آپڑیں اور نقصان پہنچائیں۔ آنحضرتؐ

نے خود پیشقدمی کی اور کوئی ساڑھے چار سو آدمی ساتھ لیکر موقع پر پہنچ گئے۔ یہود پہاڑوں میں جا چھپے اور مقابلہ نہ کر سکے۔ مسلمان محلاً بالطبع ہر کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ آنحضرتؐ ایک درخت کے نیچے تہنا سو رہے تھے کہ ایک یہود شمشیر کی بھاڑی سے اتر آیا اور کہنے لگا ”سن یحکم سنی“ بتاؤ شہین کون بچا بیگا۔ آنحضرتؐ نے کہا اللہ تعالیٰ۔ یہ سنتے ہی وہ البیاعہ ہوا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آنحضرتؐ نے اسکی تلوار ہاتھ میں لیکر دو چھا کر اب بتاؤ تمہیں کون بچا بیگا۔ اس یہود کے منہ سے نکلا ”اشہدان لا الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ“ یعنی وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بچایا۔ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی نہ کچھ مال غنیمت دستیاب ہوا۔ جب مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمانان مدینہ ہماری تاک میں رہتے ہیں تو انھوں نے یشرب یعنی نواحی مدینہ کا راستہ چھوڑ کر عراق عرب یعنی مدینہ سے مغرب ہو کر شام جانے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں کو اسکا پتہ لگ گیا۔ زید بن حارثہ کو آنحضرتؐ نے روانہ کیا۔ قریش بھاگ گئے۔ ابکی انکے ساتھ مال بہت تھا اسلئے بہت کچھ نقد و جنس مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔

کعب بن اشرف یہودی بڑا ہی بد ذات شاعر تھا۔ مدینہ کے قریب ہی ایک ٹیلہ پر حصار میں رہتا تھا۔ اپنی قوم کا سردار اور دولتمند بھی تھا۔ جنگ بدر کے بعد یہ مکہ میں گیا اور جانے کی غرض صرف یہ تھی کہ قریش کو اپنی سحر جانی سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے مستعد کرے۔ اسکا فساد مسلمانوں کو کھلا تھا۔ آنحضرتؐ کے ایما سے چند انصار نے اسے قتل کر ڈالا وہ اپنے کردار کو

ہو سنا اور اس لیے اسکے اعزہ نے زیادہ شور و غل نہیں کیا۔

قریش نے پورے طور پر سامان کر کے دوبارہ مدینہ پہنچائی مگر عباس بن عبد المطلب نے پہلے سے آنحضرتؐ کو مطلع کر دیا تھا۔ مدینہ کے قریب قریش پہنچے تو مسلمانوں نے مشورہ شروع کیا۔ آنحضرتؐ کی رائے تھی کہ لوگ مدینہ سے باہر نہ جائیں۔ شہر میں گھس کر قریش کو بڑا مشکل ہو گا اور مسلمانوں کو اس میں سہولت ہوگی۔ بعض اصحاب نے بھی یہی رائے دی۔ لیکن وہاں مسلمانوں کا شوق شہادت بڑھا ہوا تھا اور جو لوگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ تو اور بھی زیادہ حریص تھے۔ آنحضرتؐ نے بھی یہی رائے منظور کی جب آنحضرتؐ ہتھیار لگا کر باہر چلنے لگے تو بعض اشخاص نے سوچا کہ پیغمبر خدا کی رائے سے اختلاف کرنا ٹھیک نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے سن کر کہا کہ ”پیغمبر کی شان کے خلاف ہر ہتھیار باندھ کر کھول ڈالنا۔ اب جو ہونا تھا ہو چکا۔“

قریش تین ہزار کی جماعت سے آئے تھے انہیں سات سو جوان زرہ پڑے تھے۔ سردار فوج کا ابوسفیان تھا اور اسکے ماتحت بہت سے اکابر قریش تھے۔ دشمنوں کی تعداد تو زیادہ تھی ہی لیکن مسلمانوں نے غلطی کی کہ آنحضرتؐ کی ہدایت پر کار بند نہ ہوئے۔ مسلمان بہت مارے گئے۔ کفار برابر کی لڑائی سمجھ کر واپس گئے وہ بھی غنیمت سمجھے کہ بات رہ گئی۔

اسی شبہ میں آنحضرتؐ کو معلوم ہوا کہ قتلن (ایک پہاڑ ہے قد کی طرف)

میں قبیلہ بنی اسد کے چند فساد جمع ہو کر مسلمانوں پر قصد حملے کا رکھتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے ”دشمن نروان حقیر و بیچارہ شمر دو“ پر عمل کر کے ابوسلمہ مخزومی

کو ڈیڑھ سو مسلمانوں کے ساتھ بنین ابو عبیدہ بن جراح اور سعد بن وقاص وغیرہ اکابر بھی تھے دشمن کی گوشمالی کو روانہ کیا۔ مخالفوں نے مقابلہ نہ کیا مسلمان فتحیاب ہوئے اور مع مال غنیمت کے واپس آئے۔

اب سنہ ہجری کا چوتھا سال شروع ہوا۔ سال کے شروع ہی میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ بہت سے انصار شہید ہوئے۔ قبیلہ بنی عامر سے ابو براء نام ایک یہودی آنحضرتؐ کے پاس مدینہ میں آیا۔ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن اسلام کا معتقد معلوم ہوا۔ بظاہر یہ سمجھا گیا کہ وہ تنہا مسلمان ہوا نہ بنین چاہتا کل خاندان کے ساتھ مومن ہونا دنیاوی مصیبتوں کے اعتبار سے مناسب سمجھا ہے۔ خود اسکی درخواست پر چالیس یا ستر اصحاب جنہیں انصار تھے روانہ کیے گئے تاکہ وہ لوگ اسکے وطن میں جا کر اسلام کا وعظ کریں جو مسلمان اسکے ساتھ گئے تھے بے سلاح تھے اور دھوکے سے مارے گئے۔

ایک مرتبہ تمام اکابر اصحاب کو آنحضرتؐ بنی نضیر (مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ) کے گھر لگئے۔ وہاں سبوں نے آنحضرتؐ کو تیر لٹہ کا کرشمہ کرنے کا ارادہ کیا۔ آنحضرتؐ کو تیر لٹہ لگ گیا۔ آنحضرتؐ نے قبیلہ بنی نضیر کی سزا جلا وطنی تجویز کی۔

شہدہ بن آنحضرتؐ کو خبر پہنچی کہ بنو المصطلق کا سردار حارث ابن ضرار مسلمانوں پر لشکر کشی کا ارادہ رکھتا ہے۔ قصد بنی نضیر کے بعد آنحضرتؐ نے خود پیش قدمی کی۔ یہودیوں کی طرف سے دھوکا دیا گیا مارے گئے اور بہت سے گرفتار ہوئے۔ ادھر صرف ایک مسلمان شہید ہوا۔ لڑائی میں یہودیوں کے

باون اٹھ گئے۔ مال غنیمت کے ساتھ مسلمان واپس آئے۔

اکثر مورخین کا بیان ہے کہ غزوہ خندق اسی شہد میں واقع ہوا۔ اس غزوہ کو غزوہ اخاب بھی کہتے ہیں۔ بنو نضیر مدینہ سے جلا وطن ہو کر اطراف عالم میں منتشر ہو گئے۔ جی بن اخطب جو مع اپنے ساتھیوں کے خیبر میں جا کر قیام ہوا تھا چند یہودیوں کو ساتھ لیکر مکہ پہنچا۔ وہ لوگ آنحضرتؐ سے توڑنے والے تھے ہی۔ ان یہودیوں کی مدد سے ان کو اور ابھارا۔ سرداران قریش نے غلاف کعبہ کے اندر گھس کر تقسیم ارادت کی نسبت قسمیں کھائیں اور بہت ہی مستحرمی اور یک دلی سے یہ لوگ باہر نکلے۔ چار ہزار آدمی تو قریش کے تھے اور چھ ہزار یہود اور اطراف مکہ کے لوگ جملہ دس ہزار کی جمعیت سے مسلمانوں پر چڑھائی کی گئی۔ مدینہ کے قریب پہونچ کر جی بن اخطب نے قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسید کو بھی گانٹھا اور اس طرح بنو قریظہ بھی قریش کے ساتھ مل گئے۔ یہ لڑائی بڑے محرکہ کی ہوئی بالآخر کفار ناکام واپس گئے۔ اس لڑائی میں مخالفین کی کثرت تعداد پر سنا کر کے آنحضرتؐ نے اپنی فوج کو خندق کھود کر محصور کر لیا تھا۔ اس لڑائی میں بنو قریظہ نے بد عمدی کر کے کفار عرب کا ساتھ دیا تھا اس لیے وہ سب کے سب قتل کیے گئے۔

اسی شہد کے اخیر میں آنحضرتؐ کو محالوم ہوا کہ دو مہاجدوں میں کچھ لوگ جمع ہو کر قطاع الطریق کرتے ہیں۔ راہ چلنے والوں کو سخت مصیبت کا شکار ہے۔ ہزار آدمی کی جماعت سے آنحضرتؐ روانہ ہوئے۔ وہ لوگ تو بھاگ گئے لیکن ان کے مواسشی مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور مال غنیمت سمجھے گئے۔ دو مہاجدوں

ایک قلعہ ہے جو مدینہ اور دمشق کے بیچ میں واقع ہے۔

آنحضرتؐ کو خبر ہو چکی کہ ہمارے لشکر جمع کر کے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا ہے۔ آپؐ نے بروز جمعہ کی۔ دشمنوں نے مسلمانوں کی ستھری دیکھ کر فرار اختیار کیا۔ مسلمانوں کے پاؤں اس سفر میں زخمی ہو گئے تھے۔ زخموں پر جیتھڑا لپٹنے سے یا جھنڈول میں پیوند لگانے سے اس غزوہ کو ذات الرقاع کہتے ہیں۔

حجاز کے کنارے ایک مقام رجع نام ہے وہاں سے کچھ لوگ مدینہ میں آکر لڑنا ہر مسلمان ہوئے۔ اور جیسے مسلمان ارکان دین سکھانے کو اُنکے ساتھ گئے۔ وہ گھر ہو چکر اُنسے لڑے اور اکثر دن کو مار ڈالا۔ قصاص خون کے لیے آنحضرتؐ نے بنو نعیمان پر چڑھائی کی۔ لیکن اُنکے بھاگ جانے سے لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور اسی سلسلہ میں مہاجرین کو آنحضرتؐ نے قضا یا کی طرف بکربن کلاب کی سرکوبی کو روانہ کیا۔ پھوڑے سے مقابلہ کے بعد دشمن بھاگ نکلے اور مسلمان کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔

آنحضرتؐ کے اونٹ مدینہ کے قریب چرتے تھے۔ عبدالرحمن بن عوف نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور سلمہ بن عمرو نے اونٹوں کو مار دیا۔ انھوں نے اونٹ چھوڑ دیے لیکن سلمہ نے اُنکو نہیں چھوڑا۔ اپنے اپنے زور اور تہیاء انھوں نے پھینک دیے کہ اُنھیں لیکن سلمہ بچ جائیگا لیکن سلمہ نہیں بچا اور دشمن بہت تنگ ہوئے۔ اسکے بعد زفریقین

کی طرف سے مدد پہنچ گئی اور دشمنوں کو بھاگنے کا صاف راستہ بھی مل گیا۔
دوڑتے ہوئے مسلمانوں نے دشمنوں کا تعاقب کیا۔ اور جب پھر کر آئے تو راہ میں چشمہ
نوی قرہ کے پاس دیکھا کہ آنحضرتؐ مع اپنے صحابیوں کے مسلمانوں کی مدد
کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے پھر تعاقب کرنا چاہا مگر آنحضرتؐ نے
راے ندوی اور وہیں سے واپس آئے۔

آنحضرتؐ کو خبر ملی کہ قریش کچھ مال لیکر شام کی طرف جا رہے ہیں۔ زید بن حارثہ
کو آنحضرتؐ نے اس مہم کے لیے تفریق کیا۔ بمقام عیص قریش کا کاروان ملا۔
مال مسلمانوں نے لوٹ لیا اور اہل کاروان کو گرفتار کر لیا۔

اسی سال میں آنحضرتؐ کو خبر ملی کہ بنو بکر بن سہم غیب کے یہودیوں کے ساتھ
سازش کر کے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت علیؓ ابن ابی طالب
باغیوں کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے بمقام مذک دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ دشمنوں
کو ہزیمت ہوئی اور مسلمان مال غنیمت کے ساتھ کامیاب واپس آئے۔

اسی سال ایک مرتبہ زید بن حارثہ کو شام کا سفر پیش آیا۔ انکے ساتھ بہت کچھ
مال تجارت کا تھا وادی قریٰ میں قبیلہ فزارہ کے لوگوں نے حملہ کر کے مال اور
اسباب انکے چھین لیے اور کچھ ساتھی انکے شہید بھی ہوئے۔ یہ ہزیمت پاکر مدینہ
میں آئے اور یہاں سے کافی مدد لیکر دشمنوں کے مقابلہ کو گئے اور فتحیاب واپس
آئے۔

آنحضرتؐ نے خراب میں اپنے کو مع اصحاب کے حج کرتے ہوئے دیکھا
صبح کو حج کا ارادہ کیا۔ کچھ تو زیارت کو بہ کاشوق اور کچھ وطن میں جانے کی خوشی

اکثر مہاجر اور ان کے ساتھ انصار بھی سامان سفر میں مشغول ہوئے۔ کوئی چند رہ سولہ سو مسلمان آنحضرتؐ کے ساتھ چلے۔ اور شترادھنٹ قربانی کے لیے ساتھ ہوئے۔ یہ خبر قریش کو پہونچی اور انھوں نے مزاحمت کا ارادہ کیا۔ آنحضرتؐ کو بھی قریش کا ارادہ معلوم ہوا۔ مکہ کے قریب ایک منزل پر چاہ حدیبیہ کے پاس مسلمان ٹھہر گئے اور وہیں سے ایچیون کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ بالآخر کفار قریش نے مسلمانوں کو حج کرنے نہیں دیا اور مسلمان صلح کر کے واپس آئے۔

صلح کی گھنگو کرنے کو سہیل آیا۔ مسلمانوں کے سامنے اُس نے تین شرطیں پیش کیں۔ ۱۔ چونکہ مسلمانوں کی لوٹ مار سے قریش تنگ آئے تھے اسیلے پہلی شرط یہ پیش کی گئی کہ دس برس کے لیے مصالحت کی جائے اور اس درمیان میں ایک فریق دوسرے فریق کے مال یا جان سے کوئی تعرض نہ کرے گا۔ ۲۔ اس سال مسلمان واپس جائیں آئندہ سال حج کرنے آئیں۔ ۳۔ کوئی شخص کفار کا مسلمان ہو کر مدینہ میں جائے تو آنحضرتؐ اس کے دلی کی درخواست پر اس کو ولی کے حوالہ کر دیں۔ لیکن کوئی مسلمان مرتد ہو کر مدینہ واپس جائے تو قریش واپس نہ کریں۔ ۴۔ یہی شرط تو مقول تھی لیکن سبھی دوسری شرطوں کو بہت جبری معلوم ہوئیں۔ مگر آنحضرتؐ نے کل شرطیں منظور کر لیں اور تیسری شرط کی نسبت یہ کہا کہ مرتد ہمارے کس کام کا وہ کفار ہی کے پاس رہے۔ رہے مسلمان وہ سچے دل سے مسلمان ہو کر اگر اہل قریش میں رہیں گے تو کیا ہرج ہے۔ صلحنامہ کی تیسری شرط جو بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت تھی خود کفار کے لیے مضر ہوئی۔ اسکی صورت یوں پیدا ہوئی کہ ابولبصیر بن اسید مکہ سے

مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ آیا۔ یہاں اسکے لینے کو دو شخص مکتے سے آئے اور آنحضرتؐ نے صلح نامہ کے مطابق ابولہبیر کو ان دو شخصوں کے حوالے کر دیا۔ وہ یہاں سے تو ان کے ساتھ چلا لیکن راہ میں اُس نے دھوکے سے ایک کو مار ڈالا اور دوسرے کا تعاقب کیا وہ بھاگا ہوا آنحضرتؐ کے پاس آیا اور آنحضرتؐ نے اُسے ابولہبیر کے ہاتھ سے بچایا۔ ابولہبیر کو یہ کھٹکا ہوا کہ شاید وہ دوسروں کے ساتھ پھر مکہ بھیج دیا جاوے اس لیے ایک روز وہ مدینہ سے چل کھڑا ہوا اور ساحلِ بحر کے قریب ایک مقام عین نام میں جا کر رہنے لگا۔ ابوجہندل بھی خبر پا کر اُس کے پاس کسی طرح پہنچ گیا۔ پھر تو یہ ہوا کہ جب مکہ سے بھاگ وہ سیدھا عیصر میں چلا جاتا۔ مدینہ کا رخ بھی نہ کرتا کہ آنحضرتؐ کو صلح نامہ کی پابندی حوالگی بخیر کرتی۔ آہستہ آہستہ ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی وہاں اکٹھا ہو گئی اور انھوں نے قریش کے قافلوں کے ساتھ وہی رتاؤ شروع کیا جو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں نے اختیار کیا تھا یعنی شام سے آتے جاتے کوئی قافلہ انکی زد سے خالی نہ جاتا۔ کفار قریش نے تنگ آ کر آنحضرتؐ کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم لوگ مشرط سوم سے باز آئے آپ اپنے مسلمانوں کو عیص سے طلب کر لیجیے۔ اب یوں گویا ہجرت مدینہ کے چھ برس کے بعد مسلمان ہونا قریش کے قومی قانون کا کوئی جرم باقی نہیں رہا۔

طبقہ دوم۔ (اسلام کا عروج زمانہ رسولؐ میں)

صلح حدیبیہ کے بعد تمام حجاز میں مسلمانوں کی حکومت تو نہیں قائم ہوئی لیکن اتنا ہو گیا کہ اللہ کا نام لینا اور آنحضرتؐ کو اللہ کا رسول کہنا کوئی جرم نہ رہا

ہر شخص اطمینان کے ساتھ ثلاثہ ارکان اسلام ادا کرتا تھا اور دوسروں کو مسلمان ہونے کی ترغیب دیتا تھا۔ جب عرب میں ایک گوندہ اسلام نے جڑ پکڑی تو آنحضرتؐ کو دوسرے ملکوں میں دعوت اسلام کی فکر ہوئی۔ آپ اللہ کے رسول تھے۔ تو رسالت کا انجام دینا بھی لازم تھا۔ چنانچہ گرد و نواح کے بادشاہوں کے پاس آپ نے دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ یہ خطوط آخرت میں بھیجے گئے۔ اور بعض موزخون کے نزدیک شروع شدہ کا یہ واقعہ ہے۔

نام خط لیکھنے والے کا	نام ملک بہان خط بھیجا گیا	نام بادشاہ جو خطوط لکھا گیا
عمر بن اسید وجیبہ کلبی	حبشہ یا ابی سینیا حمص (شام)	سجاشی ہرقل
عبداللہ بن خدیجہ	درائن (فارسی ایران)	کسرعی پرویز
حاطب بن ابی بلتہ	سکندریہ (مصر)	سقوس
شجاع بن وہب	دمشق (شام)	حارث بن ابی شمر غسانی
سلیط بن عمر	یمامہ	ہوڑہ بن علی ضنی

ان مراسلات کا نتیجہ یہ ہوا کہ سجاشی شاہ حبشہ علانیہ آنحضرتؐ پر ایمان لایا۔ باذن گورنر زمین جو شاہ ایران کی طرف سے تعینات تھا، ائزہ اسلام میں داخل ہوا۔ ہرقل شاہ شام بھی ایمان لایا لیکن اراکین دولت کے خوف سے علانیہ اظہار نہ کر سکا۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں پر مسلمانوں کا کوئی دباؤ نہیں ہو چکا تھا۔ اور نہ انھیں تکلیف پہنچا دی گئی۔ دباؤ ہو چنانچہ ان کی قابلیت مسلمانوں میں تھی۔ شاہ مصر ایمان تو نہیں لایا لیکن آنحضرتؐ کی بڑی عزت کی۔

تیرہ برس تک تو مکہ میں اسلام کو کوئی رونق نہیں ہوئی۔ لیکن مدینہ کی ہجرت کے بعد ہی اسکی حالت بالکل دوسری ہو گئی اور چھ برس پورے نہیں ہونے پائے تھے کہ ایران، شام اور مصر تک ایک شور مچ گیا۔ صلح حدیبیہ میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ اسلام کو دور دور پھیلانے کی کوشش ہونا چاہیے آپس ہی میں لڑجھگڑ کر قوت زایل کر دینا بے سود ہے۔

اب ہجرت کا ستواں سال شروع ہوا۔ اس میں غزوہ خیبر کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا۔ غزوات سابق میں حضرت علیؑ نے جو کچھ ناسوری حاصل کی تھی اُس سے کمین بڑھ کر اس لڑائی میں اُنکا نام ہوا۔ صورت اسکی یہ ہے کہ حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد آنحضرتؐ نے خیبر پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا یہ مقام مدینہ سے آٹھ منزل شام کی طرف ہے۔ اُس زمانہ میں یہاں یہودی رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے ذبردست اور سرکش تھے۔ بنو نضیر جب مدینہ سے اوڑھ کر واپس بے توانی کے کہنے سے اہل خیبر نے جنگ خندق میں قریش کی مدد کی۔ حدیبیہ کی لڑائی میں بھی انکی شرکت کا مسلمانوں کو اندیشہ تھا اور بڑا سبب تو یہ تھا کہ اللہ کے نام کا ظاہر کرنا مسلمانوں کو مقصود تھا۔ ابتداء میں تو مسلمانوں نے تلوار سے کام لینا پسند کیا۔ لیکن اتفاقات سے مسلمانوں کو اسلام پھیلانا کیا خود اپنی جان کا بچانا ہے تلوار کے شکل نظر آیا۔

اس لڑائی میں چند رہے مسلمان شہید ہوئے اور ترانوں سے یہود مارے گئے۔ مسلمان خیبر سے کامیاب پھرے۔ خیبر کے باغوں اور پیداوار آراضی کی نسبت یہ منہ و سبت کیا گیا کہ یہ لوگ دہان اطاعت پذیر تھے اُنکے حملے انتہام کیا

گیا کہ نصف پیداوار وہ اپنی اجرت میں لین اور جو بچے اُسے بہت المال میں داخل کیا کریں۔

خیبر سر کے قریب یہو بنجر ایک آدمی اہل فذک کے پاس دعوت اسلام کے لیے آنحضرتؐ نے بھیجا۔ ان لوگوں نے کہا پہلے مسلمان اہل خیبر سے نصرت پالیں جب ہم لوگوں کو اسلام پر بلائیں۔ خیبر فتح ہونے پر مسلمان ادھر متوجہ ہوئے۔ فذک کے یہود نے نہ مسلمان ہونا پسند کیا اور نہ لڑنے پر جرأت کی۔ مجبور ہو کر مصالحت پر رجوع ہوئے۔ نصف زمین فذک کی رسول اللہؐ کے نذر کی۔ اور بقیہ نصف پر امیر المومنین عمرؓ بن الخطاب کے عہد تک وہ قابض رہے۔ اُس کے بعد حضرت عمرؓ نے مصالح ملکی پر نظر ڈال کر پچاس ہزار درم پر انکا نصف حصہ بھی بہت المال کے لیے خرید لیا اور انکو شام کی طرف جلا وطن کر دیا کیونکہ ایسے لوگوں کا جو خیالات بغاوت سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے ملک میں رہنا ملک کی کمزوری کا سبب ہوتا تھا۔

اسکے بعد وادی القرئی اور تیما کے یہودیوں نے جزیہ دینا قبول کر کے مسلمانوں کی تبعیت اختیار کی۔

دوسروں کے ملک پر زبردستی چڑھ دوڑنا اور جزیہ لیکر چھڑنا بظاہر مسلمانوں کے اخلاق پر دھبہ لگاتا ہے اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسکی نوعیت بیان کی جائے۔

شروع شروع مسلمانوں نے اپنے دشمنوں پر محض انتقام کے لیے ہتھیار اٹھایا۔ جب وہ فی الجملہ مغلوب ہوئے تو آنحضرتؐ کو حاکم وقت کی حیثیت حاصل ہوئی

تمام گرد و نواح میں برائسی تھی (نواحی شام میں مسلمانوں کے مال تجارت کا لوٹا جانا ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے)۔ نہایت بُرے طور کے قانون جاری تھے۔ چھوٹوں اور کمزوروں کے ساتھ نہایت خراب برتاؤ ہوتا تھا۔ تمام ظلم پھیلا ہوا تھا۔ مراسم قبیلہ سے سچی خوشی قوم سے منفقہ و تھی۔ آنحضرتؐ نے عام طور پر یہ ارادہ کر لیا کہ قرآن نے قانون ربانی کے مطابق ہر جگہ انصاف کیا جائے۔ اسی غرض سے آپؐ نے دعوت اسلام شروع کی۔ دعوت اسلام کا یہ مطلب تھا کہ ”تم لوگ اللہ کے قادر مطلق ہونے سے انکار نہ کرو اور بجائے اپنے ناقص قانون کے قرآن کے مطابق جو سب سے اچھا قانون ہے حقوق کا تصفیہ کرو“ جبکہ محقق لفظوں میں یوں اظہار کیا جاتا تھا کہ ”تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے تو خیر نہ سہی لیکن اتنا ضرور کرو کہ مسلمانوں کو اپنے ملک کا نگران قرار دو اور انکی حفاظت میں رہو تاکہ وہ تمہارے افعال کی نگرانی کرتے رہیں۔ نگرانی کے لیے فوج رکھنا پڑے گی اُس کے خرچ کے لیے جزیہ دو“ اسوقت کے مسلمان اپنے افعال اور خیالات کی وجہ سے تمام دنیا کے باشندوں سے افضل تھے اور ایسے ایسا کتنا اُن کو نامناسب نہ تھا اور بغیر اسکے وہ اپنے ملک میں بھی اسن قائم نہیں رکھ سکتے تھے کسی ملک میں اسن نہیں رہ سکتا جب تک سرحد سیٹلوں کا عمدہ انتظام نہ ہو کوئی گھر کندگی سے پاک نہیں ہو سکتا جب تک ہمسایہ کی کندگی رفع نہ کی جائے۔ جزیہ عرب ہے گزیہ کا۔ مسلمانوں نے اسکا ایجاد نہیں کیا۔ نوشیروان ایسے عادل کے وقت میں بھی اسکا رواج تھا۔ اور یہ لفظ فارسی زبان کا ہے۔

جو لوگ مسلمانوں کی حفاظت میں آتے تھے اُنکے مال اور جان کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہوتی تھی اور اسکے خرچ کے لیے ایک خفیف محصول جزیہ کے نام سے لیا جاتا تھا۔ لیکن یہ محصول مسلمانوں پر نہ تھا کیونکہ مسلمانوں کا ہر فرد بشر فوج کا ایک سپاہی تھا۔ ہر ایک پر ضرورت کے وقت مسلح ہو کر میدان جنگ میں آنا فرض تھا اور اسی لیے وہ جزیہ سے عام طور پر مستثنیٰ تھے۔ اپنی جان کو خطرہ میں ڈال کر ایک خفیف محصول سے اگر وہ کشتی کیے گئے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مسلمان اپنی قوم کے ساتھ ملکی معاملات میں کوئی رعایت کرتے تھے۔ بلکہ جزیہ کے بدلہ میں اس سے سخت تر اور زیادہ تر محصول بطور زکوٰۃ کے مسلمانوں کو دینا پڑتا تھا اور اسی لیے مسلمان گویا غیر قوموں سے سخت تر حالت میں تھے۔

اسکے بعد بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے مقابلہ میں فوجیں بھی گئیں جبکہ تذکرہ تاریخی اغراض کے لیے چند ان ضروری نہیں ہے۔
 سب سے پہلے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جتنے یہود تھے سب مسلمانوں کے زیر فرمان ہو چکے تھے۔ اسنے اب کسی قسم کا ٹھنکا باقی نہیں رہا۔ ماہ ذیقعدہ میں آنحضرتؐ نے زیارت کعبہ کا ارادہ کیا۔ قریب دو ہزار مسلمانوں کے آپ کی ہتھت میں روانہ ہوئے۔ جو لوگ ایک سال پہلے حدیبیہ تک جا کر واپس آئے تھے انہیں سے کوئی بلا وجہ معقول کے جانے سے باقی نہیں رہا۔ تین روز تک مسلمان مکہ میں رہ کر واپس آئے اور اچھی طرح کعبہ کی زیارت کی۔
 ساتویں سال کے اخیر یا آٹھویں سال کے شروع میں عمرو بن عاص اور

خالد بن ولیدؓ مسلمان ہوئے۔ اور ان کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بہت تقویت ہوئی۔ آگے چل کر ان دونوں نے بڑے بڑے نمایاں کام کیے۔ آنحضرتؐ نے حاکم بعبرہ کو ایک نامہ بھیجا۔ اغراض سلطنت کے لیے سرحدی بادشاہوں سے نامہ و پیام کرنا ضروری تھا۔ حارث بن عمر نامہ بر بھیجے۔ راستہ میں انکو شرجیل عمر عیسائی نے (کہ وہ امر اقصیٰ میں سے ایک امیر تھا) شہید کیا۔ آنحضرتؐ نے یہ خبر سنا کر جہاد کا حکم دیا۔ کوئی تین ہزار مسلمان اکٹھا ہو کر چلے۔ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی انتظام درست کرنے کے لیے ساتھ آئے اس لیے اسکا شمار غزوات میں کیا جاتا ہے۔ شرجیل کا بھائی سدوس مقابلہ میں اگر مارا گیا شرجیل نے ڈر کر خود کو قلعہ میں بند کر دیا اور ہر قلعہ سے مدد مانگی۔ بعض مسلمانوں نے بھی محمد رسول اللہ کو مدد کے لیے لکھنا چاہا لیکن کثرتِ رائے اس پر ہوئی کہ جب شہادت میں بھی عین کامیابی ہے تو پھر مدد مانگنے کی کیا ضرورت ہے کئی لاکھ کے قریب عیسائیوں کی فوج جمع ہوئی تین ہزار مسلمانوں کا اتنے لوگوں سے لڑنا آسان نہ تھا مسلمان شہید ہونا شروع ہوئے۔ زید بن حارثہؓ جو حضرت ابی طالبؓ اور عبداللہ بن رواحہؓ باری باری سے علم بردار (سرور) لشکر) ہوئے اور مارے گئے۔ خالد بن ولیدؓ سب کے بعد علم بردار ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد آفتاب چھپنے سے لڑائی موقوف ہوئی۔ مسلمان تو مرنے ہی گئے تھے انکو کیا ڈر ہوتا۔ لیکن مسلمانوں کی ثابت قدمی دیکھ کر عیسائیوں کو بڑی شہسواری ہوئی دوسرے دن خالدؓ نے فوج کی آراستگی نئے طور سے کی۔ آگے کی فوج پیچھے اور دہانے جانب کی بائیں جانب کر کے کچھ اس طور پر کھڑا کیا کہ دشمنوں کو یقین

ہو گیا کہ کچھ نئے لوگ مدد کو آئے ہیں۔ اور پھر ہر اس سے اُنکے بازو اٹھ گئے اس اثنا میں مسلمان بھی ہنڈھوڑ چلے تھے لیکن بعض جان بازوں کے شرم دلانے سے پھر اُنکے جی کڑے ہو گئے۔ عیسائیوں کے بھاگنے پر خالد نے کچھ دور تک تعاقب کیا اور تعاقب میں کچھ مال بھی ہاتھ لگا۔ راستہ میں ایک مسلمان کو ایک عیسائی نے بیوجہ قتل کر ڈالا۔ پھر تے وقت اسکی قوم کا صلح فتح مسلمان کرتے آئے۔ اسی لڑائی سے آنحضرتؐ نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ یہ لڑائی علاقہ شام میں دمشق کے قریب موتہ نام ایک گاؤں میں ہوئی تھی اسلئے اس سریرہ کو سریرہ موتہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ کچھ دور تک آنحضرتؐ بھی ساتھ گئے تھے اسلئے غزوہ موتہ بھی کہتے ہیں مدینہ میں خبر پہنچی کہ قبیلہ بنی قضاعہ اور بنو النقیس کے لوگ جمع ہو کر مدینہ پر چھا پا مارنا چاہتے ہیں۔ سعد بن وقاص کو آنحضرتؐ نے سرکوبی کے لیے تعینات کیا۔

اسی سال حضرت ابو عبیدہ قبیلہ حبشہ کی سرکوبی کو روانہ کیے گئے تھے۔ راستہ میں فوج نے بھوک کی تکلیف اٹھائی۔ درختوں کی پتیان کھانے کی نوبت پہنچی۔

غیب سے فتح مکہ کا سامان مہیا ہو گیا۔ حدیبیہ کی صلح کے وقت یہ شرط ٹھہری تھی کہ قریش مسلمانوں کے حلیفوں یعنی ہم عددوں سے مزاحم نہ ہوں اور نہ قریش کے حلیفوں سے مسلمان مزاحم ہوں۔ مکہ کے قریب خزاعہ اور بنو بکر یہ دو قومن آباد تھیں۔ اول الذکر مسلمانوں کے حلیف تھے اور ثانی الذکر قریش کے

حلیف تھے۔ کسی وجہ سے انہیں باہم تکرار ہوئی۔ قریش نے بنو مکہ کی طرف دھاوا کی۔ خزاعہ کے چند آدمی مسلمانوں کے پاس دوڑے آئے۔ آنحضرتؐ نے نقص عمدہ کے لیے ایک معقول وجہ پائی اور فوراً مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کر دیا۔ لیکن خفیہ طور پر۔ علانیہ انہار پسند زمین کیا گیا۔

اپنے ارادہ کے چھپانے کے لیے آنحضرتؐ نے ابو قتادہ انصاری کو قبیلہ انصم (ازم) کی طرف بھیجا۔ یا جدینہ سے تین منزل پر مکہ اور میماہ کے بیچ میں واقع ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اسی طرف مسلمانوں کا ارادہ ہے۔ ۱۰۔ رمضان شدہ کو آنحضرتؐ چلے اور راستہ میں تمام گرد و نواح کے مسلمان شریک ہوتے گئے۔ مکہ تک پہنچتے پہنچتے دس بارہ ہزار آدمیوں کا غول آنحضرتؐ کے ساتھ تھا۔ کفار مکہ لڑنے سکے۔ مسلمانوں کی حکومت مکہ میں قائم ہوئی اپنے دشمنوں سے جو برتاؤ مسلمانوں نے کیا وہ بہت ہی قابل قدر تھا۔ مفصل واقعات جاننے کے لیے تاریخ الاسلام پڑھنا چاہیے۔

مکہ میں خبر پہنچی کہ ہوازن اور ثقیف کے قبیلے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ملیا رہیں اور کہتے ہیں کہ قریش شہر کے رہنے والے فن جنگ سے واقف نہ تھے جب ہی مسلمانوں نے انکو دبا لیا۔ آنحضرتؐ کو یہ خبر پہنچی تو آنحضرتؐ نے جنگ کا سامان کیا۔ بارہ سولہ ہزار کی جمعیت سے آنحضرتؐ مکہ سے نکلے۔ وادی حنین (جو ایک مقام مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے) تک مسلمان پہنچے تھے کہ اُدھر سے غنیم کی فوج بھی آگئی۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی مگر سخت جھڑپوں کے بعد۔

سعدہ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ نوحی حبشہ کے کچھ لوٹیر سے حبشہ میں
اوتر آئے تھے انکی سرکربی کو علقمہ بن محرز تعناٹ ہوا۔ مسلمانوں کو دیکھ کر ڈاکو
بھاگ گئے اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔

شام سے کچھ لوگوں نے اگر بیان کیا کہ نوحی شام میں وہاں کے بادشاہ
کی طرف سے مدینہ پر چڑھائی کرنے کا سامان ہو رہا ہے۔ آنحضرت علی ابن ابی طالب
کو مدینہ میں خلیفہ کر کے خود شام کی طرف چلے۔

منافقین مدینہ کنے لگے کہ محمد نے اپنے عزیز کو اس سخت سفر میں ساتھ نہیں
لیا۔ اسلئے حضرت علی ابن ابی طالب بھی راس تبیین آنحضرت سے جاملے اور
کنے لگے کہ جب میں تمام غزوات میں شریک رہا تو اس میں کیوں پیچھے رہوں۔
یہ سفر دور و دراز تھا اور بہت سخت تھا۔ اسکے متعلق موزنین نے بہت سی حکایتیں
اور نقلیں کیں ہیں اور یہ ایک اہم سفر خیال کیا جاتا ہے جتنیہ تبوک کے پاس
مسلمانوں کی فوج جا کر ٹھہری اور وہاں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مقابلہ کے
لیے کچھ بھی تیار نہیں کی گئی تھی کسی سے سے مقابلہ نہیں ہوا اور نہ کچھ مال غنیمت
حاصل ہوا۔ مسلمان جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے۔ غزوہ تبوک آخری
غزوہ تھا اسکے بعد پھر آنحضرت کو کسی لڑائی میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔

اس سال میں عرب کے مختلف مقامات سے لوگ آکر مسلمان ہوئے اور
پھر اپنے وطن پہونچکر اسلام پھیلانے کی کوششیں کیں۔ اب مسلمان ہونا ملکی جرم
نہ تھہ اسلام کی وعظ تمام عرب میں رائج ہو چلی تھی۔ وفود (لوگوں کا ایمان لانے
کے لیے آنا) کی وجہ سے اس سال کو سنۃ الوفود کہتے ہیں۔

آنحضرتؐ نے حج کا احرام باندھا ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان ساتھ تھے علیؑ بھی یمن سے آکر شریک ہو گئے تھے۔ تمام بیبیاں آنحضرتؐ کے ساتھ تھیں۔ حضرت فاطمہؑ بھی ساتھ تھیں۔ بروز شنبہ ۲۵۔ ذیقعدہ سنہ ۶ کو آنحضرتؐ مدینہ سے چلے۔ بے سلاہوا کپڑا یعنی نہمت اور چادر سے احرام باندھا۔ عرفہ کے دن آنحضرتؐ نے اونٹ پر سوار ہو کر نہایت بلیغ خطبہ سنایا اور عام طور پر منہ و نواہج کے کلمات کہے۔ سب سے زیادہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کی نہمت کی۔ عورتوں اور مردوں کے طریقہ گزران کی نسبت بہت کچھ ارشاد فرمایا احکام قرآن پر مطیع رہنے کی سخت تاکید کی۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ قیامت کے دن اگر تم سے پوچھا جائے کہ محمد تم میں کیسا تھا تو کیا جواب دو گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ اُس نے رسالت اور امانت کا حق ادا کیا۔ ارشاد اور نصیحت کے شرائط پورے طور پر بجالایا۔

اسی روز آیت ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا“ اُتری جبکہ ترجمہ ہے۔ ”آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اپنی نعمت تم پر پوری کی۔ تمہارے لیے دین اسلام کا میں نے پسند کیا۔“ اور اس آیت سے سمجھا گیا کہ پیغمبر خدا کی وفات کا زمانہ قریب ہے۔

۱۵ دیکھو میں قایم ہونے کے بعد ہی عورتوں کے رواج بڑھانے کی طرف پیغمبر خدا مستعد ہوئے۔ عورتوں کا اعزاز جو مسلمانوں کے وقت میں بڑھا اُس پر اب تک مسلمان بزرگوں کو ناگوار ہے۔ اب مسلمانوں میں جو عورتوں کی سچی عزت و نفوذ اور اس کا سبب یہ کہ قوم سے تمام اچھی باتیں منقولہ ہو گئیں۔ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو موجود ہیں۔ اور کون سی خرابیاں ہیں جو موجود نہیں ہیں۔ ہم اپنے اعمال و افعال کے اعتبار سے جسے ہیں غلاموں میں یعنی بائین پہلی جاہلین وہ ہم میں ہیں۔ ایک مردہ قوم سے اور کیا توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ میں جن خطیوں میں اس طرح اس کی تباہی دیکھتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی بیویوں کی عزت اور خط واریان کرتے تھے بلکہ چند اعتبار سے کہ ہم میں سے اکثر اس زیادہ

کیونکہ نگیل دین کے بعد رسول کے رہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چند مہینوں کے بعد آنحضرتؐ نے دنیا سے رحلت کی۔ فیس لڑچو ایک نہایت عمدہ اور مستند کتاب ابھی حال میں انگلستان میں شائع ہوئی ہے اس میں مفصلہً بالا خطبہ کی چند باتیں منتخب کر کے لکھی گئی ہیں اور وہ آنحضرتؐ محمدؐ کی آخری اپیل سے تعبیر کی گئی ہیں انکا نقل کرنا خالی از لطف نہیں ہے۔

(۱) صاحبزادے! اس سال کے بعد پھر محکومت سے نئے کا اتفاق ہو جائے گا۔
(۲) تم سب کے جان و مال محترم ہیں اور انہیں روز قیامت تک ایک کو مقابلہ دوسرے کے دست اندازی کا حق نہوگا۔

(۳) خدا نے قومیں میں ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا ہے اسلئے ورثہ کی مہرت کے ساتھ وصیت درست نہیں ہے۔

(۴) اے کوہان باپ کا ہو کر رہنا چاہیے اور جو اس ازدواج کے متعلق (جس سے لوگوں کے حقوق پیدا ہوتے ہیں) گڑبڑ کر گیا سنگسار کیا جائیگا۔

(۵) تم کو اپنی بیبیوں کے مقابلہ میں ایسے حقوق ہیں جنکا تم مطالبہ کرو اور اسی طرح بیبیوں کے حقوق تم لوگوں پر ہیں جنکو وہ طلب کر سکتی ہیں۔ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو۔

(۶) دیکھو اپنے غلاموں کو دہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو۔ جیسے کپڑے خود پہنتے ہو ویسے ہی انکو بھی پہناؤ۔ اور اگر وہ ایسی خطا کریں جنکو تم معاف نہیں کر سکتے تو انکو بیچ کر ڈالو کیونکہ وہ بھی خدا کے بندہ ہیں انکو ایذا دینا نہ چاہیے۔

(۷) صاحبوا میری بات سنو اور خوب سمجھو۔ جان رکھو کہ ہر ایک مسلم درستی سے مسلم کا بھائی ہے۔ تم سب ایک ہی درجہ میں ہو اور ایک ہی برادری کے ہو۔ گویا یہ ایک وصیت نامہ ہے پیغمبر خدا کا اپنی امت کے حق میں اور ایسا وصیت نامہ جو بالکل ضروری ہدایتوں سے بھرا ہوا ہے اور سر تاپا حکمتوں اور خوبیوں سے مملو ہے۔ حتیٰ کہ غیر مذہب والے نے بھی اسکی خوبیوں کو تسلیم کر کے حالات پیغمبر یا حالات اسلام میں اسکا انتخاب چھاپا ہے۔ اور اسوقت کے مسلمان ہیں کہ اس وصیت کی ایک ہدایت پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں۔ اپنے ساتھ دین محمدی کی بھی مٹی خراب کرتے ہیں۔ جیسے اعمال ہیں ویسی ہی حالت بھی ہے۔

طبقات اول و دوم کے پڑھنے سے ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ کن مجبور یوں سے آنحضرتؐ نے تلوار اٹھائی تھی اور پھر کن وجہ سے تلوار کا نہ چھوڑنا مناسب تصور کیا تھا۔ شاہ عرب ہونے کے بعد آنحضرتؐ پر مخالفت ملک کے لیے باغیوں کا زیر کرنا۔ دشمنوں سے خود کو بچانا اور انکی سازشوں کا فرو کرنا لازم تھا۔ اور اسکے ساتھ ہی سرحدی قوموں کا بھی انتظام کرنا ضروری تھا۔ آنحضرتؐ کا ایچی ملکی اغراض کے لیے بھرہ گیا۔ بعد کی بدانتظامیوں کی وجہ سے وہ قتل کیا گیا۔ برٹش گورنمنٹ کو جس طرح اٹھارہویں صدی کے وسط میں بحیثیت ایک عادل گورنمنٹ ہونے کے واجد علی شاہ اودھ کے ملک کا انتظام کرنا لازم آیا تھا۔ اسی طرح آنحضرتؐ پر بھی صحیح اعتبارات سے زید کا بھرہ کی طرف بھیجنا لازم تھا۔ زید وہاں شہید ہوئے۔ اور پھر جب چھپڑ چھپڑ شروع ہو گئی تو اسارہ بن زید کو دوبارہ سردار فوج کر کے روانہ

کرنا ملکی اغراض کے لیے لازم آیا۔ یہ اُن لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہے جو آنحضرتؐ کو افضل البشر اور برگزیدہ عالم نہیں سمجھتے ورنہ آنحضرتؐ کو برگزیدہ خلائق سمجھنے والے تو حیات باطلہ سے اپنے دل خالی رکھتے ہیں۔ ایک معنوی خلاق محمدیؐ کے عنوان سے آئیدہ درج کیا جاتا ہے۔ اس معنوں کے بعد ہی اُسکو پڑھنا چاہیے اور اُس کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ آنحضرتؐ ایسے برگزیدہ شخص کے لیے میدان جنگ کی خدمت نہایت ہی سخت تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی خدا کی رسالت کا بندون تک پہنچنا بھی لازم تھا۔ اور جو دشواریاں سدا رہ ہوں استقلال کے ساتھ اُنکا مقابلہ کرنا بھی لابدی تھا۔ غرض کہ آنحضرتؐ نے جو کچھ کیا وہ تبلیغ رسالت کی شان تھی۔ حکمرانی نہ تھی باسبانی تھی۔

طبقہ اول اور دویم میں صاف عیاں ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے کبھی تلوار نہیں چلائی گئی۔ اسلام کو اسلام کی حیثیت سے دیکھنا ہو تو اُسکو انجمن طبقات میں دیکھنا چاہیے۔

طبقہ سیم (صحابہ رسولؓ کا زمانہ)

اس طبقہ میں خلفاء سے اربعہ یعنی حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا ذکر ہے۔ بعد پیغمبرؐ کے حضرت ابوبکرؓ سرری انتخاب میں جانشین ہوئے اور دو برس بعد اُن کے مرنے پر اُنکی وصیت کے مطابق حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمرؓ دس سال سلطنت کر کے مقتول ہوئے اور اُنکی ہدایت کے مطابق چچہ غفصون کے باہمی انتخاب سے حضرت عثمانؓ جانشین ہوئے۔ حضرت عثمانؓ کو تیرہ سال کی حکومت کے بعد باغی مسلمانوں نے قتل کیا۔

اور اسکے بعد مسلمانانِ مدینہ کے انتخاب سے حضرت علیؓ امیر المومنین ہوئے۔ حضرت علیؓ کی نسبت مخالف مسلمانوں نے یہ الزام لگایا کہ باغیوں کی حمایت انھوں نے کی۔ حضرت عثمانؓ بنو امیہ سے تھے اور اسلئے بنو امیہ کا خاندان حضرت علیؓ کے خلاف قائم ہوا اور بیٹل برس تک مسلمانوں میں فتنہ و فساد برپا رہا۔ اہل سنت و جماعت ان چاروں خلفاء کو برحق مانتے ہیں اور ان کے زمانہ کو قابلِ سند قرار دیتے ہیں اسلئے طبقہ سیوم میں ان چاروں خلفاء کے عہد کے فتوحات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پیغمبرِ خدا کے مرنے پر مسلمانوں کی حکومت نہایت خطرہ میں پڑ گئی تھی۔ پیغمبر کے آخری زمانہ میں چند جھوٹے پیغمبر جا بجا پیدا ہو گئے تھے۔ پیغمبر کے مرنے پر انھوں نے زور پکڑا۔ اطرافِ مدینہ کے مسلمانوں نے زکوٰۃ بند کر کے بغاوت کی دھمکی دی۔ غیر قوموں نے مدینہ پر چڑھائی کی طیاریاں کیں اور اسامہ کے ساتھ سردارانِ عرب کو سہ عہدہ سپاہیوں کے شام کی طرف بھیجنے کا جو ارادہ پیغمبر خدا نے کیا تھا حضرت ابوبکرؓ نے اسکا رد کیا پسند نہیں کیا۔ بعض نے یہ رائے دی کہ زکوٰۃ بند کرنے والے مسلمانوں کے مقابلہ میں ہتھیار نہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت عمرؓ کہتے تھے کہ باغی مسلمانوں کے مقابلہ میں ہتھیار چلانے میں حضرت ابوبکرؓ کا استقلال ہمیشہ کے لیے اسلام کی استواری کا سبب ہوا۔ حاکمِ وقت کی اطاعت سے منہ موڑنے والا کسی طرح واجبِ رعایت نہیں ہو سکتا تھا۔ غرض کہ حضرت ابوبکرؓ نے ابتداء سے زمانہ میں جتنی لڑائیاں رو رکھیں وہ اکثر از قسم حفاظتِ خود اختیار سی یا رفعِ بغاوت کے لیے تھیں۔

اسکے بعد ایرانیوں اور شامیوں کا مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں سے مقابلہ یوں ہوا کہ سال ۶۳۷ء میں بنو شعبان کا ایک رئیس ثنیٰ ابن حارثہ مدینہ میں اگر مسلمان ہوا اور اپنے ساتھ کچھ مسلمان کوفہ کی طرف لیجانے کی درخواست کی۔ ثنیٰ نے ایرانیوں کے مظالم اور انکی زیادتیوں اس درجہ بیان کیں کہ ان مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو ثنیٰ کی وجہ سے آمیزہ دہان پھیلنے لگا تھا، کچھ آرمیوں کا مدینہ سے جانا مناسب معلوم ہوا۔ ایرانی نہایت ہی پرہیزگوار تھے۔ انھیں کے بادشاہ نے آنحضرت کی گرفتاری کے لیے چار ہا پنج آدمی بھیجے تھے۔ وہ اپنے مقابلہ میں کسی کو سمجھتے نہ تھے اور نہ کسی طرح سرحدی معاملات میں مسلمانوں کے حقوق کی وہ ممانعت کر سکتے تھے۔ جو مسلمان کوفہ گئے تھے انکی سرداری ثنیٰ کے تعلق تھی۔ کوئی باضابطہ فوج نہیں بھیجی گئی تھی اور نہ فی الواقع چڑھائی کا سامان کیا گیا تھا۔ لیکن وہاں پہنچنے پر تمام گرد و نواح کے قبیلوں نے جو ایرانیوں کی حکومت سے عاجز آ رہے تھے مسلمان ہو کر ثنیٰ کی تبعیت کی اور اسکے ساتھ ہی ایرانیوں کی مخالفت بڑھی۔ ثنیٰ اپنی حالت سنبھال نہ سکا اور گھبرا یا تو اسکی مدد کو خالد بھیجے گئے اور بالآخر وہ اپنی کارگزاریوں کے لحاظ سے مسلمانوں کی فوج کے خود بخود سپہ سالار ہو گئے۔ سواد اور ہیرا کے حاکموں نے جزیہ دینا قبول کیا اور ان سے لڑائی نہیں ہوئی۔

ہم نے کئی جگہ یہ لکھا ہے کہ رقم جزیہ نہایت خفیف تھی۔ اور اسکی وجہ سے بے انتہا حقوق خدست لینے کے جزیہ دینے والوں کو پیدا ہو جاتے تھے۔

اور اسکی وجہ سے مسلمانوں پر بے انتہا ذمہ داریاں اور سختیاں عاید ہوتی تھیں۔

جس طرح برٹش گورنمنٹ کے رزٹرنٹ اور سپاہی دیسی ریاستوں میں بگڑتی اور حفاظت کے لیے تعینات رہتے ہیں اور فوجی خرچ کے لیے کچھ خفیف رقم دیسی ریاستوں سے لیتے ہیں اُسی طرح جزیہ کی رقم مسلمان لینے تھے۔ اور اگر سچاے جزیہ دینے کے کوئی دین اسلام قبول کر لے گو وہ مسلمانوں کو دھوکا دینے ہی کے لیے ہو جب بھی مسلمان اُسکو بجائی بنانے اور تمام حقوق میں اپنا شریک قرار دینے پر فوراً راضی ہو جاتے تھے۔ مسلمان جانتے تھے کہ جب کوئی انہیں شامل ہو گیا گو وہ فریب ہی دینے کی نیت کیوں نہ رکھتا ہو وہ مسلمانوں کے اخلاق اور اطوار دیکھ کر ضرور سچا مسلمان ہو جائیگا۔ خلفائے اربعہ کے وقت میں تمام اڑائیوں یوہین ہوئیں کہ نیک نیتی سے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کہا کہ تم ہم میں مل جاؤ اور ہماری طرح تم بھی لوگوں کی اصلاح حال میں کوشش کرو۔ اور اگر تم میں اتنی ہمت نہیں ہے تو ہم کو جان نثار ہونے دو۔ اور اسے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھو کہ نبی نوع انسانی کو ہم اخلاق میں تمدن میں۔ فارغ البالی میں۔ خدا شناسی میں راہ مستقیم پر لگا دیتے ہیں اور اگر تم ایسے دشمن نوع انسانی ہو کہ اسے بھی قبول نہیں کرتے تو ہم جان نثار نوع انسانی کو جو تمام دنیا کی اصلاح کا بیڑہ اٹھا کر عرب سے نکلے ہیں روک سکتے ہو تو روکو۔ جو خط خالد نے شاہ کسریٰ کو لکھا تھا اُسکا ترجمہ یہ ہے

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“

”خالد کی طرف سے پادشاہ عجم کسریٰ کو لکھا جاتا ہے کہ اللہ جس نے تمہاری جمیعت متفرق کر دی اور سعادت بخت کو شقاوت سے

بل دیا اسکے شکر اور اسکی تعریف کے بعد لکھا جاتا ہے کہ تم سلام قبول کرو یا جزیرہ دوزخ نہیں تو میں ایسی قوم کو مختار ہے پاس بھیجوں گا جو موت کو اسی طرح پسند کرتی ہے جس طرح تم زندگی کو پسند کرتے ہو۔

اس خط میں پہلے اسلام اور اسکے بعد جزیرہ کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح خلفائے اربعہ کے وقت میں جتنی لڑائیاں ہوئیں سب میں اسلام کے لیے پہلے کہا گیا اور جزیرہ کے لیے بعد کو کہا گیا۔ نادائق لوگ جو اس وقت کے مسلمانوں کے اخلاق اور طرز تمدن سے واقف نہیں ہیں اسلام کا لفظ پہلے ہونا معیوب خیالی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان گردنوں پر تلوار رکھتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ حالانکہ ایسا کہنا بالکل نافی ہے۔ اس وقت کے مسلمان ہرگز تلوار سے مسلمان نہیں کرتے تھے اور نہ اسنے بیوقوف تھے کہ وہ تلوار کے ذریعہ سے قلوب کا بدن کہ سلام کو قلوب سے تعلق تھا ممکن سمجھتے تھے۔ وہ لوگ صرف اس غرض سے گھومتے تھے کہ اطراف میں جو تاریکیاں پھیلی ہوئی ہیں اور جو مظالم بڑوں کے جھوٹوں پر ہو رہے ہیں انکو سنا لیں۔ ایران اور شام میں اور نیز دیگر اقوام عالم میں اس وقت بے انتقام تاریکی تھی۔ ایک آدمی کو دوسرا آدمی پکڑ لیتا تھا۔ جانوروں کی طرح اس سے کام لیتا تھا۔ اور جانوروں سے بھی زیادہ بیرحمی اور سختی سے اسکو سزا دینا تھا۔ جسکو ذرا بھی اختیار ہوتا تھا وہ دوسروں کو پیس ڈالنا چاہتا تھا۔ ڈاکہ مارنے۔ چوری کرنے۔ زنا کرنے کو لوگ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ اچھے بُرے کا اعتبار نہ تھا۔ خیالات باطل نے تمام عمدہ صفات انسانی پر قبضہ کر لیا تھا۔ عربوں نے جب ہدایت ربانی کی عینک آنکھ پر لگائی تو مصر۔ ایران۔ شام عربستان

روم وغیرہ وغیرہ تمام عالم اُنکو دکھائی دینے لگا اور ہر ایک کو اُنھوں نے اُسی
 تاریک اور عمیق گڑھے کے کنارے پر سونا ہوا دیکھا۔ اُنھوں نے ایک نادان اور
 بے حسیت انسان کی طرح عینک پھینک کر گھر میں رہنا پسند نہیں کیا۔ بلکہ اپنی
 جان کو خطرہ میں ڈال کر دوڑ پڑے اور کوشش کی کہ سونے والے کو کوٹ
 لینے کے قبل جگا کر کھینچ لیں اور اگر دیکھیں کہ وہ یوں نہیں کھینچتے تو کمند ڈال کر
 کھینچیں اور اس طرح اُسے پھانسل لیں۔ لیکن گرنے نہیں جب مسلمان غیر قوموں
 میں گئے تو وہ اپنے دین کا شروع شروع ظاہر کرنا ضرور عبت سمجھتے تھے جانتے
 تھے کہ اثر صحبت کے بغیر کوئی ہلکا اچھا نہیں سمجھے گا۔ اسلئے صرف وہ یہ کہتے
 تھے کہ اگر اُنکے ہیں تو کھولو اور دیکھو کہ ہم تم سے تہذیب میں۔ قوت بازو میں۔
 اور استقلال میں بہت زیادہ ہیں۔ ہلکو اپنے ملک کا انتظام کرنے دو۔ اور خرچ
 کے لیے کچھ دیا کرو۔ لیکن اگر مسلمان صرف اتنا ہی کہتے تو غیر قوم والے اُنکو
 ضرور لالچی سمجھتے اسلئے وہ اپنے بچاؤ کے لیے جزیہ کے قبل اسلام کا لفظ
 پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے شریک حال ہو جاؤ تو ہم تم ایک ہیں
 اور اگر اتنی محنت نہ ہو اور ہماری طرح رکھ کر اصلاح قوم کا بیڑہ اٹھانا تم سے
 نہ ہو سکے تو اپنی جان و مال کا صدقہ زلفقہ عنایت کرو۔ لیکن اسکے ساتھ ہی
 مسلمان یہ بھی ضرور جانتے تھے کہ تلوار سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ایسی ہی
 طور میں آیا۔ ابتداً بہت کم مسلمان ہوئے زیادہ تر ایسے تھے جو جزیہ دینے پر
 راضی ہوئے اور اثر صحبت نے اُنکو مسلمان بنایا۔

ایران کے ابتدائی مسخر کے خالد سے متعلق تھے لیکن وہ بہت جلد ایران سے

اُن مسلمانوں میں جا ملے جو شام کی طرف گئے تھے شام میں بہت کچھ کار نمایاں خالد نے کیے۔ اسوقت کے مسلمانوں میں خالد سے زیادہ فن جنگ سے واقف کوئی دوسرا نہ تھا۔ تمام فوج کے سپہ سالار یہی تھے۔ تمام یورپین مورخ انکی بہادری اور حکمت میں رطب اللسان ہیں۔

اسی حالت میں خلیفہ اول کا انتقال ہوا اور خلیفہ دوم نے حکومت پائی۔ خلیفہ دوم نے پہلا حکم خالد کی معزولی کا صادر کیا۔ خلیفہ دوم نے خیال کیا کہ مسلمانوں کی فوج دین اسلام کی اشاعت کے لیے لگی ہے اسکی سرداری کے لیے وہ شخص مناسب ہے جو زہد و تقویٰ اور ذکر خدا میں سب سے اعلیٰ درجہ کا ہو۔ فن سپہ سالاری کا استاد لشکر اسلام یعنی مکتی فوج کی سرداری کے لائق نہیں ہے۔ خالد کے تمام نمایاں کاموں پر خاک ڈال کر خلیفہ دوم نے انکو معزل کیا۔ فتوحات اسلام حضرت عمرؓ کے وقت میں بہت ہوئے اور حضرت عمرؓ کے بعد خلیفہ ثالث کے اخیر وقت تک یعنی فتنہ و فساد پھیلنے کے قبل تک فتوحات اسلام جابجا جاری تھیں۔ ان وقتوں میں جہنی لڑائیاں ہوئیں اُسہیں مسلمانوں کی خود غرضیاں شامل نہ تھیں۔ صرف اشاعت دین انکا مطلب تھا۔ اشاعت میں بھی وہ تلوار سے نہیں کرتے تھے۔ تلوار سے صرف وہ اتنی مدد چاہتے تھے کہ لوگ مسلمانوں کو اجنبی سمجھ کر اُن سے نفرت ظاہر نہ کریں ورنہ مسلمانوں کو اپنی کامیابیوں کا پورا یقین تھا اور یقین کے مطابق ظہور میں بھی آیا کہ جہان وہ کسی سے ملتے تھے جادو کر دیتے تھے۔ انکا ملنے والا پھر اپنی قوم کا دم نہیں بھرتا تھا۔ باپ چھوٹے یا مین چھوٹیں لڑکے باپ چھوٹیں۔ گھر دار چھوٹے۔ لیکن مسلمانوں کی صحبت نہ چھوٹے۔

اس صنون کو ہم نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ ”مہند اور اسلام“ میں بیان کیا ہے اور وہ بان ثابت کیا ہے کہ جہان تک اخیر زمانہ حضرت عثمانؓ میں مسلمان سچو بچ سکے تھے صرف وہیں تک اسلام ملکی مذہب ہوا۔ اسکے بعد کی لڑائیوں نے صرف ملک فتح کیے۔ قلوب بہت کم سخر کیے۔

خلیفہ دوم کے وقت میں کوہ قہر۔ بصرہ۔ سواد عراق۔ گجرات۔ آذربائیجان۔ ارمینیا۔ شام۔ فارس۔ جزیرہ نموسل۔ مرو۔ تھمصر فتح ہوئے۔ اور یہ تمام فتوحات مذہب طریقہ سے ہوئے۔ مسلمانوں پر کوئی سوزخ جائز الزام عاید نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ان لڑائیوں میں خونریزیان نہیں ہوئیں۔ خونریزیان ضرور ہوئیں لیکن مسلمانوں کی گردن پر خون ناحق کا باز نہیں ہے۔ خواہ خواہ کوئی گزوں کٹواتا تھا تو اس میں مسلمانوں کا کیا قصور تھا۔ کہنے والا اچھی بات بتائے اور سننے والا لڑنے کو تیار ہو جائے اور لڑائی میں مارا جائے تو مرنے والے کی ناعاقبت بادیشی ہے۔ کہنے والا بے خطا ہے۔

بہت سے فتوحات بے لڑے بھڑے بھی ہوئے۔ بیت المقدس فتح ہونے کی کیفیت یوں بیان کی گئی ہے کہ جب ارمیوں بیت المقدس کی طرف بھاگا۔ عمر عاص نے اُسکا پیچھا کیا۔ ارمیوں نے در شہر بند کر لیا اور عمر عاص نے محاصرہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ارمیوں نے عمر عاص کے پاس کہلا بھیجا کہ تم ناحق کوشش کرتے ہو اس شہر کا فتح کرنا تمکو نصیب نہ ہوگا۔ اس شہر کا فتح ہونا جس شخص کے ہاتھ سے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اُسکا حلیہ تم سے نہیں ملتا ہے۔ عمر عاص نے یہ خبر مدینہ کو بھیجی۔ عمرؓ ابن خطاب نے خود بیت المقدس کا ارادہ

کیا۔ انکا منشا اس سفر سے اپنی صورت کا دکھانا تھا یا بیت المقدس کی زیارت
اصلی منشا تھا۔ بہر حال وہ خود وہاں پہنچے اور اس طرح پہنچے کہ ایک منٹ
پر بالکل معمولی کپڑا پہنے ہوئے عام لوگوں کی طرح سادہ سی وضع میں در شہر کے
سامنے نمودار ہوئے۔ دشمنوں کے دنوں پر خلیفہ وقت کی سادگی کا بہت اثر
پڑا اور اسکے ساتھ اسلام کے سادے طریقوں کی وقعت بھی انکے دلوں میں
قائم ہوئی۔ اکثر مورخوں کے قول کے مطابق اس امر کے بیان کرنے میں
بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ دشمنوں نے بیت المقدس کے فاتح کا حلیہ
اپنے پیشوایان مذہب کی پیشینگوئیوں کے مطابق پایا۔ ابو عبیدہ - یزید بن
ابی سفیان اور خالد بھی وہاں آگئے۔ بیت المقدس بے لڑے بھڑے
فتح ہو گیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اسی سلسلہ میں اور بھی چھوٹے
چھوٹے مقامات پر قبضہ ہوا۔ بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد پورے طور
پر شام میں مسلمانوں کا دور دورہ ہو گیا۔ جس طرح عرب کی حکومت فتح مکہ تک
ادھوری تھی ویسے ہی بیت المقدس کی فتح تک شام کی حکومت سے
مسلمان مطمئن نہ تھے۔

واضح رہے کہ مسلمان اپنے جائز امور میں بہت سخت تھے۔ غیر قوم سے تو
تو کچھ نرمی بھی کر جاتے تھے لیکن مسلمانوں پر ذرا بھی نرمی نہیں کرتے تھے اور
یہی وجہ انکی ترقی کی تھی۔ سلسلہ میں سردار فوج ابو عبیدہ نے شام سے
خلیفہ دویم کو لکھا کہ بعض لوگ شراب پیتے ہیں اور منع کرنے سے باز نہیں آتے
امیر المومنین نے لکھا کہ شراب کی حرمت میں جاے شبہ نہیں ہے۔ جوئے

حرام نہ سمجھے اُسکی گردن مار دو کہ وہ مرتد ہو گیا۔ اور بُرا سمجھ کر بتایا ہے تو ابھر
 حد شرع جاری کرو کہ وہ مجرم ہے۔ یہ سُکر شراب پینا لوگوں نے یک نکت ترک کر دیا
 خلیفہ دوم کے بعد خلیفہ سیوم کا وقت آیا اور اُنکے عہد میں جزیرہ سائپرس
 جزیرہ رودس کے لیے بحرِ اِیونی میں مسلمان کا مہم رہا۔ شیراز، طبرستان،
 جرجان، نیشاپور، بلخ اور خراسان فتح ہوئے۔ غرض کہ سنہ ہجرت کے اکتیسویں
 سال ختم ہونے کے قبل دنیا کے تمام مشہور مقامات پر مسلمان قابض ہو گئے۔
 اخیر زمانہ میں آرمینیا بھی فتح ہوا گوپورا تسلط بعد کو ہوا۔ آرمینیا اور جارجیا سائپرس
 و رودس کے سوا اور تمام ممالک جو اس وقت تک مفتوح ہوئے انہیں تمام قومن
 اپنے آبائی مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو گئیں اور آج ان تمام ممالک میں اسلام ملکی
 مذہب ہے۔ تاریخ سے یہ کوئی نینب بتا سکتا کہ اُس زمانہ میں کسی تنفسِ محض
 اس لیے تلوار اٹھائی گئی کہ وہ مسلمان ہونا نہیں پسند کرتا تھا۔ ہم دعویٰ سے کہتے
 ہیں کہ ایک شخص بھی اس طرح قتل نہیں کیا گیا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کیسا ہی سخت
 دشمن مسلمانوں کا ہزار محنت اور جانفشانی سے گرفتار ہو کر آتا تھا اور وہ کلمہ توحید
 اپنی زبان سے کہتا تھا تو مسلمان تلوار بھینک کر بھائی بھائی کہتے ہوئے اُسے
 گلے لگا لیتے تھے اور اسکا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ابتدا میں کتنا ہی خوب لڑے دل سے
 مسلمان ہوتا تھا لیکن گھٹنوں اور دونوں میں سچا مسلمان ہو جاتا تھا۔

حضرت علیؓ کے وقت میں مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے کوئی نیا
 ملک فتح نہیں ہوا اور اُنکے ساتھ طبقہ سیوم ختم ہو گیا۔ اُسکے بعد سلما نوکی بادشاہ
 معمولی بادشاہت رہ گئی۔ خلافت نبی کی شان باقی نہیں رہی لیکن صدیوں

ہیک پادشاہ کو خلیفہ کہتے رہے۔

طبقہ چہارم (سلاطین عرب کا زمانہ)

بعد حضرت علیؓ کے نبو امیہ اور بنو عباس کی سلطنت یکے بعد دیگرے ہوئی۔
نبو امیہ کی ابتدائی سلطنت میں خود سلمان مسلمان بن گئے۔ عبد الملک کے
زمانہ تک انھیں باہمی جھگڑوں سے نجات نہیں ملی۔ سترہ مہینے جب ولید بن
عبد الملک تخت پر بیٹھا تو اسکے عہد میں مسلمانوں کی تلوار پھر بنیام سے نکلی۔ لیکن
اب تلوار میں وہ جاو نہ تھا جو طبقہ دوم و سوم میں تھا۔ ولید بن عبد الملک کے
عہد میں ترکستان کا بہت سا حصہ سرحد چین تک فتح کیا گیا۔ اسی کے عہد میں اندر
یعنی اسپین میں مسلمان گئے اور فرانس تک پہنچ گئے۔ پورب میں ماوراء النہر
سے فرغانہ تک اور کابل سے ملتان تک کی حکومت پھیلی۔ ملتان سے اسپین
تک تمام ملک اسکی منہی میں اس طرح تھا جس طرح انگلشری میں نگین ہوتا ہے۔
مورخوں کا اتفاق ہے کہ ابتدا سے عالم سے جہان تک کہ تاریخی حالات معلوم
ہوتے ہیں آج تک ولید بن عبد الملک سے بڑا بادشاہ وسعت سلطنت اور
استحکام سلطنت کے اعتبار سے دوسرا کوئی نہیں ہوا۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے زمانہ
میں نہ اشاعت اسلام ہوئی اور نہ اشاعت اسلام کے لیے فتوحات ہوئے۔
جب قدر ممالک اسکے عہد میں فتح ہوئے انہیں اسلام ملکی نہ رہا نہ ہوا۔ "سند اور
اسلام" میں یہ مضمون زیادہ شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ سلیمان ابن عبد الملک
کے عہد میں سندھ کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ پھر مرتد ہو گئے۔ آذربائیجان
اور آرمینیا کی فتح حضرت عثمانؓ کے وقت میں پورے طور پر نہیں ہوئی تھی۔

کے بعد ہشام ابن عبد الملک کے عہد میں یہاں مسلمانوں کا پورا تسلط ہوا۔ اُس وقت جیسے مسلمان تھے ویسا ہی اثر باشندوں پر ہو سچا سکے اور اسی لیے آرمینیا میں اسلام ملکی مذہب نہ ہوا۔ اور نہ ہندوستان اور اسپین میں اسلام ملکی مذہب قرار پایا۔ بنو امیہ کے زمانہ میں ظلم کا طریقہ بہت بڑھا ہوا تھا۔ طبقہ سویم کے اعتبار سے یہ زمانہ فتنہ و فساد کا تھا۔ طبقہ سویم کے دیکھنے والے موثر بنو امیہ کے زمانہ کو لکھتے ہیں کہ عالم ظلم سے بھرا ہوا تھا۔ بنو امیہ بھی اپنی لڑائیوں کو مسلمانوں میں جوش پیدا کرانے کے لیے مذہبی لڑائیوں سے تعبیر کرتے تھے۔ انکی تلوار پر بیشک بہت بیاباں تھیں لیکن اپنی مفتوحہ قوموں کو وہ مسلمان نہ کر سکے۔ اگر اشاعہ اسلام میں تلوار کو دخل ہوتا تو جو ممالک بنو امیہ کے وقت میں مفتوح ہوئے انہیں مسلمانوں کی تعداد ہرگز کم نہ ہوتی۔ بلکہ سب سے زائد ہوتی۔

بنو امیہ کے بعد بنو عباس کی حکومت کا زمانہ آیا۔ شروع شروع بنو امیہ اور بنو عباس میں لڑائیاں ہوئیں اور پھر بنو عباس کا پورا تسلط ہو گیا۔ بنو عباس کا زمانہ جب تک اُسکو رونق تھی اس کا زمانہ تھا علم صنعت اور حرفت میں مسلمانوں نے اعلیٰ درجہ کی ترقی کی۔ بنو عباس سوائے اسپین کے اور تمام ممالک مفتوحہ سابق پر سلطنت کرتے تھے۔ سرحدی لڑائیاں وہ بہت کم لڑے۔ زیادہ تر انکو رفع بناوٹ کے لیے مسلمانوں سے لڑنا پڑا۔ غیر قوموں سے مصالحت تھی۔ یونان کے علوم جدیدہ کو اُن سے رونق ہوئی۔ صرف ماموں کے وقت میں کچھ فوج مسلمانوں کی ہندوستان کی طرف آئی اور چودہ تھلے روم کے اُسکے عہد میں فتح ہوئے تھے۔ لیکن یہ فتوحات ہمارے اغراض کے لیے کچھ نہیں مہین۔ بنو عباس کے بعد بلاد

اسلام میں مختلف سلطنتیں جد اُحدِ قائم ہو گئیں گوارا نہیں سے اکثر بنو عباس کو پیشوا سے مذہب مانتی رہیں لیکن ہمارے مضمون کے اغراض کے لیے عربوں کی سلطنت بنو عباس کے زوال کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔

طبقہ پنجم (دیگر سلاطین اور دعاۃ اسلام)

سلطنت عرب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد جو اسلامی سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئیں انہیں سے تین سلطنتیں ایسی ہیں جنکو دوسری قوموں سے زیادہ تر سالقہ رہا۔ سلطنت اسپین۔ سلطنت ہند۔ سلطنت ترکی۔ تاریخی اوقات کی دلچسپی بہت کچھ صلاح الدین شاہ مصر کے حالات میں ہے کہ بیت المقدس کے لیے بڑی بڑی معرکہ کی لڑائیاں اسکے عہد میں عیسائیوں کی مجموعی طاقتوں سے ہوئیں۔ لیکن ہمارے اغراض کے لیے انکا لکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ غیر قوموں سے مسلمانوں کی لڑائیاں کمان کمان ہوئے یا غیر قوموں نے اپنے مواقع پر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیان کیں۔ ہم صرف یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جن حملوں کو یا مسلمانوں کی جن لڑائیوں کو غیر قوم کے لوگ محض اشاعت اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ حلقہ یا وہ لڑائیاں لوگوں سے بہرہ کراؤ توحید پڑھوانے کے لیے نہ تھیں۔ یعنی حکومت اس بیان کی کذب کرنی ہے کہ اگر مسلمان تلوار ہاتھ میں نہ لیتے تو انکا مذہب اس قدر جلد نہ پھیلتا اور اسلئے حکومت تمام لڑائیاں چھوڑ دینا چاہیے جنہیں مسلمانوں نے خود کو غیر قوموں سے بچایا ہے۔ اسکے بیان کرنے میں دلچسپی ضرور ہے لیکن ہمارے اغراض سے اسے کوئی مناسبت نہیں ہے۔

اسپین

طارق نے اسپین کو صرف بارہ ہزار مسلمانوں سے فتح کیا۔ موسیٰ گورنر زلفیقہ جب اس سے مطلع ہوا تو اُس نے طارق کو اس جرم میں قید کیا کہ اُس نے بلا اجازت موسیٰ کے حملہ کیا تھا۔ موسیٰ کا یہ فعل اس لیے نہ تھا کہ جنگ و جدال نہ سمجھتا تھا۔ بلکہ محض اس لیے تھا کہ طارق کی ناموس پر پردہ حاسد تھا۔ اسکے بعد خود اُس نے فتوحات کی کمی کو پورا کر کے خلیفہ وقت کے نزدیک اپنے کو نام آور کرنا چاہا تھا لیکن خلیفہ کو ان تمام حالات کی خبر ہوئی اور اُس نے طارق کو بدستور اسپین کا حاکم کر کے موسیٰ کو طلب کر لیا۔ اٹلہ مطابق ۱۹۷ھ ۶ میں طارق کا ایک عربی سپہ سالار فرانس کے جنوبی حصہ پر مستقل طور سے قابض ہو گیا۔ ۲۳۷ھ میں جب بمقام پائٹاٹرزد اور نورز مسلمانوں نے شکست کھائی تو وہ ممالک مفتوحہ پر قانع ہو کر اُسکی محافظت اور تہذیب میں کوشش کرنے لگے۔ اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ محض ملک کی خواہش سے یا ناموسری کے خیال سے اسپین پر مسلمانوں نے حملہ کیا تھا۔ جب انھوں نے وقت تنگ دیکھا تو غنات سے کام لیا۔ تواریخ سے ثابت ہوا غرض اسلام یا اشاعت مذہب کے لیے کوئی سختی ان لوگوں نے نہیں کی اور نہ انہیں ایسی خوبیاں یقین کہ لوگ اُنہر از خود فریفتہ ہو جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آٹھ لاکھ سو برس کے بعد عیسائیوں نے ان کو اس طرح سے نکالا جس طرح دودھ سے کھئی نکالی جاتی ہے۔

بعد ۲۳۷ھ کے مسلمانوں نے پھر غیر قوموں پر کوئی حملہ نہیں کیا جو کچھ لڑائی ہوئی خود مسلمانوں میں ہوئی یا غیر قوموں کے حملوں کے روکنے میں ہوئی۔

سب سے بڑی لڑائی بیان مسلمانوں میں عبدالرحمن کے وقت میں ہوئی۔
عبدالرحمن خلفائے بنو امیہ کی نسل سے تھا۔ بنو عباس کے زمانہ میں یہ بھاگ
کر اسپین پہنچا اور اسپین کو بنو عباس کی حکومت سے علیحدہ رکھنا چاہا۔ بنو عباس
کی تمام فوج دھوکے سے ماری گئی۔ اور عبدالرحمن کی سلطنت اسپین میں
مستحکم ہو گئی۔

اسکے بعد حکم ابن ہشام کے زمانہ میں سچے مسلمان اسپین سے نکل کر افریقہ
کے ساحل مغربی کی طرف آباد ہونے کے لیے چلے گئے۔ سلطنت سب کچھ کرتی
تھی لیکن اشاعت دین سے غافل تھی۔ عام مسلمانوں میں وہ خوبیاں نہ تھیں
جو دوسری قوم کو مذہب اسلام کی طرف مایل کریں۔ خاص خاص لوگ اس
نظارہ کو پسند نہ کر سکے اور خود بخود جلاوطن ہو گئے۔ سلطنت کو مذہبی رنگ میں
کمزور پاکر معتصب عیسائیوں کا ایک گروہ اٹھا اور خود کشی شروع کر دی جسے یہ لوگ
دربار شاہی میں اگر قاضی کے سامنے ایسے حرکات کرتے تھے جن سے لامحالہ
قاضی کو انکی موت کا فتویٰ دینا ناگزیر ہوتا تھا۔ قتل کا حکم سنکر وہ خوش ہوتے
تھے پس یہی ایک خون غیر قوموں کا مذہبی پیراہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے
اسپین میں ہوا ہے۔ یہ واقعات مشہور ۶ کے اخیر میں ہوئے لیکن ان واقعات
سے مسلمانوں پر کوئی الزام عاید نہیں کیا جاتا۔ اُس زمانہ کے سمجھدار عیسائی
بھی ان مذہبی شہدا کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ لیکن بعد کو فساد پھیلانے کے لیے
فرانس کے راہب ان سچی شہدا کی ہڈیاں بیگ میں بھر کر اپنے ملک کو لے
گئے اور وہاں کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارنا چاہا۔ عیسائیوں نے

بھی کچھ زور دکھایا لیکن کسی فریق کے نقصان نہیں پہنچا۔

عبدالرحمن ثالث نے گوچند عیسائی ریاستوں کو بزورِ شمشیر اپنا مطیع کیا لیکن عیسائیوں سے زیادہ اُسے مسلمانوں سے لڑنا پڑا۔ اسپین کی مسلمانی ریاستوں کو اُس نے تلج کیا۔ افریقہ کے فاطمی بادشاہوں سے وہ لڑا۔ یہ بادشاہ سپاس برس تک حکمران رہا۔ قسطنطنیہ۔ فرانس۔ جرمنی۔ اٹلی۔ کے عیسائی بادشاہ اظہارِ اخلاص مندی کے لیے اسکے دربار میں اپنے سفیر بھیجتے تھے۔ اسکے جانشین ابجد کے عہد میں مسلمانوں کی سلطنت اسپین میں ضعیف ہو گئی۔ گویا یہ ہندوستان کا شاہجہان تھا۔ سترہم میں اسپین کی شاہنشاہی ختم ہونے پر صوبہ غرناطہ میں ایک چھوٹی سی سلطنت اسی طرح قائم ہوئی جس طرح ہندوستان میں دہلی کی سلطنت تباہ ہونے پر لکھنؤ کی شاہی قائم ہوئی تھی۔ اسکے بعد غرناطہ سترہم میں افریقہ کے مردانیوں کا ایک باجگزار صوبہ قرار پا گیا۔ بعد ازاں اندلس کے مسلمانوں کی پھر خود مختاری قائم ہوئی اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر مسلمانانِ افریقہ کے زیرِ حکومت ہو گئے اس اثنا میں مسلمانانِ افریقہ اور عیسائی اسپین سے چند لڑائیاں ہوئیں لیکن وہ محض ملکی لڑائیاں تھیں۔ سترہم کے بعد صوبہ غرناطہ میں محدود ہو کر مسلمانوں نے اپنی خود مختاری قائم رکھی اور اس چھوٹی سی حالت میں بہتر شکل وہ اپنے کو عیسائی مہسائیوں سے بچاتے رہے نہ اُن سے دبے اور نہ اُن کو دبا سکے۔ یہ سترہم میں شمال کے عیسائیوں کی متفقہ قوت نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کیا۔ اور سترہم میں مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

اسکے بعد قرطبہ کے عیسائی بادشاہ نے یہ قانون نافذ کیا کہ مسلمان عیسائی مذہب اختیار نہ کریں تو ملک سے باہر کر دیے جائیں۔ ۱۶۷۷ء میں اسپین سے عملدرآمد ہوا۔ اس سختی سے مسلمانوں کو کچھ غیرت آئی اور وہ ملک سے باہر بادشاہ کے عیسائیوں سے لڑتے رہے۔ دشمنوں کو مارتے تھے اور خود بھی مرتے تھے۔ بہتہ آہستہ آہستہ ۱۷۱۷ء تک کوئی ۱۳ لاکھ مسلمان شہر سے جلا وطن ہوئے۔ پانچ لاکھ تو ایسے تھے جنکو اسپین کے عیسائی بادشاہ ہنری ہفتم نے خود مستعد ہو کر ملک سے باہر نکال دیا۔ تمام سجدین گرجا ہو گئیں۔ حمام گروا دیے گئے۔ نشانات مٹا دیے گئے۔ اب کہیں سے یہ پتہ نہیں لگتا کہ اندلس میں آٹھ نو سو برس تک مسلمانوں کی عملداری تھی۔ ایک ہزار برس تک اسلام کا چرچا تھا۔ اور عربی زبان و لہجہ قریب قریب مادرسی زبان کے ہو چلی تھی۔ قرآن میں ہے کہ عباد اور شہود وغیرہ قومین دنیا میں سب سے بڑھ کر ہوئیں اور پھر وہ اس طرح مٹیں کہ پتہ نہ لگا۔ اس آیت کا مفہوم تاریخ اندلس پڑھنے سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ قوم یون محدود ہوتی ہے۔

مسلمانوں کی جلا وطنی سے تمام علمی برکتیں بھی ملک سے جاتی رہیں۔ کیونکہ زیادہ تر یہی لوگ اُستاد دفن تھے۔ اسپین کے عیسائیوں نے اس سیرجی سے اپنا علمی نقصان بھی کیا یعنی اسپین جو مسلمانوں کی بدولت تمام یورپ کا دارالعلم تھا آج وہ پور و پین لگا ہوں میں نیم وحشی قوموں یا بدترین اہل یورپ سے معمور سمجھا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ۱۷۱۷ء سے ۱۷۱۷ء تک اسپین میں مسلمان رہے نہ ۶

میں صرف بارہ ہزار مسلمان اسپین میں آئے تھے اور فرانس تک گھستے چلے گئے۔ اور جب اُنکے بڑے دن آئے تو تین لاکھ مسلمانوں کو جلاوطن ہونے کا حکم ہوا اور وہ چپکے سے اُٹھے اور ملک سے باہر چلے گئے۔ تلوار اگر مسلمانوں کے پاس تھی تو وہ سلاخہ میں کمان چلی گئی تھی۔ دنیا میں کسی قوم نے کسی قوم کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا ہے جیسا کہ اسپین کے عیسائیوں نے اسپین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ اس سے صریح ظاہر ہے کہ جو بات سلاخہ کے مسلمانوں میں تھی وہ سلاخہ کے مسلمانوں میں باقی نہیں رہی تھی۔ ہند کے مسلمانوں کے ساتھ تو ہندوستان کی آب و ہوا کا الزام رکھ دیا جاتا ہے لیکن اسپین کے مسلمانوں پر کوئی الزام اس قسم کا عاید نہیں ہو سکتا۔ پس سوائے اسکے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ جو صداقت اور راستبازی کا سبق آنحضرتؐ نے مسلمانوں کو تعلیم کیا تھا اُسکا کچھ اثر سلاخہ تک تھا اور اسلئے وہ دوسری قوموں پر اُسی طرح حکمرانی کے قابل تھے جس طرح تیل میں پانی کے اوپر تیرنے کی قابلیت ہوتی ہے۔ اور جب مسلمانوں میں قابلیت کی کمی ہوئی تو خواہ مخواہ اُنکو وہ مقام چھوڑ دینا پڑا جہاں وہ دوسری قوموں سے تعداد میں کم تھے۔ اگر اچھے دنوں میں وہ کوشش کر کے تمام قوم کو اپنا ہم مذہب کر لیتے تو یہ دن اُنکو دیکھنا نصیب نہ ہوتا لیکن یہ اُنکے اختیار کی بات نہ تھی۔ تلوار میں اُنکی زور تھا مگر مذہب تلوار سے نہیں پھیلتا۔ مذہب پھیلتا ہے حسن اخلاق کا اچھا نمونہ دکھانے سے اور وہ انہیں کافی طور پر نہ تھا۔ اب ہماری سمجھ میں بخوبی آگیا کہ سلاخہ میں اسپین کے چند سچے مسلمانوں نے کیوں از خود اسپین چھوڑ دیا تھا۔ انھوں نے دیکھا کہ بیان کے

مسلمان دوسری قوم کو اپنا اچھا نمونہ دکھا کر مسلمان کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو ایک دن ہماری اولاد کو اس ملک سے نکلنا ہوگا اور اسیلے انھوں نے قبل اسکے کہ وہ وقت آئے خود کنارہ کش ہو جانا پسند کیا۔

بیان پر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اسپین کے مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یورپ کے مُردہ علوم اُنکے وقت میں زندہ ہوئے۔ اُنکی یونیورسٹیوں سے یورپ کی قومیں تعلیم پا کر آدمی بنیں۔ تمام یورپ کے اساتذہ مسلمانوں کے شکر گزار ہیں۔ صنعت۔ حرفت اور انسانی بہبود یورپ میں جو ترقیاں مسلمانوں نے کی تھیں اب تک اُنکا اعتراف کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سوکھی تعریفیں اُن لوگوں کے لیے کسی کام کی نہ تھیں جو شانہ و عین جلاوطن کیے گئے تھے۔ مؤرخین کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جلاوطن کر کے اُنکے ساتھ ملک کی صنعت و حرفت اور تہذیب کو بھی عیسائیوں نے ملک سے نکال دیا اور ملک کی مرفعہ السالی پر ایسا صدرہ پہنچایا کہ پھر اسپین نہ پنپا۔ بیشک اسپین کے عیسائی آج تمام یورپ میں اقوام میں اس درجہ پیچھے نہ رہتے اگر اپنے مسلمان بھائی بھائیوں کو یوں ملک سے نکال باہر نہ کرتے۔ ہم اس موقع کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے علوم جدیدہ اور علوم قدیمہ کے زندہ کرنے میں اپنے اوقات عزیز محض راہِ گمان کیے۔ اپنے طرزِ عمل سے اور مدارس کی تعلیم سے وہ قرآن کے برکات ظاہر کرتے اور سنت نبوی اور اقوال محمدی کی خوبیاں دوسروں کو سمجھاتے اور اس طرح مسلمانوں کی تعداد بڑھانے میں کوشش کرتے تو اُنکی اولاد کو شانہ و عین کی بد نصیب گھڑبان دیکھنا پڑتین۔

اسپین کے نہایت ہی مختصر حالات اور پرکھے گئے ہین درنہ یہ قہقہہ بہت ہی
 کوچسپ ہے اور داستانِ طوفانی ہے۔ اسپین کے مسلمان یورپین موزوں
 اگرچہ بن عجمیات دنیا میں شمار کیے جاتے ہیں اور انکا عروج و زوال
 ممنونہ قدرت تصور کیا جاتا ہے۔ تمام حالات کا اس مختصر تحریر میں بالتفصیل بیان
 کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم اسکو دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اسپین کی
 تمام تاریخ میں گودہ ادنیٰ مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا کوئی ایک بھی
 مثال ایسی نہیں ہے کہ کسی عاقل و بالغ قابل اعتبار مسلمان نے کسی عیسائی
 یا کسی دوسرے مذہب والے کی گردن پر اسلئے تلوار رکھی ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ
 محمد رسول اللہ کہنے پر راضی نہیں ہوتا تھا۔

ہندوستان

بعض یورپین مؤرخ جب لکھتے ہیں کہ ”اسلام بزرگ شمشیر پھیلا“ تو وہ ابتدا
 سنہ ہجری کے فتوحات مراد لیتے ہیں اور جب ہندوستان کے نو تعلیم
 یافتہ نوجوان ہندوستان کے متعصب مؤرخین کی تحریر میں پڑھتے ہیں تو وہ
 سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں بھی اسلام بزرگ شمشیر پھیلا گیا ہے۔ حالانکہ ہندوستان
 میں کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کوئی زیادتی مسلمانوں کی طرف سے کبھی
 نہیں ہوئی اور نہ کوئی سختی کسی قسم کی ہندوستان کے باشندوں پر اس لیے
 کی گئی کہ وہ ہندو تھے اور نہ اس کے قبل تمام بلاد اسلام میں ایسا کبھی ہوا۔
 مسلمان جو ہندوستان میں آئے بہترین مسلمان نہ تھے بلکہ بدترین مسلمان تھے۔
 پھر بھی ہندوؤں کے حق میں ان سے اچھا کوئی دوسرا فاتح نہیں ہو سکتا تھا۔

مسلمانوں نے جو برتاؤ اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا انکے معاصر ایسا اچھا برتاؤ دنیا کے کسی نفعہ میں اپنے مفتوحین کے ساتھ نہیں کرتے تھے اور نہ اس کے قبل کسی کسی اور فاتح نے ایسے اچھے برتاؤ کیے تھے۔ گزشتہ زمانہ کو زمانہ حال کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ بلکہ گزشتہ زمانہ کو گزشتہ زمانہ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس مضمون کے سمجھنے کے لیے تمام دنیا کی تاریخیں پڑھنی چاہیے۔ دیکھو رومنس اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ خود انگلستان کے قدیم باشندوں کے ساتھ رومنس نے کیا کیا۔ انگلستان کے دیگر فاتحین نے انگلستان کے ساتھ کیا کیا۔ یونانیوں نے مفتوح قوموں کا دنیا میں کیا درجہ قائم رکھا۔ تاتار نے چین پر فتح پا کر شروع شروع کیا برتاؤ کیا۔ خود ایرین نے اپنے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ شہزادوں کو انھوں نے اس درجہ نیچا کر دیا کہ مسلمانوں اور انگریزوں کی ہزار سالہ حکومت انکو ایک سانچ بھی اوپر نہ لگائی گویا دست قدرت کو فاتحوں کی برش شمشیر نے ہمیشہ کے لیے (غور بائیں) قطع کر دیا۔ تین چار ہزار برس سے شہزادوں کے کشت زار میں ابر رحمت نہ برسا۔ سب کے دن بھرے لیکن انکے دن نہ بھرے۔ وہ زبان حال سے کہتے ہیں ہم ایسے ہیں کہ جیسے کسی کا خزانہ ہو

گویا وہ مادر گیتی کے فرزند ہی نہیں ہیں۔ ہمارے سہرہ و نوجوان سمجھیں انکے بزرگوں نے جب دوسروں پر قابو پایا تھا تو کیا کیا تھا اور پھر وہ مقابلہ کریں اپنے بزرگوں کی حالت سے جب مسلمانوں نے اُن پر قابو پایا تھا۔ مسلمانوں کے پاس شروع شروع اعتبار فاتح ہونے کے جو ایک بہت

بڑا ہنر تھا وہی سو و تدبیر سے یا سوہ اتفاق سے خود مسلمانوں کے حق میں نہ کہ منہ چھڑ
 کے حق میں ایک بڑا عیب قرار پا گیا۔ کیا معنی کہ مسلمان جس سیرجشی سے غیر قوم کو اپنا
 بہمنیاں پاسے ہی قومی تفریق اُٹھا دیتے تھے وہ بیشک ایک ایسا امر تھا کہ تاریخ
 عالم میں کسی فاتح میں اسکی نظیر نہیں ملتی۔ مسلمانوں کی ترقیوں کی بنیاد اسی
 حکمت عملی پر قائم تھی۔ قوم مفتوح کے ساتھ اُنکا برادرانہ اور مہرمانہ برتاؤ رکھنا
 بے شک نہایت اچھا تھا مگر اندلس اور ہندوستان میں اچھا نہ تھا کیونکہ بیان کے
 تمام باشندے اُنکے ہم خیال نہ تھے۔ اور ہم خیال نہ ہونے کا سبب وہ نقص تھا
 جو انہیں پیدا ہو گیا تھا۔ اُنکو بیان اپنے باپ دادا کی روش قوم مفتوح کو برادر
 قرار دینے کی بابت اختیار نہ کرنا چاہیے تھی۔ سابق مسلمان اپنے حسن
 اخلاق میں ایسے پکے تھے کہ وہ قوم مفتوح کو اپنا سا بنالینے کا یقین کامل رکھتے
 تھے۔ وہ سانپ کھلاتے تھے ایسے کہ اُسکا منتر جانتے تھے۔ اندلس اور ہندوستان
 کے مسلمان اپنے باپ دادا کی طرح سانپ سے کھیلتے رہے لیکن سانپ کا
 منتر بھول چکے تھے اور یہ اُنکی سخت غلطی تھی جب اُنکے اخلاق ایسے نہ تھے کہ
 دوسروں کو اپنی طرف خواہ مخواہ کھینچیں تو پھر اُنکو دوسروں میں ملنا نہ چاہیے
 تھا۔ دوسروں کی صحبت نے اُنکو اور بھی خراب کیا۔ جو کچھ انہیں ہنرتھے وہ بھی
 جاتے رہے۔ بجائے اسکے کہ وہ دوسروں کے اخلاق درست کرتے دوسروں
 کی صحبت اُنکے اخلاق خراب کرنے لگی۔ مسلمانوں کے برادرانہ سیل جولنے
 مفتوحین کو بے تکلف کر دیا۔ مسلمان اُنکے مقابلہ میں اصول سیاست پر پورا
 عمل کرنے کے ہرگز قابل نہ رہے۔ یوں ایک صدی تک بھی مسلمان اپنی

حکومت قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ کچھ دنوں تک جو انکی حکومت قائم رہی اسکا سبب یہ تھا کہ نئے نئے حکمران اور نئے نئے اراکین دولت ولایت سے برابر آتے رہے۔ اگر یہ تازہ ہوائیں باہر سے نہ آتی رہتیں تو قومی حکومت کا گلا کھچی گھٹ گیا ہوتا۔ ہندوؤں کے میل جول سے ہم اپنے تمام اخلاق کو دہا چھ تھے یا بُرے لیکن ہمارے مایہ ناز ضرورت تھے کھو بیٹھے۔ حتیٰ کہ امورِ منبرِ بشر کے اختیار کرنے میں بھی ہم نے دریغ نہیں کیا۔ ہم اپنے خدا کو بھولے اور رسول کو بھولے۔ بہادری چھوڑی۔ استقلال چھوڑا۔ راستبازی کو خیر باد کہا۔ حیثیت اسلامی کو خضت کیا۔ ہمارے عادات میں خرابی آئی۔ اور ہمارے دلوں میں کمزوری پیدا ہوئی۔ جسکی دوستی میں ہم اس حال کو پہنچے جب اُسکے صفحہ سے سنتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہندوستان میں بہت ظلم کیا تو افسوس ہوتا ہے۔ کسی کا گمان نہیں یہ ہمارا کیفرِ کار ہے۔ اگر ہم اپنے اخلاق درست رکھتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا اور آج ہماری تمام باتیں بُری بھی ہوتیں تو اچھی نظر آتیں۔

ہم اپنے بیان کی تائید میں کچھ تاریخی حالات بیان کرتے ہیں۔ ۱۴۴۴ء میں مرو سے کابل تک عرب گھس آئے اور بارہ ہزار کافروں کو مسلمان کیا۔ غالباً یہ زیادہ گورنر خراسان کی حکومت اور ابراہیم عادیہ کی خلافت کا زمانہ تھا والی کابل اگر بالکل مطیع نہیں تھا تو باجگوار ضرور تھا کیونکہ اسکی سرتابی پر سلتعہ میں دوبارہ لشکر کشی ہوئی اور اُسکے اتفاقاً مسلمانوں نے ایک گھائی میں بھنس جانے کی وجہ سے ہزیمت اٹھائی۔ اس شکست کا بدلا ۱۴۴۵ء میں عبدالرحمن جامی

خراسان نے لیا جس نے کابل پر خود دھاوا کیا اور بہت بڑا حصہ ملک کا قبضہ میں کر لیا۔ اس وقت تمام افغان مسلمان ہو چکے تھے۔ افغان تو پہلے خدا کے وقت ہی سے اپنا ایمان لانا کہتے ہیں۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ نہ ہم تک اکثر انہیں سے مسلمان ہو چکے تھے۔ اور محمود کے بعد پھر انہیں کوئی کافر نہ رہا بجز اُس حصہ ملک کے باشندوں کے جو اب تک کافرستان کے نام سے موسوم ہے۔ سلاطین میں محمد قاسم اسی طرح ہندوستان میں آیا جس طرح طارق اسپین میں گیا تھا۔ محمد قاسم کا لاشہ شاہی غضب کی وجہ سے ہندوستان سے دشق روانہ کیا گیا اور اُس کے ساتھ تمام فتوحات اسلامی کا نام بھی ہندوستان سے فوراً مٹ گیا۔ طارق اراکین دولت کے مختصہ میں پھنسنے کے بعد پھر اپنی حالت پر آگیا اور اس لیے اُس کے فتوحات ایک حصہ فرانس تک بڑھتے رہے صرف یہی فرق دونوں کی فتوحات میں ہوا۔ ورنہ اور اعتبارات سے ان دونوں فتوحات میں بہت کچھ مناسبت ہے۔ محمد قاسم اپنے مابین مسلمانوں سے بدتر تھا اور بعد کے حملہ آوروں سے بہتر تھا۔ اُس نے لڑائی کی بنیاد اُسی مہذب اصول پر قائم کی تھی جس نے عرب سے سندھ تک مسلمانوں کو پہنچایا تھا۔ یعنی محمد قاسم نے نہایت انسانیت کے ساتھ والی ہند کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ اپنے ملک میں ہمارا قانون نافذ ہونے دو۔ اسے قائم کرنے کی فکر کرو۔ مگر تہذیب میں ہکو ترقی کرنے دو۔ اور اگر تم غیر اشخاص کی مداخلت پسند نہیں کرتے تو تم ہمارے خیال ہو کر اور اس طرح سلف گورنمنٹ کا پروانہ قائم کر کے خود اپنے پر حکومت کرو۔

اور اگر کسی مین راضی نہیں ہوتے تو تلوار کو حکم قرار دو۔ بہر حال محمد قاسم کی نسبت کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا اور اگر کچھ اعتراض ہوتا بھی تو وہ اس واقعہ سے رفع ہو گیا کہ محمد قاسم کے ساتھ خلیفہ وقت نے کیا سلوک کیا۔ مہنود سمجھے کہ مسلمان صرف مفتوحین کے مقابلہ میں سخت نہیں ہیں باہمی برتاؤ میں بھی کڑے ہیں۔

اسکے بعد محمود کے حملے شروع ہوئے اور یہ حملے فی الواقع بہت سخت تھے۔ محمود نے اشاعت اسلام کے لیے یہ حملے نہیں کیے جس طرح سے ایک پادشاہ دوسرے پادشاہ پر ملکی اغراض کے لیے یا دنیاوی طمع سے حملے کرتا ہے وہی نوعیت محمود کے حملوں کی تھی۔ کوئی جہان مانے یا بھلا مولف کے نزدیک گو محمود نے ہندوستان پر حملے بہت کیے۔ غازی لقب پایا مسلمانوں کے نزدیک اپنے کو موقر دکھایا۔ لیکن اپنے طرز عمل سے اُس نے ہندوؤں کے دل میں اسلام سے نفرت پیدا کر دی۔ سمجھدار لوگوں نے اس وقت بھی رہے قائم کی تھی کہ نقدی طمع کے خیال سے یا حکمرانی کے شوق میں محمود کفرستان میں مارا مارا پھرتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام کو اس سے ترقی نہیں ہوتی اور نہ وہ مذہب کی ترقی دینے کے لیے کوئی کوشش کرتا۔ حضرت امام حسینؑ کے خون کا بدلہ لینے کے پردہ میں جس طرح عراق میں لوگوں نے حکومتیں کیں اسی طرح محمود بھی مذہبی جہاد کے نام سے مسلمانوں کو اپنا جان نثار بنائے۔ ہاں نہ اسلام پھیلانے سے اسکو کوئی غرض نہ تھی۔ بعض مؤرخین نے اسکو دہرایکھا ہے اور اسکی مذہبی باتوں کو تقیہ یا حکمت علی سے تعبیر کیا ہے۔

اس کتاب کا مولف اس قدر کھنسنے کی ہرگز جرأت نہیں کر سکتا لیکن اس قدر تو بے تکلف کہہ سکتا ہے کہ جب تک دینی اور دنیاوی دونوں پادشاہتیں ایک شخص میں جمع ہوتی رہیں تب تک مسلمان پادشاہوں کی کیفیت ہی اور ہوتی تھی۔ اسکے بعد جب صرف دنیوی پیشوائی اُن لوگوں کے تعلق ہوئی تو یہ مذہبی پیشوانہ رہے صرف حامی مذہب اسلام کے لقب کے منزا دار رہ گئے۔ اسی مدین محمود بھی تھا۔ ہک محمود کی طرفداری سے کوئی بحث نہیں ہے لیکن ایک تاریخی واقعہ کا چھپانا بھی مناسب نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ابتدا محمود کی طرف سے نہیں ہوئی۔ بلکہ ابتدا راجہ جیپال کی طرف سے ہوئی تھی جس نے محمود سبکتگین پر پشاور کی گھاٹیوں میں حملہ کرنے پر سبقت کی تھی۔ اس سبقت کے جواب میں سلطان سبکتگین کے دو حملے ہوئے اور محمود نے اگر پد ر نتواند پس تمام کند

پر عمل کیا اور اٹھارہ حملے کیے۔ خوزیری جو محمود کے زمانہ میں ہوئی اسکی نسبت ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اشاعت اسلام سے الگ ایک چیز تھی اور اسلئے مسلمان اسکے جوابدہ نہیں ہیں یہ مشہور ہے کہ محمود کے بیٹے مسعود سے جو لڑائی خراسان میں طغرل بیگ اور چنگیز کے مقابلہ میں ہوئی اُس میں اتنی خوزیری ہوئی کہ کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسکے مقابلہ میں محمود کے زمانہ کی خوزیری باسنگ بھی نہیں ہیں۔ علاء الدین غوری نے جو غزنی میں پونچکرخون کا دریا بہایا اور تمام شہر کو جلا دیا۔ اسکی نظیر کئی صدی ماقبل اور بعد تک نہیں ملتی۔ محمود نے صرف ہندوستان کی دولت لوٹی تھی۔ علاء الدین نے اُسکا شہر بھونکا۔

دولت لوٹی۔ تمام شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا اور صلہ میں جہان سوز لقب پایا۔ ان لڑائیوں میں تو دونوں طرف مسلمان تھے۔ ان خونریزیوں کا مواخذہ کس سے ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہت کے لیے خونریزی لازم ہے اس مہذب زمانہ میں بھی بمقام ٹرنسوال و ڈو عیسائی سلطنتوں میں جو لڑائیاں ہوئیں انہیں بھی بے انتہا خونریزیوں میں ہوئیں۔ لڑائیوں میں خون ہی بہتا ہے۔ اور لڑائیوں میں مہذب اور غیر مہذب دونوں گونگشتوں کے لیے لازمی ہیں۔ انصاف سے بالکل بعید ہے کہ جب مسلمان باہم لڑیں تو کچھ نہ کہا جائے اور جب غیر کے ساتھ لڑیں تو یہ کہا جائے کہ مسلمان غیر مذہب والوں کے خون بہانے میں بہت بعید رہتے ہیں۔ تاریخ پر بغور نظر ڈالنے سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر قرن میں مسلمانوں کی لڑائیاں سمجھ قومیوں کی لڑائیوں سے مقابلہ کرنے کے بعد مہذب اور باقاعدہ ثابت ہوتی ہیں۔ خونریزیوں سے ہم ہرگز انکار نہ کریں گے لیکن اسکے ساتھ ہی مسلمانوں کی لڑائیوں کو نظر بہ حالات اور نظر بہ اقوام سمجھ دیکھنا بھی نہ کمین گے۔ اسکے بعد مسلمانوں کی مستقل سلطنت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ سلطان مابعد میں علاء الدین خلجی بڑا زبردست بادشاہ ہندوستان کا خیال کیا جاتا ہے۔ اسکو ہندو اور مسلمان دونوں ظالم سمجھتے ہیں۔ اسنے والی گجرات کی بی بی کیولا دیوی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔ اب اس پر یہ متفرع کیا جاتا ہے کہ عام طور پر ہندوؤں کی عورتیں مسلمان جب پسند کرتے تھے تو لے لیتے تھے۔ اور بعض بعض اسی پر یہ بھی متفرع کرتے ہیں کہ رسم پرہہ ہندوؤں میں انہیں منظر عام سے بچنے کے لیے قائم ہوئی تھی۔ یہ بحث علیحدہ رسم پرہہ میں طے کی جائے گی۔

یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ بیشک علاء الدین خلجی منجملہ ان مسلمانوں کے ہے جنکی وجہ سے ہند کے مسلمان بُرے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ صرف ہند ہی اسکو برا نہیں کہتے مسلمان بھی اسکو ظالم کہتے ہیں۔ یہ کوئی مستند پادشاہ اسلام کا نہیں تھا۔ اپنے چچا جلال الدین کو قتل کر کے یہ تخت پر بیٹھا تھا۔ جب اپنے بوڑھے چچا کا یہ ہوا تو پھر اس سے کسی اور بُرے فعل کا سرزد ہونا مستبعد نہ تھا۔ لیکن یہیں ہم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ علاء الدین عین بھی باوجود تمام برائیوں کے مفتوحین کے ساتھ برابر کے برتاؤ رکھنے کی صفت ضرور تھی۔ کیونکہ دیوی کو اُس نے بغیرت کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ بلکہ اپنے خاص محل میں داخل کر کے اپنی چیتھی بیوی بنایا اور اُسکی لڑکی دیوی کو اپنے بیٹے خضر خان کی زوجیت میں دیا۔ اور اس طرح ان دونوں عورتوں کو یہ موقع دیا کہ اگر زمانہ موافق ہو تو انکی اولاد شہنشاہی ہند پر ایک نہ ایک دن پہنچ سکے۔ یہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ مسلمان پادشاہوں کے پاس ہندو عورتوں کا آنا جتنا کہ اسوقت ہندوؤں کے خیال کے مطابق ناپسندیدہ ہے اُس زمانہ میں اس درجہ ناپسندیدہ نہ تھا۔ خود راجپوت راجہ کو شش کرتے تھے کہ انکی لڑکیاں پادشاہوں کے پاس رہیں اور اس طرح ہندوستان کی گورنمنٹ خلط نسل کی وجہ سے آئندہ چل کر فساد گورنمنٹ نہ سمجھی جائے۔ چنانچہ اکبر اور اسکے مابعد زمانہ میں کئی شاہان اسکی موجودہ ہیں کہ مسلمان پادشاہوں نے ہندو راجاؤں کی یہ خواہشیں پوری کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد میں ترقی دینا چاہی۔ گو یہ ترقی فی الواقع انکے زوال کا سبب ہوئی۔ ہندوؤں کے میل سے جو نسل قائم ہوئی تھی

انہیں باسلطنت اٹھانے کی قابلیت پوری پوری تھی۔

قطب الدین ایبک نے سلسلہ میں جو شاہنشاہی قائم کی وہ برابر ایک مسلمان خاندان سے دوسرے مسلمان خاندان میں منتقل ہوتی رہی محمد تغلق کے وقت تک اس میں زوال نہیں آیا لیکن محمد تغلق کے بعد ہی تباہی شروع ہوئی۔ اسکی وجہ سوائے اسکے اور نہیں کہی جاسکتی کہ محمد تغلق کی دادی ایک ہندی عورت تھی اور مان کے اثر سے جو بہت بڑا اثر ہوتا ہے خاندان میں کمزوری پیدا ہوئی۔ گو سلطنت عرصہ تک رہی لیکن بالآخر تیمور نے اسکے انجمن پڑھیلے کر دیے اور پھر تیمور کے پوتے بابر میں یہ قابلیت پیدا ہوئی کہ انکے عہد میں پھر سے شاہنشاہی قائم ہونے کی امید بندھی اور اکبر کے وقت سے پھر مسلمانوں کی شاہنشاہی عود کر آئی۔ اکبر کے بعد جہانگیر اور شاہجہان نے بھی قابل اطمینان شاہنشاہی کی۔ لیکن عالمگیر کے بعد ان کی طرف سے جو سیل نسل شاہی میں آگیا تھا اسکے اثر نے مسلمانوں کی شاہنشاہی کا بگاڑنا شروع کیا۔

اکبر اور اسکے مابعد کے دو بادشاہوں نے جو اچھے برے ہندوؤں کے ساتھ کیے انکی شکر گزاری کسی کی زبان پر نہیں ہے۔ راجہ ٹوڈرل کا وزیر مال ہونا۔ کابل میں راجہ حبوت سنگھ کا گورنر مقرر ہونا کسی کو یاد نہیں ہے۔ لیکن عالمگیر کے سب شاہی میں کہ وہ بڑا مستعجب تھا اور شکایت بھی اسکی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ اسکا تعجب عام مسلمانوں کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے عہد حکومت میں بڑے ہی مستعجب تھے۔ عالمگیر داراشکوہ کا مخالف تھا۔ داراشکوہ اپنے دادا اور پردادا کی طرح ہندوؤں کی رسم و رواج اور انکے علوم

سے دلچسپی رکھتا تھا۔ عالمگیر کو داراشکوہ کے خلاف کا سیاب ہونے کے لیے ضرور تھا کہ وہ داراشکوہ کی عادات سے لوگوں کو نفرت دلانا اور نفرت دلانے کے لیے سب سے عمدہ طریقہ مستعقب سلطانوں کے دلوں میں تعصب کی آگ بھڑکانا اور خود کو مستعقب ظاہر کرنا تھا۔ بالیسی اور حکمت عملی کا مقتضا یہی تھا۔ دل کا حال کسی کو نہیں معلوم نظر ہر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جو رنگ اُس نے اپنے باپ اور بھائی کے خلاف سازش کرنے۔ اپنے بھائیوں کے قتل کرنے اور اپنے باپ کو قتل میں نظر بند کرنے میں بالآخر اختیار کیا اُسکو اگر ہنود سمجھتے ہیں کہ محض ہندوؤں کے دل دکھانے کے لیے اُس نے کیا تو یہ محض اُنکی نادانیت ہے۔ عالمگیر اپنا بیوقوف نہ تھا کہ وہ ہندوؤں کے دل دکھانے کو سلطنت کی کمزوری کا باعث نہ سمجھتا۔ وہ ضرور ایسا سمجھتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کا گردہ جو اُسکے مخالف تھا حکمت عملی سے اُسکے خلاف مسلمانوں کا ایک دوسرا گردہ ملتا کرنا اصول جہانماری کے لحاظ سے وہ نہایت ضروری سمجھتا تھا۔ اور اس ضروری کام کی انجام دہی میں وہ اس امر کی پروا نہیں کرتا تھا کہ ہندوؤں کی جماعت اُس سے ناخوش ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ انکا خوش کرنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ ایک موافق گردہ مسلمانوں کا ملتا کرنا ضروری ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ شاہجہان کے بعد مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا اگر داراشکوہ کے ہاتھ میں عنان حکومت آتی۔ صدیوں تک جو حکومت قائم رہی محض عالمگیر کی حکمت سے قائم رہی۔ عالمگیر کا ہندوؤں کے مقابلہ میں تلوار چلانا اگر ہمتا تھا تو تانا شاہ کے مقابلہ میں بھی لڑائی کرنا ہمتا تھا اُسکے وقت میں ہندو ریاستوں کے ساتھ جتنی لڑائیاں ہوئیں اُس سے

لیکن زائد مسلمان رئیسوں سے یہودین۔ ہندوؤں سے اُسے خوف کم تھا۔ سیلے وہ ہندوؤں کے ساتھ کسی قدر نرم تھا اور مسلمانوں پر وہ سختی کرتا تھا۔ ہندوؤں کے مقابلہ میں وہ اپنی لڑائی کو جہاد کہتا تھا۔ اور جس مسلمان سے اُسکو لڑنا ہوتا تھا اُسے ہندوؤں کا مددگار ٹھہرا کر ایک حیلہ شرعی پیدا کرتا تھا۔ یہ محض اُسکی تدبیر تھی در نہ اصلی غرض اُسکی سلطنت کا مستحکم کرنا تھا۔ عالمگیر نے جس سختی سے اپنے باپ کی نگرانی کی اگر اُسکی چوتھائی نگرانی سید احبی کی کرتا تو سید احبی کو یہ موقع ہرگز ہاتھ نہ آتا کہ وہ دہلی سے نکل کر پونہ پہنچ جاتا اور وہاں ایسی سلطنت کی بنیاد قائم کرتا جو عالمگیر کے جانشینوں کی پہنچ گنی کرتی۔

عالمگیر نے بنارس وغیرہ میں ہندوؤں کے معابد سے ضرور ایسا برتاؤ کیا جو اسوقت تک ہندوؤں کو تکلیف دینے والا ہے۔ یہ فعل عالمگیر کا صرف بے سود ہی نہ تھا بلکہ خلاف شرع بھی تھا۔ یہ کو سخت حیرت ہے کہ اس انوکھے فعل سے عالمگیر نے کیا مقصود رکھا تھا۔ عالمگیر کو کوئی رنج ہندوؤں سے نہ تھا۔ یہ الامعت شعرا رعایا تھے۔ ہندوؤں کے معابد کو اس غرض سے بگاڑنا کہ یہ ہندوؤں کو مسلمان ہونے کی تحریک کرے گا ایسا خام خیال ہے جو عالمگیر سے بالکل مستبعد معلوم ہوتا ہے۔ عالمگیر کی نسبت جنون دوری کسی مورخ نے منسوب نہیں کیا ہے۔ یہی نہیں کہا جاتا کہ کسی ہندو کو جو مسلمان کرنے کے لیے اُسے کبھی غوریزی کی تمام حالات پر نظر کرنے کے بعد سوا سے اسکے اور کوئی امر ذہن نشین نہیں ہوتا کہ ہندوؤں کے معبدوں کی توہین اُسے محض اُس مسلمان گروہ کو اپنی طرف گردیدہ کرنے کے لیے کیا تھا جسکو اپنے خاندان کے حمایتی گروہ کو زیر کرنے کے لیے

اُس نے محض حکمت عملی سے قائم کر رکھا تھا اور وقتاً فوقتاً اسمین مقصب کی آگ کا مشتعل کرنا وہ مقصد سے حالت تصور کرتا تھا۔

بالجذمانہ بین نادر شاہ اور احمد شاہ درانی کے حملے ہندوستان پر ہوئے لیکن ان حملوں نے بہ نسبت ہندوؤں کے مسلمانوں کو زاید نقصان پہونچایا۔ سیدوں کی علیحدگی سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ان حملوں نے رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی۔

ہم کو ہندوستان کے حملہ آوروں کے مذہبی خیال سے چند ان ہمدردی نہیں ہے۔ ”ہند اور اسلام“ میں ہم نے اپنے خیالات پورے طور پر ظاہر کیے ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم نے جا بجا لکھا ہے کہ ہند کے حملہ آور گوگزشتہ مسلمانوں سے بدتر تھے لیکن غیر مذہب والے مہم پر بادشاہوں سے فروتر تھے۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ الکا قانون تمام عالم کے قانون سے بہتر تھا۔ جب وہ غصہ یا طمع میں نہیں ہوتے تھے تو اُن سے ایسے افعال کبھی کبھی سرزد ہوتے تھے جو دوسروں کے لیے نمونہ ہو سکتے تھے۔ یہی باعث تھا کہ وہ تمام زرخیز حصوں پر قابض تھے۔ خدا دنیا میں اپنے بُرے بندوں کو با اختیار رہنے نہیں دیتا۔ جس زمانہ میں مسلمان با اختیار تھے اُس زمانہ میں وہ تمام عالم کے باشندوں سے اچھے تھے۔ اور جب وہ بُرے ہوئے تو ان پر دوسری قوم مسلط ہو گئی۔ عربوں میں جب قابلیت نہ رہی تو نو مسلم ترک ان پر غالب آئے۔ اور جب یہ بھی امو و لب اور عیش پسندی میں پھنسے تو کفار تاتار ان پر حکمران ہوئے۔ بالآخر کفار تاتار کو اس لیے کہ وہ بادشاہت کی صلاحیت رکھتے تھے سوائے اسکے

چاروں نہ تھا کہ وہ اسلامی قانون اختیار کریں لیکن مسلمان ہو جائیں۔ کیونکہ اس وقت
 یہی ایک مہذب قانون دنیا میں تھا۔ بعد ازاں انھیں مغلوں کی نسل جب
 ہندوستان میں اگر ناقابل حکمرانی ہوئی تو خدا نے انگریزوں کو بھیجا۔ خدا نے
 قرآن میں فرمایا ہے کہ ”ان الارض میراثا عبادی الصالحین“ میرے صالح
 بندے وارث ارض ہوتے ہیں۔ ان انگریزوں میں بہت سی باتیں اسلام
 کے موافق ہیں۔ اسلام کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے۔ عمدہ باتوں کے مجموعہ کا
 نام اسلام ہے۔ مختلف وقتوں میں مختلف نام رکھ لیے گئے ورنہ آسائش اور
 تہذیب سے زندگی بسر کرنے کا طریقہ روز ازل سے ایک ہی چلا آتا ہے جسکو
 اپنے بارے میں مسلمانوں نے بھی اختیار کیا۔ اس وقت اس طریقہ پر عمل کرنے
 والے بہ نسبت پچھلے مسلمانان ہند کے انگریز ائمہ ترین اور اسی لیے خدا نے
 انکو وراثت ہند سپردی ہے۔ جب تک عمدہ باتیں انکا دستور العمل رہیں گی یہ
 سپردگی قائم رہے گی۔ ہمیشہ قوم کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ ممکن ہے کہ ایک
 وقت وہ آئے کہ انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑے۔ لیکن اس وقت کے
 پہونچنے کے قبل ضرور ہے کہ اُن سے انکی خوبیاں جواب میں الگ ہو جائیں
 جب تک وہ اپنی خوبیاں قائم رکھیں گے خدا انکی حالت میں تفسیر کرے گا
 لیکن خدا سخاوت سے انکے اخلاق بُرے ہو جائیں۔ یہ بھی ہندوستان میں ہرگز
 مثل ہمارے انکے خیالات میں بھی تاریکی آجائے تو اس وقت انکی کوئی بات
 قابل پسند نہ رہے گی۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اُس بعد زمانہ میں یہ کہنا انگریزوں
 نے اونیسویں صدی میں ہندوستان کی حکومت بُرے طور پر کی تھی اتنا عجیب

واقعات ہوگا جتنا دن کو رات کہنا۔ اسی طرح مسلمانوں کی موجودہ حالت پر قیاس کر کے یہ رائے قائم کرنا کہ گزشتہ صدیوں کے مسلمان ایسے ہی ناقابل تھے جیسے اب ہیں بالکل مجید از عقل ہوگا۔ اب یہ مضمون ختم ہوتا اور خاتمہ پر ایک حکایت بابر کی اس امر کے ظاہر کرنے کو لکھی جاتی ہے کہ بڑے سے بڑے مسلمان بھی قانون اسلام کی پابندی سے عمدہ سے عمدہ انحال کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ شرعی مسئلہ ہے کہ جب کوئی چیز کمین گری ہوئی ملے تو پانے والے کو اصل مالک کی تلاش لازم ہے۔ کوئی شخص رعایا ہو یا پادشاہ اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ بابر کے وقت میں ایک چینی قافلہ برف باری کی وجہ سے تباہ ہوا۔ لاوارث مال کثیر المالیت بابر کے پاس پہونچا۔ بابر نے اُس مال کو خزانہ شاہی میں داخل کرنے کے بجائے امانتاً علیہ رکھوایا۔ اور چین میں آدمی روانہ کیا کہ وہ وہاں جا کر شہر بہ شہر تپہ لگا لے کو جو قافلہ تباہ ہوا کس حصہ سرزمین کا تھا۔ بالآخر مال کے مالکوں کا پتہ لگا اور لشکر گزاری کے ساتھ وہ اپنے مال آکر لے گئے۔ بابر ظالم پادشاہوں میں ہے اور اُس کے یہ کردار ہیں۔

مسلمانان چین و مجمع الجزائر

چین اور مجمع الجزائر کے مسلمانوں کے حالات اتنا کہ کچھ بھی بیان نہیں کیے گئے۔ مسلمان متوفخون نے ان مقامات کے مسلمانوں سے بہت کم و کچھ بھی ہو لیکن زمانہ حال کی یورپین تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مقامات کے مسلمان بھی اسلامی دنیا میں بڑی وقعت کے قابل ہیں اور ہرگز اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے حالات سے بے برائی

کیجائے۔ ابھی حال میں چین کے صوبہ یانان میں جب چینی مسلمانوں نے سخت بغاوت کی تو یو رہین ٹورخون نے ادھر توجہ کی بالخصوص روسی اور فرینچ ٹورخون نے ادھر خوب توجہ کی۔ پروفیسر زلیف نے روسی زبان میں جو خیالات چین کے مسلمانوں کی نسبت ظاہر کیے ہیں وہ بخسنہ ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔

”اگر چین کے مسلمان اُن پریسیدوں کی اولاد ہوتے جو مدت سے وہاں آباد ہیں تو البتہ مکمل اس یقین میں کہ ایک روز کل چین مسلمان ہو جائیگا تاہل ہو سکتا تھا لیکن برخلاف اسکے جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اصلی باشندہ دن میں اسلام بار بار ترقی کر رہا ہے تو یہ سوال کرنا پڑتا ہے کہ یہ ترقی کب بند ہوگی اور کہاں تک پہنچا کر جائے گی۔ ترکستان اور زنگیر یا میں اگر مسلمانوں سے ایک وسیع اسلامی عملداری قائم کرنے کے بعد بھی فروگزاشت کی گئی تو لازم ہے کہ چین خاص پر جہاں اُنکے ہم مذہب ہر جگہ موجود ہیں مسلمان ہمیشہ حملہ آور ہوتے رہیں۔ اگر فرض کیا جائے کہ آئندہ یہ ملک سلطنت چین کے تحت میں آجاوین گے تو کیا ایسا فرض کرنے سے اسلام وہاں ضعیف ہو جائیگا؟ اس سوال کو ہم ابھی پیش نہیں کرتے۔ متوڑے زمانہ کے لیے۔ وٹل برس یا بالفرض ایک صدی کے لیے ملتوی کرتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس اثنا میں بھی اسلام بار بار ترقی جاری رکھے گا۔ اپنے اغراض پورا کرنے کے لیے حسبِ مرقع کا منتظر رہیگا۔ اور انجام کار وہ مقاصد حاصل کرنے لگا جنکے حصول کے واسطے سعی و مہنت میں سرگرم ہے۔“

اسوقت مسلمانان چین کی آبادی زیادہ تر صوبہ کشین۔ یانان۔ شانسی اور کانگسو میں ہے۔ کل آبادی چینی مسلمانوں کی عرصہ ہوا ڈو کروڑ سے زیادہ تھی۔ بعض مؤرخین نے اسکی تعداد بہت گھٹادی تھی۔ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بیان کی تھی۔

آنحضرتؐ نے اشاعت اسلام کے لیے جا بجا جو ایچی روانہ کیے تھے وہ ان لمسی سفیر کا چین جانا مذکور نہیں ہے لیکن بیان کیا جاتا ہے اور نظام صحیح معلوم ہوتا ہے کہ **سید** مین وہاب ابو بکر بشہ شاہ چین کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اُسکی آمد بحری سفر کے ذریعہ سے ہوئی اسلئے ابو بکر بشہ صوبہ کشین مین جو بحر چین کے ساحل پر واقع ہے اُترا۔ عربوں کی بحری تجارت اور ملکوں سے بہت پہلے سے قائم تھی۔ یہاں عرب سے حجاز کے باشندے مردانہیز ہین بلکہ شام اور یمن کے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ عرب کے باشندے حضرت عبد علی کے پہلے سے لنکا کی راہ سے ساحل چین تک پہنچ گئے تھے۔ اور وہاب ابو بکر بشہ کا چین مین آنا غالباً تاجرانہ حیثیت سے تھا اور اسی ضمن مین دعوت اسلام کا خط بھی بھیجا گیا تھا۔ کینٹن مین ابو بکر بشہ کی بڑی عزت ہوئی اور اسکے ہم مذہبوں کو تیسرے اور اعلان دین کی اجازت دی گئی۔ ابو بکر بشہ ۳۳ھ مین جب مدینہ واپس آیا تو رسول اللہ کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ابو بکر کا حج کیا ہوا قرآن ساتھ لیکر وہ پھر کشین کو گیا کینٹن مین اُسکا فرار اب تک موجود ہے اور اُسکی بنائی ہوئی مسجد بھی لاہری تعمیر و تبدیل کے بعد اب تک قائم ہے۔

خلفاء کے وقت مین مسجد کے گرد مسلمان تاجروں کی بسکٹ تھی اور بہت عزت کے ساتھ یہ لوگ ان رہتے تھے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان مین شاہانِ بخلیہ کے عروج مین بھی اپنی عدالت اور اپنا قانون ساتھ رکھتی تھی اسی طرح کشین کے مسلمان بھی اپنا قاضی الگ رکھتے تھے اور خلیفہ اسلام کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے۔

۸۵۰ھ مین خلیفہ منصور نے چار ہزار عرب شاہ تھاگ کی ملک پر ایک بغاوت کے فرو کرنے کو روانہ کیے تھے۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو عربی سپاہیوں نے اپنے ملک کو

والس جانے سے انکار کیا اور اس ذریعہ سے کئی مین مسلمانوں کی حیثیت وہ قائم ہوئی جو عربی پاشا کی گرفتاری کے بعد اب انگریزوں کو مصر میں حاصل ہے۔ مسلمان دعوت اسلام کے ذریعہ سے نو مسلموں کی تعداد بڑھاتے رہے چینی عورتوں کے بطن سے مسلمانوں کی نسل بھی خوب بڑھی۔ شاہان چین کے مغلیہ خاندان کے وقت میں مسلمانان چین کو باہر سے بھی مدد پہنچتی رہی۔ مغلیہ خاندان شاہی کے زوال پر گورنمنٹ چین نے اپنا یہ اصول قرار دیا کہ غیر ملک کے لوگ آنے نہ پائیں۔ ممکن تھا کہ یہ زمانہ مسلمانان چین کو دیگر بلا اسلام سے الگ کر کے تاریکی خیالات میں ڈال دیتا لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوا۔ اور اب تو مسلمانوں کی آزادی کچھ بڑھ گئی ہے کیونکہ گورنمنٹ چین نے غیر قوموں سے نفرت کھننے کی پالیسی بدل دی ہے۔

ولید ابن عبدالملک کے زمانہ میں جوعربوں کے انتہا سے عروج کا زمانہ تھا جب ایک طرف طارق نے اسپین فتح کیا۔ محمد ابن قاسم نے سندھ فتح کیا تو خراسان کے حاکم قطیبہ بن مسلم نے دریائے جیون عبور کر کے سمرقند و بخارا وغیرہ فتح کیے اور مسلمانوں کی فوج سرحد چین تک پہنچ گئی۔ خاقان نے ابلیحون کو ایک رقم کثیر دیکر خلیفہ اسلام کی بزرگی تسلیم کی۔ اور پھر خاقان چین کو مسلمانوں سے دشمنی کی جرات ہوئی اور نہ مسلمانوں نے اتنی دو حکومت کرنے کی خواہش کی۔ مصالحت کی صورت قائم ہی اور دعوت اسلام کے لیے راستہ کھلا رہا۔ پہلی سبب شامی مین ۱۲۷۰ء میں بنی۔ علاوہ ان مسلمانوں کے جنکی تعداد عاۃ اسلام کی بدولت اور مسلمان تاجروں کی فیض محبت بڑھتی رہی جنگیہ خان کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کی آبادی بڑھ جانے کا

ایک سبب پیدا ہو گیا۔ چنگیز خان کے تخت و تاج سے بڑے بڑے امرا جس طرح کہ ممالک وسط ایشیا سے ہندوستان میں اگر سپاہ گزین ہوئے اس طرح بہت سے مسلمان چین میں جا کر آباد ہو گئے اور مسلمانان چین کی آباری میں دفعتاً ترقی ہوئی۔ صوبجات کانسو اور شانسی دونوں قریب ہی قریب ہیں آٹھویں صدی عیسوی کے وسط میں کانسو میں بھی اسلام پھیلا۔ صوبہ کانسو کے فرمانروا خان شپوک کہ مسلمان ہونے پر اسلام نے یہاں اور زور پکڑا۔

مسلمیہ خاندانوں کے وقت میں عبدالرحمن بن محمد ۱۲۴۷ء میں چین کے شاہی خزانہ کا فہر تھا۔ شہد اجل بخاری ۱۲۵۹ء میں خزانہ شاہی کا وزیر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاندان چین کی طرف سے مسلمانان چین کو عمدہ اہلیہ ملتے رہے تیل اور قوموں کے مسلمان بھی وہاں سلطنت کے ایک کن سمجھے جاتے ہیں۔ مفتوحہ قوم کی حالت میں نہیں ہیں۔ اسلامی سلطنتوں کے زور گھٹنے پر مسلمانان چین کی حالت پورے کھل محاللات میں کسی قدر گھٹ گئی۔ لیکن اب بھی بہت غنیمت ہے۔ مسلمانان چین کو بھی نظام سلطنت میں عام رعایا کی طرح حصہ لینے کا حق ہے۔ چین کے اصلی باشندوں میں مذہبی تعصب کم ہو اسلئے دعوت اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ اب بھی دعاۃ اسلام دعاۃ غلو کی حیثیت سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔

سبحر الکامل اور بحر منہر کے بیچ میں چین اور برہما کے دکھن آسٹریلیا کے قریب تک جو سیکڑوں جزیرے چھوٹے بڑے قریب قریب واقع ہیں انکے مجموعہ کو مجمع الجزائر کہتے ہیں۔ ان جزائر میں بھی مسلمانوں کی آبادی بہت دنوں سے ہے جس طرح سیلون کی راہ عرب کشین صوبہ چین میں تجارت کی غرض سے پہونچے اس طرح اور اسی زمانہ میں تجارت کے ذریعے

دعاۃ اسلام کا مجمع الجزائر میں آنا قیاس کیا جاتا ہے لیکن زمانہ عین نہیں کیا جاسکتا تاریخین اس بارہ میں صاف نہیں ہیں۔ مجمع الجزائر کے مسلمان باعتبار مسلمانان چین کے زیادہ تر متشرع ہیں۔ یہ لوگ بکثرت حج کرتے ہیں اور ان حاجیوں کے ذریعہ سے مسلمانوں کے مذہبی دستور میں فرق نہیں پڑتا۔ یورپین سرخ حج کے فرض کی مابہیت اس ترقی کو دیکھ سمجھتے ہیں اور سایل اسلام کے نکات پر متحیر ہوتے ہیں۔

ساتویں صدی عیسوی میں مسلمان تاجر ملک چین میں پہنچے اور آٹھویں صدی کے وسط تک چین میں بکثرت نظر آنے لگے۔ اسکے بعد ان تاجروں کی حالت روز بروز بدھتی گئی۔ دسویں صدی سے پندرہویں صدی تک مشرقی ملکوں کی تجارت پر عرب چوکھوڑ پر قابض تھے۔ چین کی بعض تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ آخر ساتویں صدی عیسوی میں سمارٹا میں عربوں کی سستی قائم ہو گئی تھی۔ یہ تو ابتدائی حالت ہے۔ اسکے بعد جب ہندوستان میں مسلمان پہنچے تو ہندی مسلمانوں نے بھی سمارٹا میں آنا شروع کیا۔ چودھویں صدی عیسوی میں جب ابن بطوطہ نے اس جزیرہ میں قدم رکھا تو مذہب اسلام کو اسے بہت بارونق پایا۔ وسطیہ صدی میں یہاں کا فرمانروا بھی بت پرستی چھوڑ کر مسلمان ہو گیا۔ یہاں کے ایک بادشاہ کا نام ملک صالح تھا۔ ۱۲۶۶ء میں جزیرہ سمارٹا کے شہر سدر کا بادشاہ ملک ہرن ملک صالح تھا۔ ابن بطوطہ نے اس کی ترک شان و تشرع اور شجاعت کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی زمانہ میں شریف مکہ نے بھی دعوت اسلام کے لیے ایک سیاح شیخ اسمحیل کو یہاں بھیجا تھا۔

جاوہ میں بہ نسبت اور جزائر کے اسلام پیچھے پہنچا لیکن اب جاوہ کے مسلمان چند جہاں سے ابھی حالت میں ہیں۔ حاجی پروا۔ بولانا ابراہیم۔ رافون رحمت۔ بولانا اسحاق۔ شیخ خلیفہ حسین۔ شیخ نور الدین ابراہیم۔ یہ لوگ دعاۃ اسلام میں زیادہ نامی گور سے ہیں۔

فصل چہارم

اخلاق محمدی

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ و نوع انسانی کے ساتھ بے انتہا اچھا تھا۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ شہور ہے کہ آنحضرت کا خلق لائق تھا۔ اور اس لیے جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کا مقتضایوں ہے تو مسلمان کہتے ہیں کہ اخلاق محمدی کا مقتضایوں ہے۔ گویا اُنکے نزدیک حسن اخلاق کا سب سے اچھا نمونہ خلق محمدی ہے۔ ہم اس موقع پر اخلاق محمدی کی چند مثالیں کتب احادیث سے منتخب کر کے مندرج کرتے ہیں۔ اُنکے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ اخلاق میں آنحضرت کس پایہ کے انسان تھے۔

پہلے کچھ مختصر تاریخی واقعات احادیث کے جمع ہونے کی بابت مندرج کیے جاتے ہیں تاکہ ناظرین سمجھیں کہ حدیث کیا شے ہے۔ قرآن ایک مجموعہ قانون اسلامی ہے۔ جبکہ آنحضرت کے وقت میں تمام مسلمانوں نے حفظ کر لیا تھا اور بعد آپ کی وفات کے وہ کتاب کی صورت میں مدون کر لیا گیا۔ آج تک حافظوں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے مسلمانوں میں چلا آتا ہے۔ اور نقل کے ذریعہ سے وہ کتابت کے سلسلہ میں بھی اب تک قائم ہے۔ تمام روئے زمین کے مسلمان اسکی صحت میں باہم متفق ہیں۔ اور ایک لفظ کا بھی اختلاف کہیں سے پایا نہیں جاتا۔ بعد قرآن کے کتب احادیث کا درجہ ہے۔ وفات پیغمبر سے بہت دنوں کے بعد قرآن کے معنی سمجھنے کے لیے اور نیز بہت سے ملکی اور اخلاقی معاملات میں پیغمبر کی رائیں اور اُنکے اقوال دریافت کرنے کے

یہ ضرورت داعی ہوئی کہ آنحضرتؐ کے اقوال بھی جمع کیے جائیں اور اقوال
 نبیؐ جو نبیؐ کے ساتھیوں نے بیان کیے تھے وہ بھی یک جا کر دیے جائیں۔
 اس طرح سے صحابہ رسولؐ کی روایتیں بواسطہ اور بلا واسطہ جمع کی گئیں اُسکے
 جمع کرنے میں تو اثر کا خیال نہ رہا اور راویوں کی چھان بنان ہوئی۔ اسناد الرجال کا
 ایک علم ہی اس غرض کے لیے قائم ہوا۔ عربوں کی قوت حافظہ غیر معمولی طور پر مضبوط
 تھی جسکو تمام غیر قوم کے مورخ بھی تسلیم کرتے ہیں اس لیے اس کام میں انکو بہت
 وقت اٹھانا نہ پڑی۔ اس طرح جو کتابیں حدیث کی قائم ہوئیں وہ گویا تاریخی حالات
 کی کتابیں ہیں۔ اور انکی صحت کی نسبت کہا جاسکتا ہے کہ اس مہذب زمانہ
 میں بھی اس اہتمام سے واقعات قلمبند نہیں کیے جاتے لیکن باوجود اسکے مسلمانوں
 نزدیک قرآن کی طرح خواہ مخواہ تمام حدیثوں کا صحیح مان لینا جزو ایمان نہیں ہے
 اور نہ فی الواقع وہ سب کی سب اس پایہ کی ہیں۔ لاکثر حکم اکل کے اعتبار سے
 صحاح ستہ کی اکثر حدیثیں اکثر مسلمانوں کے نزدیک صحیح سمجھی جاتی ہیں۔ گو چاند
 زمانہ مابعد میں ایسے پیدا ہوئے جو بعض حدیثوں کے مشتبہ ہونے کا خیال پیدا
 کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ امور اُن معاملات سے بالکل جدا ہیں جو محض اخلاق سے
 تعلق رکھتے ہیں اور اس لیے احادیث نبویؐ جہاں تک انکو اخلاق سے تعلق
 ہے مسلمانوں کے نزدیک اور اُن تمام دیگر قوموں کے نزدیک جو اسلام
 کی ابتدائی تاریخ سے واقف ہیں ذرا مشتبہ نہیں ہیں۔

انسان اپنے سے کمزور کے مقابلہ میں ہمیشہ برتر مذہب رہا ہے اور رہے گا۔

گزشتہ زمانہ میں غلام کی حالت سب سے کمزور تھی اور اس لیے نیک سے نیک

شخص بھی غلاموں کے مقابلہ میں ظالم تھا۔ لیکن آنحضرتؐ اس کلیتہ سے مستثنیٰ تھے وہ اپنے غلام کے مقابلہ میں اس درجہ متذہب تھے کہ کوئی دوسرا اپنی اولاد کے مقابلہ میں اس درجہ متذہب نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آنحضرتؐ جس غلام کو آزاد کرتے تھے وہ آزاد ہو جانے پر بھی آپؐ کی خدمت سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت انسؓ آنحضرتؐ کے غلام تھے۔ اُنکا قول ہے کہ ”میں نے دس برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپؐ نے کبھی میرے کاموں پر اُن بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں کام تم نے کیوں کیا یا کیوں نہ کیا“ حضرت انسؓ ایک دوسرے موقع پر کہتے ہیں کہ ”رسول اللہؐ کے عادات سب سے اچھے تھے۔ ایک روز آپؐ نے مجھے کسی کام کو بھیجا۔ میں نے کہا واللہ میں نہ جاؤنگا گدول میں جانا منظور تھا۔ اسکے بعد میں گھر سے نکلا اور بازار میں جہاں چند لڑکے کھیل رہے تھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آنحضرتؐ بھی وہاں پہنچے اور مجھے سے میری گردن پکڑ لی۔ میں نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپؐ نے ہنس کر فرمایا اے انسؓ میں نے جہاں بھیجا تھا وہاں گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب جاتا ہوں۔“ احادیث میں مذکور ہے کہ ”آنحضرتؐ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا نہ غیر کو نہ اپنی بی بی کو نہ خادم کو۔ اللہ کی راہ میں جہاد البتہ کیا“ آنحضرتؐ خود ہی کمزوروں پر نمران نہیں رہتے تھے بلکہ دوسروں پر بھی تاکید کرتے تھے کہ وہ زیر دستوں پر سختی نہ کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جب خادم کھانا پکا کر لائے تو

چونکہ وہ جوان اور گرمی اُسی نے سہی ہے اسلئے اُسکو بھی اپنے ساتھ کھلانا چاہیے
اگر کھانا کم ہو تو تھمہ دو تھمہ ہی اُسکو دینا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنے بے قصور لونڈی
غلام کو شہمت لگا بیگا قیامت میں اُسکو کوڑے لگیں گے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو اپنے غلام کو بے قصور
حد یا طبا پنچہ مارے تو اُسکو آزاد کر دے اور یہی اُسکا کفارہ ہے۔“

ابو مسعودؓ نے فرمایا ”میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ چچے سے یہ آواز آئی
”اے اباسعود جب قدر تجھ کو اس غلام پر اختیار ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں
زیادہ تجھے اختیار رکھتا ہے۔“ میں نے جو بچہ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کو پایا۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو
خدا کے واسطے آزاد کیا۔“ آپ نے فرمایا ”خبر دار اگر تو آزاد نہ کرتا تو تجھے
اگ میں جلنا پڑتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”(خدا کے بندوں پر) آسانی
کر دینا نیکو۔ تسلی و نفرت دلاؤ۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو موسیٰؓ اور حاذ کوہین کی طرف روانہ
کیا تو فرمادیا ”نرمی کرنا اور سختی نہ کرنا۔ تسکین دینا۔ نفرت نہ دلاؤ اور آپس میں
متفق رہنا اختلاف نہ کرنا۔“

آنحضرتؐ اپنے اہل و عیال پر بہت مہربان تھے اور انگریزی مقولہ ہے
کہ ”نیک کام گھر سے شرمع ہوتا ہے“ ٹھیک ٹھیک آپ اسکا نمونہ دکھاتے تھے۔

انس فرماتے ہیں ”آپ کے صاحبزادے ابراہیم مدینہ طیبہ کے ایک گاؤں میں پرورش پاتے تھے آپ اُنکے دیکھنے کو تشریف لیجاتے تھے تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ ابراہیم کے رضاعی باپ پیشہ حذادی کہتے تھے۔ دھوین سے اُنکا گھر بھرا رہتا تھا اور آپ اُس گھر میں تشریف لیجاتے تھے۔ احادیث میں مذکور ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں تشریف لیجاتے تھے تو گھروالوں کی خدمت میں مشغول ہو جاتے تھے اور پھر نماز کے وقت باہر تشریف لیجاتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو بندوں پر مہربانی نہیں کرتا خدا بھی اُس پر مہربانی نہیں فرماتا“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں گانوں کا ایک شخص آیا۔ اُس نے (آپ کو سچوں کا بدسہ لیتے ہوئے دیکھ کر) عرض کیا ”آپ لوگ سچوں کو چومتے ہیں؟ ہم لوگ تو کبھی نہیں چومتے“ آپ نے فرمایا ”کیا میں اس بات کا مالک ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تیرے دل سے مہربانی نکالنے نہ دوں۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”ایک فقیرن دُور لڑکیاں لیے ہوئے آئی اور سوال کیا۔ اُسوقت میرے پاس ایک خرے کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا میں نے وہی خرہ اُسے دیدیا۔ اُس نے اُسکو دو ٹکڑے کر کے دونوں لڑکیوں کو دیا اور آپ کچھ نہ کھایا اور چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ”جسکو خدا لڑکیاں دے اور وہ اُسکے ساتھ سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اُس شخص کے لیے دوزخ کی

آگ سے بچانے والی ہو جائیں گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے دُور لڑکیوں کی پرورش کی وہ اور میں قیامت میں یوں آؤں گا اور آپ نے اپنی اوتھلیاں ملائیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”یتیم کی خبر گیری کرنے والا وہ یتیم ایسا ہو یا پر یا حقت میں یوں ہوگا کہ یہ فرما کر آپ نے اپنی شہادت اور بیچ کی اٹھلی کا اشارہ کیا اور ان دھنوں میں کچھ کشادگی رکھی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”سفر عذاب کا ٹکڑا ہے کیونکہ معمولی سوئے کھانے پینے سب میں فتور ڈال دیتا ہے تو جو اپنے سفر کی حاجت سے فارغ ہو جائے وہ اپنے بال بچوں سے جلد آئے۔“

جب قرآن کے بیٹے عبد اللہ نے کہا: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو شہر کے باہر ہی گھر کے نیچے پہلے آپ سے ملائے جاتے۔ ایک بار آپ سفر سے تشریف لیے آتے تھے کہ لوگوں نے پہلے مجھے آپ تک پہنچایا۔ آپ نے مجھے اپنی گود میں بٹھالیا۔ پھر لوگ فاطمہؓ کے کسی صاحبزادے (امام حسنؓ یا امام حسینؓ) کو لائے تو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا۔ پھر تودینہ میں ایک سواری پر ہم لوگ تین آدمی داخل ہوئے۔ حضرت انسؓ اور ابو طلحہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر سے آئے۔ اُس سفر میں آپ کے ساتھ اُسی سواری پر ام المؤمنین بی بی صفیہؓ آپ کے پیچھے تھیں۔“

آنحضرتؐ غیروں کے ساتھ بھی بہت نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے حتیٰ کہ جاہلون کی جہالت سے بھی آپ کے برتاؤ میں کچھ فرق نہیں آتا تھا۔ اُنس فرماتے ہیں ”ایک روز میں رسول اللہؐ کے ساتھ کہیں جاتا تھا آپ ایک کنارہ دار چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی نے آپ کی چادر اس زور سے کھینچی کہ آپ اُسکی طرف کھینچ گئے اور میں نے دیکھا کہ گردن میں خراش پڑ گئے تھے۔ اُس دیہاتی نے کہا ”محمد اللہ کے مال سے کچھ مجھے بھی دو“ آپ اُسکی طرف دیکھ کر سہنے لگے اور کچھ دلوادیا ”حدیثوں میں مذکور ہے کہ رسول اللہؐ سے کبھی کوئی چیز ایسی نہیں مانگی گئی کہ آپ نے نہیں فرمایا ہو۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ حنین سے واپس آتے تھے کہ دیہاتی سائل آپ کو چمٹ گئے اور آپ ہٹتے ہٹتے بھول کے درخت کے پاس پہنچے۔ آپ کی چادر کانٹوں میں الجھ گئی تو آپ ٹھہر کر فرمانے لگے ”میری چادر مجھے دیدو۔ اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی گاسے۔ بکری اونٹ وغیرہ ہوتے تو میں ضرور تم لوگوں کو دیتا اور تم مجھے سخیل جھٹاؤ۔“ وہ بوند پاتے۔ آنحضرتؐ ادنیٰ سے ادنیٰ شخص کی بات بھی نہایت توجہ و اطمینان سے سنتے تھے۔ مدینہ میں کسی کی ایک لونڈی تھی۔ عرض حال کرنے کو آنحضرتؐ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور جہان جاہلی تھی لیجاتی تھی۔

آنحضرتؐ میں قناعت بہت تھی۔ حرص دُنیا چھو بھی نہیں لگتی تھی۔ اسکے متعلق آپ کے بہت سے مقولے حدیثوں میں ہیں مغلذ اُنکے چند بیان کیے جاتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے آگے ایسی ناچیز ہیں جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا میں غوطہ دے۔ پھر خود ہی دیکھے کہ وہ انگلی دریا سے کیا لیکر آئی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام میں گزرے وہاں ایک کبریٰ کا بچہ چھوٹے کان والا مرا ہوا پڑا تھا۔ آپ نے اُسکو دیکھ کر صحابہ سے پوچھا ”اُسکو ایک درم پر خریدنا کسی کو پسند ہے؟“ سب نے عرض کیا ”اسے تو کسی چیز کے بھی بدلے لینا پسند نہیں ہے“ آپ نے فرمایا ”خدا کی قسم جس قدر یہ مرد بیمار سے نزدیک ذلیل و خوار ہے خدا کے نزدیک دنیا اس سے کہیں زیادہ ذلیل و خوار ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم مجھ کو تم لوگوں کے فقیر ہو جانے کا کچھ ڈر نہیں ہے بلکہ ڈر یہ ہے کہ تم پر بھی تمہارے اگلوں کی طرح دنیا پھیلائی جائیگی اور تم بھی انکی طرح اُس پر ٹھک پڑو گے۔ پھر جیسا اس دنیا نے اُنکو تباہ کیا ہے ویسا ہی تمکو بھی تباہ کر چھوڑے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ ”اے محمد کی اکل کو بقدر رِقَّت اور کفاف روزی دے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جو مسلمان ہوا اور اس نے بقدر گزراں روزی پائی اور خدا نے اُسکو جس قدر دیا ہو اُس پر اُسکو قناعت بھی

ریدی بس وہی کامیاب ہوا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”لوگ کہتے ہیں میرا مال۔ میرا مال۔ حالانکہ صرف تین قسم کے مال اُنکے ہیں۔ ایک وہ جسے کھا کر ختم کر دیا۔ دوسرا وہ جسے پہن کر چرانا کر دیا۔ اور تیسرا وہ جو کسی کو دے ڈالا اور ذخیرہ آخرت بنایا۔ ان تینوں قسم کے سوا جتنا مال ہے بندہ اُسکو دوسروں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا ”تم لوگوں میں ایسا کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو۔“ صحابہؓ نے عرض کیا۔ ”ہم سب کو وارثوں کے مال سے اپنا مال زیادہ پیارا ہے۔“ آپ نے فرمایا ”بندے کا مال تو وہی ہے جسے اُس نے ذخیرہ آخرت کیا باقی حقدار وہ چھوڑا اُسکے وارث کا مال ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ”تو انگری اور آسودگی مال و اسباب کی کثرت سے نہیں ہوتی۔ تو انگری دل کی تو انگری ہے۔“
آج کل کے مسلمانوں میں ایک نہایت ہی بڑا دستور یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنا باعث حسنات نہیں سمجھتے۔ کچھ تو اس لیے کہ وہ اپنی جہالت سے غریبی کو دینا اچھا سمجھتے ہیں اور کچھ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ غیروں کو دینا زائد تر ناموسی کا باعث ہوگا۔ اس کے برعکس آنحضرتؐ ہمیشہ لوگوں کو سمجھایا کہ انہوں کے ساتھ نیکی کرنا زیادہ اچھا ہے۔

کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سلوک کرنے کے لائق سب سے زیادہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ”تیری مان“ اُس نے کہا بھر کون؟ فرمایا۔ ”تیری مان“

اُس نے کہا پھر کون؟ فرمایا: تیری مان؟ اُس نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا: ”تیرا باپ اور اُس کے بعد ناتے والے جب قدر زیادہ قریب ہوں اُس قدر اُن کے ساتھ زیادہ سلوک کرنا چاہیے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ اُسکی ناک خاک آلودہ ہو۔ اُسکی ناک خاک آلودہ ہو: لوگوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ کسکی؟“ فرمایا: ”اُس شخص کی جو اپنی مان اور باپ و دونوں یا ایک کے بڑھاپے کا زمانہ پائے پھر بھی بہشت میں نہ جائے۔“
ابوبکرؓ کی بیٹی اسماءؓ نے کہا (قریش کی صلح کے زمانہ میں) میری مان آئیں اور وہ مشرکہ تھیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میری مان آئی ہیں اور وہ اسلام سے بنزارہن کیا میں اُن کے ساتھ بھی سلوک کروں؟ فرمایا ”ہاں اُن کے ساتھ بھی سلوک کرو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر مان باپ کی نافرمانی اور زندہ لڑکی گاڑنے اور سچل اور گدائی کرنے کو حرام کیا ہے اور قبل و قال اور کثرت سوال اور اضاعت مال کو ناپسند کیا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مان باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔“ لوگوں نے پوچھا: کیا کوئی اپنے مان باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا: ”ہاں جب کوئی کسی شخص کے مان باپ کو گالی دے گا تو وہ بھی اُس کے مان باپ کو گالی دے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نیکیوں میں بہت اچھی نیکی

یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے بعد اُسکے دوستوں کے ساتھ احسان کرے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جسکو منظور ہو کہ اُسکی
 روزی میں برکت ہو اور عمر بھی دراز ہو اُسے چاہیے کہ اپنے ناتے والوں کے
 ساتھ سلوک کرے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”رحم۔ رحم۔ رحمن سے نکالا گیا ہے
 اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔“ اے رحم جو تجھ کو ملائے گا (یعنی ناتے داروں کے
 حقوق ادا کرے گا) میں بھی اُسکو اپنے ساتھ ملاؤں گا۔ اور جو تجھے چھوڑے گا
 (یعنی ناتے والے کا حق ادا نہ کرے گا) میں بھی اُسے چھوڑ دوں گا۔“
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ناتا توڑنے والا بہشت
 میں نہ جائے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بدلائنے والا ملنے والا نہیں
 ہے۔ ملنے والا وہ ہے جسکے قرابت مند اُسکو چھوڑیں اور وہ اُنکے ساتھ
 سلوک اور احسان کیے جائے۔“

ایک شخص نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ میرے قرابت مند ایسے ہیں کہ میں
 تو ان سے ملتا ہوں اور وہ مجھے چھوڑتے جاتے ہیں۔ میں اُنکے ساتھ سلوک کرتا
 ہوں اور وہ میرے ساتھ بُرائی کرتے ہیں۔ میں درگزر کرتا ہوں اور وہ خواہ
 مخواہ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ”اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہتا ہے تو گویا
 تو ان پر خاک ڈالتا ہے۔ اور جب تک تو اس پر قائم ہے تجھ پر اللہ کی
 نگہبانی ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب خدا کسی کو نال عطا کرے تو وہ پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں کے کام میں خرچ کرے۔“
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”خدا نے تمہارے بھائیوں کو تمہارا ماتحت کیا ہے۔ تمہیں انکو بھی اپنی ہی طرح کا کھانا کپڑا دینا چاہیے اور طاقت سے زیادہ کام اُن سے نہ لینا چاہیے۔ بھاری کام ہو تو خود بھی مدد کر دینا چاہیے۔“
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کے گنہگار ہو جانے کو یہی بہت ہے کہ جب کا کھانا اُسکے ذمہ ہے اُسکو نہ دے۔“
 آنحضرت اپنی زبان سے کبھی کسی کو بُرا نہیں کہتے تھے اور لوگوں کو تعلیم بھی ایسی ہی کرتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص مجھے اپنے دوزخ کٹوں اور دوزخ پاؤں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے میں اُسکے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کبھی ایسی بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور اُسکے درجے بلند فرماتا ہے اور بندے کو اُس کے کئے کی شان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور کبھی بندہ ایسی بات بول اُٹھتا ہے جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے اور بندہ دوزخی ہو جاتا ہے۔ اور بندے کو اس بات کے کہنے میں کچھ کھٹکا بھی نہیں ہوتا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مار ڈالنا کفر ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی کسی کو فسق یا کفر کی تہمت نہ لگائے اس لیے کہ اگر (جس کو تہمت لگائی ہے) وہ شخص فاسق یا کافر نہ ہوگا تو یہ سخت بات (فسق یا کفر) کہنے والے ہی پر واپس آئے گی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”وہ شخص جب آپس میں سخت کلامی کرتے ہیں تو جب تک مظلوم کی سخت کلامی بڑھ نہیں جاتی تب تک دونوں کا گناہ سخت کلامی شرمع کرنے والے پر ہوتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تم لوگ قیامت میں اس شخص کو نہایت ہی بدتر پاؤ گے جو دنیا میں ہر ایک کے سامنے اُسی کی سی باتیں بنایا کرتا ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”چل خوجنت میں نہ جائے گا۔“
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو اُنکے منہ میں خاک ڈالو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: ”تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟“ لوگوں نے عرض کیا: ”اللہ اور رسولؐ خوب جانتا ہے۔“ فرمایا: ”اپنے بھائی کا ذکر غائبانہ اس طرح پر کرنا کہ وہ منہ سے تو اسکا دل دکھے یہی غیبت ہے۔“ صحابہؓ نے عرض کیا: ”اگر وہ بات میرے بھائی میں ہو تب؟“ فرمایا: ”جب ہی تو غیبت ہے اور نہ تو بہتان ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میری سب اُمت آرام و چین میں ہے سوا اُسکے جو کھلے بند گناہ کرتی ہے اور یہ بڑی بے پروائی کی بات ہے کہ انسان نے رات کو کوئی بُرا کام کیا اور خدا نے اُسکو چھپایا۔ مگر وہ خود صبح کو اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ رات کو میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو رات کے گناہ کی پردہ پوشی کی اور اُس نے صبح ہوتے ہی گویا اللہ کا پردہ فاش کر دیا۔“

آنحضرتؐ کو شش کرتے تھے کہ تمام انسان برابر ہو جائیں۔ ایک کو دوسرے پر کسی قسم کی ترجیح نہ ہے آپ پسند نہ کرتے تھے کہ موقع اور ضرورت سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو بڑھائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں ایک شخص حاضر ہوا اور وہ ایک بہترین خلق کہہ کر کلام کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا: ”بہترین خلق ہونا کچھ بڑا سہم ہی کی شان تھی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”میری تعریف میں ایسا نہ بڑھ جاؤ جیسا نصاریٰ عیسیٰ کی تعریف میں بڑھ گئے ہیں۔ میں تو خدا کا غلام ہوں۔ بس مجھے اللہ کا غلام اور اللہ کا رسول (ایلیٰ قاصد) ہی کہا کرو۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت بھیجی ہے کہ تم لوگ اس قدر عاجزی اور فروتنی کرو کہ کسی کو کسی پر شیخی باقی نہ رہے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔“

آنحضرتؐ بنِ حلم۔ شرم۔ حیا۔ انکسار اور متانت بہت تھی۔ حدیثوں میں ہے۔

کہ کبھی آپ بھیائی کی بات نہیں بولتے تھے۔ نہ غیبت کرتے تھے اور نہ کسی کو گالی دیتے تھے۔ غصہ کی حالت میں حرف اتنا فرماتے تھے۔ ”اسکو کیا ہوا ہوا ہو اسکی پیشانی خاک اکودہ ہو“ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ آپ مُشرکوں کے لیے بددعا کیجیے“ آپ نے فرمایا ”میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ میں رحمت کے لیے ہوں“ احادیث میں مذکور ہے کہ ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی دُلسن سے بھی زیادہ شکرگین تھے۔ آپ جب کوئی چیز ناپسند کرتے تھے تو کچھ بولتے نہ تھے۔ صحابہ آپ کے تیرے سے بچاں لیتے تھے“ ہنسنے کا طریقہ آپ کا نہایت محمود تھا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہنسنے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کا منہ کھل گیا ہو اور حلق نظر آئی ہو۔ ہنسنی کے وقت آپ سُکرایا کرتے تھے“ حضرت عائشہؓ سے یہ بھی روایت ہے کہ ”رسول اللہ ہم لوگوں کی طرح جلدی جلدی باتیں نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ کوئی اُنکو گننا چاہتا تھا تو رگن لیتا تھا“ مذکور ہے کہ ”آنحضرتؐ کو جب کسی دُکاموں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تھا تو آپ آسان ہی کام اختیار فرماتے تھے۔ گناہ کا کام ہوتا تھا تو سب سے زیادہ دور رہتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے اپنا بدلہ نہیں لیا۔ مجرم خدا کی سزا فرود رکھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا۔ ”مجھے کچھ نصیحت فرمائیے“ آپ نے فرمایا ”غصہ نہ کر“۔ پھر اُسے کئی بار یہی بات کہی۔ آپ برابر فرمایا کیے ”غصہ نہ کر“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہیلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ ہیلوان وہ ہے جو مجھ سے کے وقت اپنے کو سنبھالے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جسکے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہ رہے گا۔ اور جسکے دل میں رائی برابر بھی شیخی ہوگی وہ جنت میں نہ جائے گا“ شیخی کا معنی لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا تو کسی نے عرض کیا: ”اومی اچھے کپڑے اچھے جوئے کو پسند ہی کرتا ہے“ آپ نے فرمایا: ”یہ نہیں اللہ خود اچھا ہے اور اچھائی کو پسند فرماتا ہے۔ شیخی یہ ہے کہ حق بات نہ مانے اور خدا کے بندے کو حقیر جانے“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت میں اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں سے بات نہ کرے گا اور انکی طرف نگاہ کرم نہ فرمائے گا نہ اُنکو گناہ سے پاک کرے گا اور اُنکے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ (۱) بڑھانا کار۔ (۲) بادشاہ جھوٹا۔ (۳) غریب مغرور“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کوئی مسلمان نہ کسی مسلمان پر ظلم کرے نہ اُسکو رسوا کرے نہ ناجائز چاہے“ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ”پرہیزگاری یہاں ہے“ پھر آپ نے تین بار فرمایا: ”انسان کے بُرے ہونے کو سبقت بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی حقارت کرے اُسکو ناجائز چاہے۔ مسلمان کی سب چیزیں جان مال اور آبرو سب مسلمانوں پر حرام ہیں“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلتے تک (مسجد سے) نہیں اُٹھتے تھے۔ جب آفتاب نکل آتا تو باہر تشریف لیجاتے تھے۔ (اس درمیان میں) صحابہ جاہلیت کے وقت کی باتیں بیان کر کے ہنستے تھے اور آپ سُکرایا کرتے تھے۔

آنحضرتؐ کو پڑوسیوں کا بہت کچھ خیال رہتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہوا۔“ لوگوں نے پوچھا ”رسول اللہ کون؟“ فرمایا ”وہ شخص جسکے پڑوسی اسکی شتر سے نہ بچیں“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”جبریل پڑوسی کے بارے میں اسقدر حکم کرتے تھے کہ میں سمجھا اب عنقریب پڑوسی کو بھی وارث بنائیں گے“

آنحضرتؐ کھانے کا بہت ادب کرتے تھے اور یہ ایک طور پر نعمت الہی کی شکر گزاری تھی۔ آپ بسم اللہ کہہ کر کھاتے تھے اور دامن ہاتھ سے کھاتے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں تکیہ لگا کر نہیں کھانا۔ آپ کپڑے کا دسترخوان بچا کر کھانا کھاتے تھے۔ گوشت میں آنحضرتؐ کو کدو کی ترکاری بہت پسند تھی۔ غذا آپ کی سادہ ہوتی تھی اور آپ بھل زیادہ کھاتے تھے لہٰذا پیاز کو آپ نے حرام نہیں ٹھہرایا لیکن اسکی بدبو کی وجہ سے اسے ناپسند کرنے لگے۔

آنحضرتؐ کو جسم کی صفائی اور کپڑوں کی صفائی کا بڑا خیال رہتا تھا۔

صاف کرنے کے لیے دن میں کئی مرتبہ مسواک کرتے تھے اور بالوں میں شاذ کوٹے تھے اور تیل لگاتے تھے۔ مہمان نوازی آنحضرتؐ کو مرغوب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "جو شخص اللہ پر اور قیامت پر ایمان لایا اُسکو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے بڑوسی کو نہ ستائے اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اُسکو یہ چاہیے کہ اچھی ہی بات بولے یا چُپ رہے۔ اور ایک روایت میں بڑوسی کے جملہ کے بدلے یہ ہے "جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا ہو اُسکو اپنے قرابت داروں کے ساتھ ملنا رہنا چاہیے۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اُسکو اپنے مہمان کا اعزاز کرنا چاہیے۔ ایک رات دن تکلف کے ساتھ مہمان نوازی کرے۔ اور مہمانی تین دن ہے اس کے بعد صدقہ ہے اور مہمان کو اس قدر ٹھہرنا کہ میربان تنگ ہو جائے حلال نہیں ہے۔"

آنحضرتؐ بہت زاید عقل اور صاحب الرائے تھے۔ جناب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے نیچے کلمی رکھے ہوئے کعبہ کے سایہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپؐ نے مشرکوں سے بہت کچھ ایذا اور تکلیف پائی تھی۔ میں نے آپؐ سے عرض کیا کہ آپؐ کفار پر بددعا کیوں نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپؐ اٹھ بیٹھے اور آپؐ کا چہرہ سُرخ ہو گیا اور فرمانے لگے۔ اگے لوگوں میں ایسے ایسے لوگ گذرے ہیں کہ بے دین لوگ انہیں سے کسی کو زمین میں گرٹا کھود کر کھڑا کرنے لگے۔

اور اُسکے سر پر آ رہ چلا کر اُسکو دو ٹکڑے کر ڈالتے تھے لیکن اسقدر تکلیف بھی اُس بندہ کو دین سے پھیرتی نہ تھی۔ اور کسی پر لوہے کی کنگھی اس سختی سے کھینچتے تھے کہ وہ اُسکے گوشت کو طے کر کے ٹپتے اور ہڈی تک پہنچتی تھی مگر یہ سختی اُسکو دین سے پھیرتی نہ تھی۔ دافسد یہ دین ایسا کامل ہونے والا ہے کہ سوار صنعا سے حضرت موت تک اس امن اور امان سے چلا جائیگا کہ اُسکو خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا۔ یا اپنی بکریوں کے لیے وہ بھیڑیوں سے ڈرے گا مگر افسوس کہ تم لوگ جلدی کرتے ہو، یہ اسوقت کی بات ہے کہ آنحضرتؐ کے دل میں اصلاح قوم کا خیال پیدا ہوا تھا اور لوگ آنحضرتؐ کی باتیں مانتے نہ تھے اور بُرا بھلا کہتے تھے۔ جو کام اٹھایا گیا تھا اُسکا نتیجہ آپؐ سمجھتے تھے اور دیکھا ہی ظہور میں آیا۔ اُسکے بعد جب قدر عربوں نے ترقی کی اور ترقی کے ساتھ تمام ملک میں امن و امان بھیلایا سب پر روشن ہے۔

فصل پنجم

تمدن اور حسن معاشرت پر نصوص قرآنی

تمدن اور حسن معاشرت پر چھٹی آیتیں قرآن میں ہیں ہم اُن سب کو ایک جگہ لکھتے ہیں۔ غیر مذہب والے بغور پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن نے کیسی کیسی مغیباتیں تعلیم کی ہیں۔ مسلمان غور کریں کہ وہ کمان تک اُسکے پابند ہیں۔

ہم نے بنی اسرائیل سے پکا قول لیا تھا کہ خدا کے سوا وہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ مان باپ۔ رشتہ دار دن یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ لوگوں سے اچھی طرح بات کریں۔ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دین۔ پھر تم میں سے

تھوڑے آدمیوں کے سوا اور سب بخون ہو گئے۔ تم بے پروا ہو۔ سورہ بقرہ کو ع ۱۰۔
یہی نیکی نہیں ہے کہ نماز میں تم اپنا منہ پورب یا بچھ کر بلکہ اصل نیکی انکی ہے
جو اللہ۔ روزِ آخرت۔ فرشتوں۔ آسمانی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے
ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں اپنے مال۔ رشتہ داروں۔ یتیموں۔ محتاجوں
مسافروں اور مانگنے والوں کو دیتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں چھڑاتے ہیں۔
نماز پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جب کسی بات کا اقرار کرتے ہیں تو پورا
کرتے ہیں۔ سختی میں اور تکلیف میں اور خوف کے وقت ثابت قدم رہتے
ہیں۔ یہی اسلام میں سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۲۔
خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کرو
کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ کو ع ۲۴۔

مسلمانوں! اپنی خیرات کو احسان جانے اور مسائل کو ایذا دینے سے اس
شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال دوسروں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے
اور اللہ اور روزِ آخرت پر یقین نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کو ع ۳۶۔

۱۴ واذا اخذتم ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله بالوحدانية احساناً وذی القربى واليتيم والمسكين بقولوا
لناس حنناً واحبوا الصلوة واتوا الزکوۃ ثم قولتم الا قليلاً نسئکم وانتم مستحقون۔
۱۵ ليس الذين قتلوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الذين اساءوا بالصلوة واليوم الآخر والمملوكة و
الكتبة الغيبين والى المال على حجة ذی القربى واليتيم والمسكين وابن السبيل والسائلين في
الرقاب واقام الصلوة واتى الزکوۃ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصبرين في الباس والوفاء
وعين الباس اوليك الذين صدقوا اوليك هم المتقون۔
۱۶ واقفوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديکم الى الفسقة واحسنوا ان الله يحب المحسنين۔
۱۷ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقكم باليمن والاذی کالذی یفوق بالبرئاء والناس باليمن
بالله واليوم الآخر۔

مسلمانو! اللہ کا حکم مانو۔ رسول کا حکم مانو۔ اور جو تم میں صاحب حکومت
ہیں انکا بھی حکم مانو۔ اگر کسی وجہ سے تم آپس میں جھگڑو تو اللہ اور رسول کو
پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اس امر میں اللہ اور رسول کے حکم کی طرف
رجوع کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور انجام کے اعتبار سے بھی بہت
اچھا ہوگا۔ سورہ نساء رکوع ۸۔

پھلون کو جب وہ پھلین تو کھاؤ۔ اور کاٹنے اور توڑنے کے دن خدا کا حق (زکوٰۃ) ادا کرو۔ لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ کرنے والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا ہے۔ سورۃ انفام رکوع ۱۷۔

جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیلئے ہیں اور خدا ہی کے پاس
اجر عظیم ہے۔ سورہ الفعّال رکوع ۳۔

مسلمانوں کا بہت سے عالم اور مشائخ دوسروں کے مال ناحق کھاتے ہیں۔ اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں۔ پیغمبر تو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے دردناک عذاب کی خوشخبری سنادے۔ سورہ توبہ رکوع ۵۔

سایه‌ها را بزمین استخوان‌ها و الطیعه‌ها را بفرمان رسول و اهل‌الامر مستقیم و اهل‌الامر مستقیم فی‌حقی فرموده‌اند و این را بفرموده‌اند که ان‌کنتم تومنون بالله و المذیم الا فرادک فیما حسن تا بدیدان.

۹۹ کلاوسن شتره اذا شتره ترا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا الله لا يحب المفسرين -

عَلَيْهِمْ سَلَامٌ يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ وَأَمَّا أَسْأَلُكُمْ وَأَدُلُّكُمْ فَنَتَبَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

يا ايها الذين آمنوا ان كثير من الاحبار والرهبان لما يكونوا اموال الناس بالغابل
وليعدون عن بيعيل الفداء الذين يكفرون الزهيب والفضة ولا تفتقروا في سبيل الله
فبشرهم بعباد الهم.

پروردگار کا قطعی حکم ہے کہ سوا اُسکے کسی کی پرستش نہ کرو۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر والدین یا اُنہیں سے ایک تیرے سامنے بڑھا ہے تو سب سے پہلے اُنکے سامنے کبھی اُف نہ کرنا اور نہ اُنکو کبھی جھڑکنا۔ اور ادب کے ساتھ بات کرنا۔ اور محبت کے ساتھ اُنکے سامنے خاکساری کا پہلو لیے رہنا۔ اور دعا کرنا کہ اسے پروردگار جس طرح اُنھوں نے مجھ پر رحم کر کے جھوٹے سے بڑا کیا اُسی طرح تو بھی اُن پر رحم کر۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳۔

رشتہ دار غریب اور مسافر کے حقوق دیتے رہو۔ اور دولت کو بجا نہ اڑاؤ۔
دولت کے بجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے
رب کا ناشکر گزار ہے۔ اگر تم کو اپنے پروردگار کے فضل کے اعطاء میں جسکی
تکون موقع ہوا اُنسے شکر بھیجنا پڑے تو نرمی سے اُنکو سمجھا دو۔ اپنا ہاتھ نہ اتنا سکوڑو
کہ گردن میں بندھ جائے اور نہ بالکل اُسکو پھیلا ہی دو کہ تم تہی دست ہو کر لوگوں
کی ملامت سُننے بیٹھو۔ اے پیغمبرِ مزارب جسے چاہتا ہے اُسکی روزی
فراخ کرتا ہے اور مقرر کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور بانہر
ہے۔ سورہ نبی اسرائیل رکوع ۳۔

عنه رضي ربك لا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلهما فلا تقبل
لهما ات ولا تنهما وقول لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل لهما جميعاً
كما ينبغي صغيراً -

وَأَمَّا زَا الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانُوا أَهْلَهَا فَسَبَّوهُمُ الْمُحْسِنِينَ وَجَبَّتْ عَلَيْهِمْ السَّعِيرُ الْأُولَى ۚ وَكَانَ أَشْطَرُ مِنْهُمْ كَيْدُ الرَّجُلِ الْفَاسِقِ ۚ فَذُكِّرُوا بِالْجَنَّةِ وَنُفِثُوا بِهَا ۚ وَالَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ أَلْفَ سَبْعِينَ مِائَةً دَائِماً فَذُكِّرُوا بِالْجَنَّةِ ۚ وَكَانَ رَجُلٌ مُتَّقِياً ۚ وَكَانَ إِسْمُهُ يُسْمَى الْمَسْكِينُ ۚ وَكَانَ أَبُوهُمَا غَنِيًّا ۚ أَفَأَجْرُ الْغَنِيِّ يُؤْتَى الْأَبْدَانِ ۚ إِنَّهُمْ أَصْحَابُ الْأَلْبَابِ ۚ وَأَمَّا الْقَرْيَةُ الَّتِي كَانُوا أَهْلَهَا فَسَبَّوهُمُ الْمُحْسِنِينَ وَجَبَّتْ عَلَيْهِمُ السَّعِيرُ الْأُولَى ۚ وَكَانَ أَشْطَرُ مِنْهُمْ كَيْدُ الرَّجُلِ الْفَاسِقِ ۚ فَذُكِّرُوا بِالْجَنَّةِ وَنُفِثُوا بِهَا ۚ وَالَّذِينَ كَانُوا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ أَلْفَ سَبْعِينَ مِائَةً دَائِماً فَذُكِّرُوا بِالْجَنَّةِ ۚ وَكَانَ رَجُلٌ مُتَّقِياً ۚ وَكَانَ إِسْمُهُ يُسْمَى الْمَسْكِينُ ۚ وَكَانَ أَبُوهُمَا غَنِيًّا ۚ أَفَأَجْرُ الْغَنِيِّ يُؤْتَى الْأَبْدَانِ ۚ إِنَّهُمْ أَصْحَابُ الْأَلْبَابِ ۚ

افلاس کے ڈر سے تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم ہی انکو اور تم کو روزی دینگے۔ انکا مار ڈالنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

زنا کے پاس نہ چلکنا یہ بیچائی ہے اور بڑا جلن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جسکا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اُسکو ناحق قتل نہ کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جب تک یتیم اپنی جوانی کو نہ پہنچے اُسکے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر اس صورت میں کہ تمہارا جانا یتیم کے لیے بہتر ہو۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

عہد پورا کیا کرو۔ کیونکہ قیامت میں عہد کی باز پرس ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

اور جب نابو تو پیمانہ کو پورا بھر دیا کرو اور تو تو تو ڈنڈی سیدھی رکھ کر تولو۔

سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

جس بات کا تجکو علم نہ ہوا اسکے پیچھے نہ ہو کان۔ آئنگہ اور دل ان سب سے

پیش (قیامت میں) ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

زمین میں اگر کر نہ چل کہ تو نہ زمین پھاڑ سکے گا اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک

پہنچ سکے گا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۴۔

۱۴۰ دلائقوا اولادکم خشیتہ الملاق من زرقم وایکم ان تکلم کان خطا کبیرا۔

۱۴۱ دلائقوا الزنی ان کان فاحشہ و سار سبیلہ۔

۱۴۲ دلائقوا انفس الی حرم اللہ الا بالحق۔

۱۴۳ دلائقوا مال الیتیم الا بالیتی ہی احسن حق یبلغ اشدہ

۱۴۴ وادفوا بالعمدان العمد کان سکولہ۔

۱۴۵ وادفوا الکلیل اذا کتم و زنا بالقسط اس المستقیم۔

۱۴۶ دلائقوا لیس تکب علم ان السبع و البع و الخول و الدب کان عنہ سؤلہ۔

۱۴۷ دلائقوا فی الارض مرعا ایک من تخرق الارض و من تلخ الجبال طولہ۔

ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔
لیکن اگر درپے ہوں کہ تو کسی کو میرا شریک سمجھے جسکے لیے تیرے پاس کوئی
معقول دلیل نہیں ہے تو انکا کہنا نہ مان۔ تم سب کو ہمارے پاس آنا ہوگا
اسوقت میں تم کو تمہارے عمل سمجھا دوں گا۔ سورہ عنکبوت۔ رکوع ۱۔

ماں جھٹکے جھٹکے اٹھا کر انسان کو پیٹ میں رکھتی ہے۔ اور دودھ برس کے بعد
دودھ جھڑاتی ہے۔ اسلئے والدین کے حق میں ہمارا یہ حکم ہے کہ تم میرے
شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ سورہ لقمن۔ رکوع ۲۔

ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔
کس شکل سے ماں پیٹ میں انسان کو رکھتی ہے۔ اور کس شکل سے اسکو جھتی
ہے۔ حمل اور دودھ پلانے کے ایام کم سے کم ڈھائی سال ہوتے ہیں۔ جب
آدمی اپنی پوری قوت کو بہو بچا اور چالیس برس پورے کیے تو وہ اللہ سے
کتنا ہے کہ خدا مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسانات مجھ پر اور میرے ماں باپ
پر کیے ہیں انکا شکریہ ادا کرنا ہوں اور ایسے نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو اور
میری اولاد میں نیکی منتی پیدا کر۔ میں تیری طرف رجوع ہوا ہوں اور میں فرمانبردار بندہ
میں ہوں۔ سورہ احقاف۔ رکوع ۱۔

ووصینا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدک لشکرک بی مالیک لک یہ علم فلا قطعہما اسے
مرجسکم فاجتک ما لکم تعلون۔
ووصینا الانسان بوالديه حسنا حملتہ امہ وھذا علی ذہن وفضلہ فی حاین الی شکرک ووالد لک
اذ بلغ اشدہ مبلغ اربعین سنتہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الی نعمت علی ذعلی
والدی و ان اعل صاتی تر ضہ واصلح لی فی ذریعتی الی ثبت الیک انی سن المسلمین۔

مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انہیں صلح کرا دیا کرو۔ اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

مسلمانوں کوئی مرد کسی مرد پر نہ ہنسے۔ ممکن ہے کہ ہنسنے والے سے وہ بہتر ہو جس پر ہنسا جاتا ہے۔ اور نہ کوئی عورت کسی عورت پر ہنسے۔ ممکن ہے کہ ہنسنے والی عورت سے وہ بہتر ہو جو ہنسی جاتی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور نہ ایک دوسرے کو نام دھرے۔ مسلمان ہونے کے بعد بد مذہبی کا نام ہی بُرا ہے۔ اور ان حرکتوں سے جو باز نہیں آتے وہ ظالم ہیں۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

مسلمانوں بہت شک کرنے سے بچتے رہو کیونکہ بعض شک گناہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے کی ٹٹول میں نہ پا کرو۔ اور نہ بیٹھ بیچھے ایک کو دوسرا برا کہے۔ کیا کوئی تم سے گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یہ تو ہرگز گوارا نہ کرے گا۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تمھاری ذاتیں اور گوشتیں اسیلے شہر آدمی کہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکے۔ لیکن تم میں شریف وہی ہے جو تم میں بُرا پرہیزگار ہے۔ سورہ حجرات رکوع ۱۔

۱۵۴ اِنَّا الْمُنُونِ اخوةً صلوا بنی اخیکم وَاَقْوَامُ لِعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ۔

۱۵۵ یا ایہا الذین امنوا لا یغفر قوم من قوم قطی ان یموتوا خیرکم ولا النساء من النساء عسی ان یموتن خیرکم ولا تظنوا انفسکم ولا تظنوا بالانقلاب فیکون لکم فی انفسکم عسر فما یغفرکم فی انفسکم عسر فما یغفرکم فی انفسکم عسر۔

۱۵۶ یا ایہا الذین امنوا احبوا من اخیکم ان یظن ان بعضکم لظن انکم ولا تحسبوا انکم تکتب بکم فیما

۱۵۷ یا ایہا الناس انما خلقکم من ذکر وَاُنثیٰ وَاُولٰٓئِکُمْ شُعوبٌ وَاَقْبَابٌ لِّتَعَارَفُوا ان اکرکم عند اللہ اقصکم۔

بیشک خیرات کرنے والوں (مرد و عورت) اور قرض حسنہ دینے والوں کو دونا ادا کر دیا جائیگا اور انکو بڑا اجر ملیگا۔ سورہ الحديد۔ رکوع ۱۔

جان رکھو کھیل تماشہ ظاہری طمطراق۔ ایک کا دوسرے پر فخر کرنا۔ اور ایک کا دوسرے سے بڑھ کر مال اور ارادہ کا چاہنا بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اسکی مثل ایسی ہے جیسے مینہ کہ اُس سے کفار کھیتی کو دیکھ کر خوشیاں کرتے ہیں۔ پھر کبک کر خشک ہو جاتی ہے۔ تو اُسکو دیکھتا ہے کہ زرو ٹپگئی ہے۔ پھر آخر کار روندن میں آ جاتی ہے۔ آخرت میں عذاب سخت اور خدا کی طرف سے سزا اور خوشنودی پر دنیا کی زندگی نرعی دعو کے کی ٹٹٹی ہے۔ سورہ الحديد۔ رکوع ۲

میلارجی چاہتا تھا کہ ان آیات قرآنی کی توضیح کر دے اور لوگوں کی موجودہ عادت سے بحث کر دے کہ کہاں تک وہ قرآن کے خلاف ہیں۔ لیکن پھر میں نے خیال کیا کہ میں نے دخل دیا تو اثر جاتا رہے گا۔ آیات قرآنی کا ترجمہ محاورہ میں کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ ہر ایک خود ہی پڑھے اور غور کرے تو اچھا۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ باپ دادا کیا کرتے آئے مرنے دیکھنا چاہیے کہ جس قرآن کو ہم چوتھے چاہتے ہیں جزد ایمان سمجھتے ہیں وہ ہم کو کیا سکھاتا ہے۔ قرآن گویا کسوٹی ہے۔ ہر ایک اپنے دستور کو دیکھے کہ کھوتا ہے یا گھرا ہے۔

ان الصدقین والصدقت واقرضوا اللہ قرضاً حسناً لیضعف لکم ولکم اجر کریم۔
اعلموا انما الحیوة الدنیا لعب وللمو زینة ولفاخرتکم وکما ترفی الاموال والادلا وکسل
غیث العجب الکفار نہاتہ ثم یسج قتر یصقر انکم لیکن حطاً وافی الآخرة عذاب مش۔ یہ
منقذہ من اللہ ورضوان واما الحیوة الدنیا لا تساع الخور۔

فصل ششم

مان باب کی اطاعت

تمدنی حالت درست کرنے کے لیے مان باب کی خدمت اکسیر اعظم ہے اسلام اس بارے میں آپ اپنی نظیر ہے۔ کسی زمانہ میں مسلمانوں کی اپنی اس تہذیب پر ناز تھا۔ لیکن اب کوئی جانتا بھی نہیں کہ مان باب کے کیا حقوق ہو گئے ہیں۔ اگلے زمانہ میں لوگ جب قدر اپنے مان باب کے دوست اور ہمسواں کا ادب کرتے تھے اب اسکا عشر عشیر بھی مان باب کے مقابلہ میں ظاہر نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ سب خوبیاں مسلمانوں سے جاتی رہیں وہاں یہ ادب بھی جاتا رہا۔

آنحضرت کے والدین آپ کے سن شور کے قبل مر چکے تھے اور اسلئے آنحضرت کو یہ موقع نہ ملا کہ اپنے طرز عمل سے دکھاتے کہ والدین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن نے یہ کو صاف بتا دیا ہے کہ بعد خدا اور رسول خدا کے والدین کا درجہ ہے۔ جابجا اسکا ذکر ہے۔ اور ہر جگہ خدا پر ایمان لانے کے بعد والدین کی اطاعت محکوم ہے اور اسکے بعد دیگر جنات اور عبادات کا ذکر ہے۔ (دیکھو تہذیب اور حسن معاشرت پر مضمون قرآنی باب اول فصل ۵۔ کتاب ہذا) اسکے علاوہ کتب احادیث میں والدین کا بڑا احترام روا رکھا گیا ہے مزید حدیثیں ”اخلاق محمدی“ باب اول فصل چہارم۔ کتاب ہذا میں بھی درج ہیں، حتیٰ کہ والدین کے دوستوں کا بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ مصنوعی مان باب لینے والے مان باب کے حقوق اور ان کے احترام بھی حدیثوں اور فقہ کی کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں اس بارے میں مسلمانوں کی انسانیت آپ اپنی نظیر ہے۔

پیغمبر خدا کے بعد مسلمانوں نے آیات قرآنی اور اقوال نبی کے لحاظ سے جس درجہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھا اگر وہ تمام باتیں حکایت کے پیرایہ میں ایک جگہ جمع کر دی جائیں تو ایک مستقل اور نہایت دلچسپ کتاب طیار ہو۔ بطور نمونہ کے ایک مشہور حکایت امام ابو حنیفہؒ کی انکی سوانح عمری سے بیان نقل کی جاتی ہے۔

”امام صاحب کے والد نے امام کے سن رشد سے پہلے تضاکی۔ لیکن والدہ مدت تک زندہ رہیں۔ امام کو انکی خدمت گزار سی کا پورا موقع ہوتا تھا۔ وہ مزاج کی شکی تھیں اور جیسا کہ عورتوں کا قاعدہ ہے وہ غاظ اور قصاص کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمرو بن ذر ایک مشہور واعظ تھے انکے ساتھ خاص عقیدت تھی۔ کوئی سلسلہ پیش آتا تو امام صاحب کو حکم دیتی تھیں کہ عمر بن ذر سے پوچھ آؤ۔ امام تعمیل ارشاد کے لیے انکے پاس جا کر سلسلہ پوچھتے تو وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں یا م فرماتے کہ ”والدہ کا یہی حکم ہے“ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ عمر کو سلسلہ کا جواب نہ آتا اور وہ امام صاحب سے درخواست کرتے کہ ”آپ مجھ کو بتا دیں۔ میں اُسی کو آپ کے سامنے دوہرا دوں“ کبھی کبھی وہ اصرار کرتی تھیں کہ میں خود چل کر پوچھوں گی۔ خیر پر سوار ہوتی تھیں۔ امام صاحب زیادہ باز نہ ہوتے تھے۔ خود سلسلہ کی صورت بیان کرتیں اور اپنے کاٹون سے جواب سن لیتیں تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آتی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بلکہ کہ تمھاری سند نہیں۔ رزقہ واعظ القصدیق بکریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب

آنکو لیکر رزقہ کے پاس گئے۔ اور سئلہ کی صورت بیان کی۔ رزقہ نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ کیون نہیں بتا دیتے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے یہ فتویٰ دیا تھا۔ رزقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ پھر سئلہ کو نکلیں ہوئی اور گھر واپس آئیں۔ ابن ہبیرہ نے جب امام صاحب کو بلا کر بیرنشی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر ڈر سے لگوائے۔ اسوقت امام صاحب کی والدہ زہرا تعین۔ آنکو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چنداں خیال نہ تھا البتہ یہ رنج ہوتا تھا کہ میری تکلیف کی وجہ سے میری والدہ کے دل کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔

بیان یہ لکھنا بموجب نہیں ہے کہ ہند کے مسلمان جہاں اپنی تمام صفات بھولے دیان والدین کا لحاظ کرنا بھی بھولے۔ ایک موقع پر ہمارے ایک ہندو دوست نے کہا کہ مسلمانوں نے ہلکے بھگوان سکھا یا ہے کہ والدین کا لحاظ نہ کرو۔ ورنہ ہمارے مذہب میں تو والدین کی پرستش ہوتی ہے۔ اسوقت کسی مسلمان نے کہا کہ ”بوڑھے باپ سے بچر جائدا ڈبوالینے کا قانون ہندوؤں میں جاری ہے اور مسلمانوں میں یہ قاعدہ ہے کہ باپ اگر تمام جائداد سے بلا کسی وجہ کے اپنے بیٹے کو محروم کر دے تو بجز خاموشی سے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔“ خیر یہ تو ایک جملہ تفرقہ تھا لیکن اس میں شک نہیں کہ تمام اخلاق حسنہ قوم کے یا خاندان کے معروضہ ہوتے ہیں جب والدین کا احترام۔ قومی شعور یا خاندانی دستور نہیں ہوتا۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آننا گویا اختتام عالم کی جڑ ہے یا خالق عالم کے منشاء کی پیروی ہے۔ اور وہ بات جو اس میں فرق ڈالے بُری ہوگی۔

ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو والدین کا ادب نہ کرے گا وہ دنیا میں کسی کا سچا دوست نہیں ہو سکتا۔ اپنے استدلال کے مقدمات مرتب کرنے کے قبل ہم ناظرین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس مشہور مقولہ کو از قسم علوم متعارفہ مان لیں کہ بغیر ادب کے محبت نہیں ہوتی۔ جب والدین کا دباؤ لڑکوں پر ہنوگا یا لڑکے والدین کا ادب کرنے کے غور نہ ہونگے تو لڑکوں کے دلوں میں اتنی محبت والدین کی نہوگی جتنی بلحاظ والدین کی محبت لڑکے احسانات کے لڑکوں کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ جب لڑکوں سے بے اعتنائی ظہور میں آئے گی تو والدین کی وہ محبت جو لڑکوں کی عمر بڑھنے کے ساتھ خود بخود گھٹتی جاتی ہے جلد جلد گھٹنے لگے گی۔ جب لڑکوں کو والدین کے ساتھ اور والدین کو لڑکوں کے ساتھ محبت نہ ہوئی تو اسکا اثر بھائیوں اور بہنوئی کی محبت پر بھی ضرور پڑے گا۔ کیونکہ انکی محبت والدین کی محبت کا ایک پر تو ہوتی ہے جس نے اپنے والدین سے محبت نہ کی وہ والدین کی اولاد سے کیا خاک محبت کرے گا۔ اور جب بھائیوں اور بہنوں میں محبت نہ ہوئی تو انکی اولاد میں بالکل اچھٹی ہوگی۔ اسی طرح جس خاندان میں اسقدر قریبی رشتہ دار بیان نظر انداز رہیں گی وہاں صلہ ارحام کا پاس رکھنا ہرگز لازمہ حمیت نہوگا۔ اور جس قوم میں صلہ رحم کا خیال نہیں ہے اُس سے ہمسایہ کے حقوق کی نگہداشت بھی نہ ہوگی اور حب الوطنی کی صفت تو قوم کی قوم میں عطا ہوگی۔ یہ منطقی دلیلین بنیں ہیں غور کیجیے تو از قسم بیسیا ہیں۔ دنیا میں جتنے ذریعہ سے ہم آئے یا جنکو ہم نے اول اول دنیا میں قدم رکھنے کے بعد دیکھا اگر اُن سے ہلکا آئس نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اُنکے ذریعہ سے ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں بیگانہ معلوم ہونگی۔ جس خاندان یا قوم کی کیفیت

ہوگی ومان نفاق کا بھوت ہر دم سر پر سوار ہوگا اور کبھی ترقی کے میدان میں بڑھنے نہ دے گا۔

خلاصہ یہ کہ والدین کی اطاعت صرف بمقتضای شکر گزار سی واجب نہیں ہے بلکہ اس لیے بھی واجب ہے کہ بغیر اسکے انتظام عالم کا ڈیجیٹل ہوجانا ہیسی لیے سلام میں بعد خدا اور رسول خدا کے والدین کا درجہ قائم کیا گیا ہے اور یہ درجہ محض دکھانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسکے متعلق احکام بھی ہیں اور ان احکام سے پورے طور پر ان مدارج کی نگہداشت ہوتی ہے۔

ایک بات میرے ذہن میں ہے جب کالکھ ڈان میں مناسب سمجھتا ہوں تمام دنیا پر روشن ہے کہ ہندوستان کے باشندے خلیق ہیں بلکہ ہیں۔ لیکن سچا خلق سچا انسان سچا مسلمان کے ساتھ قومی اتفاق انہیں نہیں ہے۔ یہ جانتے ہی نہیں کہ حب وطنی کیا شے ہے۔ تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑے سے شخصی غراض پر بڑے بڑے قومی حقوق کے تباہ کرنے میں ہمیشہ دلیر رہے۔ لیکن یہ کہ اب نئی تعلیم نے اس مخصوص میں کچھ انکی اصلاح کی ہو لیکن کچھ حالات پڑھنے سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ حب وطن جو اور قوموں میں ہمیشہ اعلیٰ صفت سمجھی گئی ہے ہندوستان میں بالکل ہی معدوم تھی۔ یہاں کے قدیم باشندوں میں حب وطن کی بوتل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہندوؤں کی صحبت نے مسلمانوں سے بھی یہ صفت فراموش کرا دی۔ بہت سے متوفع خاصیت آج ہوا پر الزام رکھ کر الگ ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کی آج ہوا میں کہولت لازم ہے۔ کہولت کے ساتھ استعداد جانی رہتی ہے اور استعداد کے ساتھ حیثیت اور حیثیت کے ساتھ حب وطنی بھی معدوم ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ توضیح صحیح ہو لیکن اسکے ساتھ ہی ایک دوسرا باعث بھی ہم قرن قیاس سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ

جب شاستر میں بیٹوں کو یہ حق دیا گیا ہو کہ وہ بوڑھے باپ سے اسکی مقبوضہ جائداد
موردنی کا ایک جز وچھین لیں اور وہ راضی نہ ہو تو حاکم وقت کے ذریعہ سے بھرتیو لیں۔
تو اس وجہ سے ضرور الدین پر بجا دباؤ لڑکون کا رہتا تھا اور اب بھی رہتا ہے۔ بوڑھے بھرتیو
باپ کو یہ حکم ہمیشہ نوجوانان تجربہ کار بیٹوں کے مقابلہ میں کمزور رکھتا ہو اور اس کمزوری
ساتھ وہ فطرتی محبت میں بھی ضرور کمزوری پیدا ہوتی ہو جو باپ کو بیٹے کے ساتھ یا بیٹے
کو باپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کمزوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے
ادب پر بیان کیا کہ رشتہ نامہ کا خیال نہیں رہتا مہاسیہ اور بیہون کا پاس جیسا چاہیے نہیں
ہوتا گویا قومی اتفاق کا ختم شروع ہی سے مارا جاتا ہو۔

سندھ و دکن میں رامائن تعلیم اخلاق کی ایک عمدہ کتاب ہے۔ بھلا اور باتوں کی یہ امر بھی سہج
مذکور ہے کہ رام چندرجی کو انکے باپ نے بن دباس کا حکم دیا اور انھوں نے نہایت
کشادہ پیشانی سے اس حکم کی تعمیل کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے لڑکون کو والدین
احکام ماننے کا سبق دیا گیا ہو۔ رام چندرجی کے والد بادشاہ وقت تھے اور بادشاہ
کے حکم کی تعمیل ایک طور پر لازمی تھی۔ کسی بے بس باپ کے حکم کی تعمیل اسکے لڑکے
کی جانب سے دکھائی جاتی تو اس سے بھی زیادہ با اثر ہوتی۔ ہم اپنے طور پر
راماين کے ناصحانہ سبق کو اور بھی عمدگی سے بیان کریں تو کیسا؟ ہم کہتے
ہیں کہ راماین میں یہ دکھایا گیا ہے کہ باپ کا دباؤ جب بیٹے مانتے ہیں تو تمام
خاندان میں ایک فطرتی محبت نہایت اعلیٰ درجہ پر جو شکر آتی ہے۔ دسرتھ
جی کا اشارہ پاکر فوراً رام چندرجی اگر اچھا دھتیا کو نہ چھوڑ دیتے تو نہیں معلوم
کیا کیا شگوفے کھلتے۔ لیکن چھکے سے اٹکا باپ کے حکم پر رضا مند ہو جانا

باپ کے دل میں الفت فرزند می کے جوش زن ہونے کا باعث ہوا۔
 انکی جلا وطنی کے دن نہایت پیارا اور محبت سے باپ گذتا رہا۔ باپ
 کی خالص محبت دیکھ کر بھرت جی دلچسپ جدید کی سچی محبت میں بھی شریک پیدا
 ہوئی اور انھوں نے نہایت ہی خلوص سے اپنے سوتیلے بھائی را مجندر
 جی کے سامنے تاج و تخت پیش کیا۔ اور بڑے بھائی کا فرمان بردار ہو کر دنیا
 میں رہنا اُس خلوص و محبت کے اعتبار سے جو خاندان کے اچھے برے ہونے
 قائم ہوا تھا انکو مزاج معلوم ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انتظام عالم کا دارا سپر ہے کہ والدین کو
 اولاد سے محبت ہو اولاد کو والدین کا ادب ہو اولاد اس محبت اور ادب میں سچائی ہو اور میرا خلوص
 احکام اسلام اس سچائی اور خلوص میں بے انتہاد دہو بچاتے ہیں۔ مزید توضیح کے لیے
 آگے "شرکت خاندان" کی بھی فصل پڑھنا چاہیے۔

فصل سہتم

صدقہ اور زکوٰۃ

(مصالح عام)

کُل مخلوقات کی حاجتوں کے رفع کرنے کو زمین بنائی گئی ہے۔ دوسرے
 حیوانات کی طرح انسان بھی اپنی تمام ضرورتوں کو زمین ہی کی پیداوار سے
 رفع کرتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے جہاں سب رحمتیں ہیں اور واضح ہے
 کہ یہ تمام رحمتیں عقل انسانی کی وجہ سے پیدا ہیں (وہاں یہ بھی ہے کہ محنت
 و شققت کیے بغیر ان ضرورتوں کے رفع ہونے کے وسائل پیدا نہیں ہو سکتے
 ان وسائل کے پیدا کرنے میں بالاتزام محنت کا صرف کرنا پیشہ کہلاتا ہے۔

کوئی کھیت ہوتا ہے۔ کوئی کھیت کاٹتا ہے۔ کوئی کپڑا بناتا ہے۔ کوئی جوتہ بناتا ہے۔ کوئی لکڑی ڈھوتا ہے۔ کوئی مکان بناتا ہے۔ کوئی کپڑے ڈھوتا ہے۔ کوئی کپڑے سیتا ہے۔ غرض کہ ہر فرد بشر کسی نہ کسی کام میں لگا رہنا انتظام عالم قایم رکھنے کے لیے ضروری سمجھا گیا ہے۔ اگر تمام بنی نوع انسان یکساں بیٹھنا اپنی عادت ٹھہرا لیں تو کام دنیا کاڑک جا ریگا۔ اسی اصول پر مذہبی اخلاقی تمدنی جماعتوں نے اس مسئلہ کو بالاتفاق تسلیم کیا ہے کہ کسب معاش کے لیے انسان کو کوئی نہ کوئی پیشہ کرنا ضرور ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ابرو بادومہ دخورشید و فلک درکار اند تا تو نے بکف آری و بغفلت نہ خوری
لیکن اسکے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیاوی کام کے لیے جتنے ضروری اعضا
ہم کو دیے گئے ہیں انہیں سے اگر ایک بھی ہیکار ہوجائے تو ہم کوئی ذریعہ کسب
معاش کا قایم نہیں رکھ سکتے۔ اندھے۔ لوے۔ لنگڑے۔ مجنوں۔ بڈھے۔ بچے
ان سب میں وہ قوت کسب معاش کی نہیں ہوتی جو معمولاً تندرست جوانوں
میں ہوتی ہے۔ اس لیے اخلاقی جماعت نے ان بیچاروں کی ضرورتوں کا رفع
کرنا ان لوگوں پر فرض کفایہ ٹھہرایا ہے جب تک کسی عضو کو فطرت نے ہیکار نہیں کیا
اس غرض کے پورا کرنے کو صدقہ یا خیرات کہتے ہیں۔ مفصلہ بالا تحریر سے ہم کو
یہ دکھانا تھا کہ عقلاً خیرات لینے کے اہل کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جن
لوگوں کی تمام قوتیں صحیح و سالم ہیں ان کو کوئی حق اسکا نہیں ہے کہ بلا کسی معاذ
کے کوئی شے اپنے اہل سے جنس سے طلب کریں اور اس لیے نہایت خوار وہ
لوگ ہیں جو ہٹے کٹے ہیں اور گداگری کو کسب معاش کے لیے ایک پیشہ سمجھتے ہیں۔

ممکن ہے کہ ان کم بہت ابا بھون کا گروہ پہلے بھی ہو۔ لیکن فی زمانہ انکی بہت بڑی کثرت دیکھی جاتی ہے اور زیادہ تر مغرزو لوگوں کی نسلیں اس پیشہ کی عادی ہوتی جاتی ہیں۔ ہندوؤں میں برہمن۔ مسلمانوں میں انکے منبرک مقامات کے لوگ یا بزرگان دین کی اولاد زیادہ تر اسی حالت میں نظر آتی ہیں۔ تھوڑے دنوں سے بعض بعض یورپین نے بھی ہند کے مختلف مقامات میں اس پیشہ کو شروع کر دیا ہے۔ ہم بے تکلف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حضرات کو گداگری کے طریقے سے روپیہ طلب کرنے کا کوئی استحقاق نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ وہ بلا حق ایک چیز مانگتے ہیں بلکہ وہ بسا اوقات دوسرے مستحقین کی حق تلفی کے باعث ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری قطعی رائے ہے کہ انکو بلا طلب دینا سخت غلطی ہے۔ لیکن اس میں تاثر ہے کہ اگر وہ مانگ جڑیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ گو سوال کرنا ان تندرست سالکوں کو ضرور بُرا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اظہار شکر ان نعمت کا یہی مقتضا ہونا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ضرورت کے ہاتھ پر رکھ دینا لیکن یہ سمجھ کر کہ ہم ایسے شخص کو دیتے ہیں جسکو لینے کا حق نہیں ہے۔

ہمارے سامنے جب کوئی اندھا یا لنگڑا اگر کھڑا ہوتا ہے تو زبان حال سے یہ درخواست کرنا ہے کہ اللہ نے ہمارے اور تمہارے دونوں کے استعمال کے لیے زمین بنائی ہے۔ ہم اپنی جسمانی ناقابلیت سے متنع نہیں ہو سکتے اور بقدر ہماری کمی کے تمہاری تمتع میں افزائش ہوتی ہے اس لیے تم نعمت ہمارے حق کے متصرف ہوئے۔ ہم اس وقت ضایت جو کے ہیں۔ ایک چھوٹا سا حصہ تم ہمارے حق کا ادا کرو تو مناسب ہے۔ فرض کیجیے کہ اسکے بعد ہی ایک دوسرا سائل عربوں

ترکون یا ایرانیوں کا بھیس بدلے ہوئے یا برہمن کے روپ میں نمودار ہوا اور
 جھوٹ سیچا اور اُدھر کی باتیں بنا کر دُچار روپیہ حاصل کیے اور چلتا ہوا۔ یہ بچار
 اندھا منہ زود ملیں گے کنارے لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا ہے۔ اور دل میں کہ
 رہا ہے کہ دنیا میں اللہ نے سبھی کو اندھا بنا یا ہے کسی کو آنکھ کا اور کسی کو عقل کا۔
 انسان کو جب اللہ پیٹ بھر کھانے کو دے تو اس پر دیکھنا فرض ہے کہ
 اُسکے پڑوس یا راہگذر یا شہر میں وہ کون کون لوگ ہیں جسے ذریعہ معاش
 اللہ نے لے لیا ہے اور اغنیا کے امتحان کے لیے انہیں بیچارہ بنا کر چھوڑ دیا
 ہے۔ جب ایسے محتاجوں کا سامنا ہو تو انکو ہرگز ذلیل نہ سمجھنا چاہیے۔ اپنی حالت
 پر شکر گزاری چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ گھٹانا اور بڑھانا ہر وقت اللہ کے
 اختیار میں ہے۔ (تقریر من قشاور منزل من قشاور بیدک الخیر ایک علی کل
 شئی قدیر۔)

ہمارے نزدیک سب سے زیادہ جاہل اور سب سے زیادہ غافل اور سب سے
 زیادہ بے عقل وہ شخص ہے جس کا دل انسان کو بیچارگی کی حالت میں دیکھ کر کھیر
 نہیں آتا۔ صدقہ دینے کے جو طریقہ اس وقت جاری ہیں اس پر ہم ایک اجمالی بحث کرنا
 چاہتے ہیں۔ بعض مقامات پر ہم نے دیکھا ہے کہ صدقہ دینے کے لیے لوگ ہفتہ
 میں ایک دن مقرر کرتے ہیں اور اس دن کے لیے صلاے عام سناکین کو درجائی
 ہے۔ اندھے۔ لونے۔ لنگڑے۔ ہرے گرد و نواح سے اگر صبح سے گیارہ بجے
 تک جمع ہوتے ہیں۔ ان بیچاروں کو سامان میں تو جگہ ملنے سے رہی۔ دھوپ میں
 انکی دلیل کی جاتی ہے۔ جس طرح تھیشٹین انسان کو اچھی سے اچھی حالت میں

دیکھانے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے اسی طرح انسان کو بڑی سے بڑی حالت میں دیکھنے کے لیے یہ نائلنگاہ بنائی جاتی ہے۔ ہم نے ایسے مجمع بارہ دیکھے لیکن جب ہم نے دیکھا ایک خاص صدر ہمارے دل پر بوجھ پڑا۔ ہم اُن طبیعوں پر نہایت تعجب کرتے ہیں جنکو انسان کا بڑی حالت میں دیکھنا جراثیم معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے بھی بارہ انھیں کی نگاہ سے دیکھا کہ ان بیچاروں کو کیا دیا جاتا ہے لیکن کبھی ہم نے مقدار خیرات کو جوئی کس دے جاتی ہے انسان کی ایک وقت کی خوراک کے سولہویں حصہ سے زیادہ نہیں پایا ذلیل اس طریقہ کو خالصتہً سمجھنے میں ضرور تامل کر لیا۔

ایک عنایت فرا کے ساتھ ایک روز ہم کو شہر تین نکلنے کا اتفاق ہوا گذر گاؤں میں جہاں جہاں لنگڑے لوے اندھے نظر آئے انکا ملازم گاڑی سے اتر کر کچھ پیسے اُن بیچاروں کے ہاتھ پر رکھتا اور پھر چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہولنا تھا راہ میں کئی بار ملازم کو چپھٹے اترتے دیکھ کر ہم نے اپنے عنایت فرا سے تنہا کیا۔ کسی قدر اصرار کے بعد اُس کریم النفس نے یہ فرمایا کہ یہ بیچارے ہماری کمائی میں حق رکھتے ہیں۔ جب ہم انکے پاس سے گزرتے ہیں تو انکے حقوق ہمیں یاد آ جاتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے موافق ہمارے ملازم ایسے موقعوں پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھتے ہیں اور ہمارا اشارہ پا کر دیدیا کرتے ہیں۔ ہم اُن ہنیکہ دن کو دنیا بالکل عبث سمجھتے ہیں جبکہ دینے کا نتیجہ صرف اس قدر ہے کہ چند سپید پوشوں کے سامنے ہماری کم فہمی کو وہ سخاوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جزاک اللہ آپ کا طریقہ ضرور قابل تقلید ہے۔

ایک طریقہ ہم نے خیرات کا یہ بھی دیکھا ہے کہ از دو حام میں روپیہ پیسہ چھینک کر لوٹنے کا تماشہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لوٹ مار میں عموماً وہ لوگ شریک ہوتے ہیں جو خیرات لینے کے اہل نہیں ہوتے۔ اس لوٹ میں اکثر آپس میں مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے اور عموماً زبردست ہی کی جیت رہتی ہے۔ اس طریقہ کی نسبت ہم اتنا ہی لکھنا کافی سمجھتے ہیں کہ جب جانوروں کا لڑانا قبیح سمجھا گیا ہے تو آدمیوں کا لڑنا کب مستحسن ہو سکتا ہے۔

بھائیو! روپیہ پیدا کرنے سے روپیہ کا موقع سے خرچ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ دولت انسان کے ساتھ نہیں جاسکتی۔ دولت جب ہی تک ہماری ہے کہ ہم کو اس کے خرچ کرنے کی قوت حاصل ہے جب تمہارے خرچ سے روپیہ نیچے تو تم اسکو سمجھو کہ وہ دوسروں کا حق ہے۔ لیکن حقداروں کی تلاش میں کوشش کرو۔ پہلے اپنے عزیزوں میں دیکھو کون کون محتاج ہیں۔ پھر اپنے بڑے بیٹوں اور مشہر والوں اور ملاقاتیوں میں محتاجوں کی تلاش کرو۔ یتیموں کو بھی مقدار سمجھو۔ مسافروں کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ لیکن وہ مسافر نہیں جو گداگری کی غرض سے سفر کرتے ہیں۔

بعض مقامات پر تمام باشندوں کی اتفاق رائے سے محتاجوں کے حقوق کی پوری حفاظت کی جاتی ہے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ ایک فنڈ میں حسب حیثیت جمع کرتا جاتا ہے اور اس فنڈ کے مستم ڈھونڈ ڈھونڈ کر مستحقوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ کیا مبارک وہ شہر ہے جہاں یہ دستور ہے

اور کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو ان شہروں میں بستے ہیں۔ ناظرین ان شہروں سے واقف نہ ہونگے کیونکہ ضعف اسلام کے ساتھ یہ شہر بھی معدوم ہو گئے ورنہ اسلام کے اچھے دفون میں تمام بلاد اسلام میں ایسا ہی دستور تھا اور اس طرح کے چندہ کو اصطلاح شرع میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔

(زکوٰۃ)

اسلام میں صدقہ دینے کا ایسا عمدہ طریقہ ہے کہ اسکی نظیر دنیا کی کسی گزشتہ یا موجودہ قوم میں نہیں ہے۔ وہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں ”پاک کرنا“ اصلاح فقہ میں آمدنی کے ایک حصہ کا فقیروں میں تقسیم کر دینا یا زیادہ صحت کے ساتھ کہیے تو حوالان حول کے بعد مال کا چالیسواں حصہ خیرات کرنا زکوٰۃ ہے۔ مشہور یوں ہے کہ مال منکر کی ضایع نہیں ہوتا۔ اس قول کی اصلیت یوں معلوم ہوتی ہے کہ ایک کے مال پر دوسرا حریص ہوتا ہے۔ ایک کا متزل دوسرے کے رشک حسد کا باعث ہوتا ہے۔ دوسروں کے مال پر چوروں کے دندان طمع بھی تیز رہتے ہیں۔ دہن سگ بہ بقمہ درختہ بہ۔ انسان اپنے مال سے کچھ کچھ دوسروں کو بھی دیتا رہے تو لوگوں کے رشک حسد۔ طمع اور حرص میں خواہ مخواہ کمی ہوگی۔ جسکو نہ ملے گا اسکے دل میں بھی دوسروں کی حاجت براری دیکھ کر اچھے خیالات پیدا ہونگے۔

زکوٰۃ کا مال مساکین کو دیا جاتا ہے۔ پیٹ بھرون کے لیے یہ نہیں ہے زیادہ تر اسکے مستحق وہ لوگ ہیں جو کسب معیشت سے محذور ہیں۔ اندھے لنگڑے۔ لوسے۔ کوڑھی۔ جو کسب معاش نہیں کر سکتے وہ گویا حقدار ہیں اُن

لوگوں کی کمائی میں جو اس طرح معذور نہیں ہیں۔ خدا نے زمین پیدا کی اور زمین کی ملکیت انسان کے سپرد کر دی۔ انسان کا کام ہے کہ بواسطہ یا بناوٹ زمین کی پیداوار سے اپنے حوائج رفع کرے۔ ملکی انتظام یا انتظام عالم کے قیام کے لیے قواعد بنے ہوئے ہیں انکی پابندی کے ساتھ ہر شخص کو زمین سے مستفید ہونے کا مساوی حق حاصل ہے۔ اب جو معذور ہیں بقدر آنکے غیر معذورین کے لیے ذرائع رزق پر تہ سے زائد ہو گئے۔ اور گویا غیر معذورین نے معذورین کے حقوق پر بھی تھرو کیا۔ مثلاً ایک گاؤں میں چار اشخاص پیشہ خداوی کرتے ہیں اور اوسط آمدنی ان چاروں کی چھ چھ روپیہ ماہوار کی ہے۔ ایک انہیں سے اندھا ہو گیا تو لا محالہ گرد و نواج کے کام بجائے چار کے اب تین پر تقسیم ہونگے۔ اور ہر ایک کی آمدنی بجائے چھ کے آٹھ ہو جائے گی۔ تو کیا اخلاقاً یہ مناسب نہیں ہے کہ جو دو روپیہ کا اضافہ اس اندھے کی وجہ سے دوسروں کو ہوا ہے اُس میں سے برائے نام کچھ حصہ اس اندھے کا بھی مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے اسکو بڑے پیمانہ پر پھیلا کر تمام دنیا کے انتظامات کو خیال کر لیجئے۔

اندھے یو لے لیٹ گئے۔ کوڑھی اور شیخ خانی تو صرح معذور ہیں مسافر بھی معذور سمجھا جاتا ہے کہ جب تک وہ سفر میں ہے کسب معاش کے ذرائع اسکے لیے بہت کم ہیں۔ جو حضرات انقلاب زمانہ کی وجہ سے تنگ دست ہو گئے ہیں اور باوجود ہر طرح کی ذہانت اور محنت کے قریب قسمت ہر بار نکلے خلاف ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی جب تک مفلس ہیں معذور اور محتاج سمجھے جائیں گے۔

اب ان حذرین کی پرورش گویا فرض کفایہ ہے ان لوگوں پر جو سبزو راہ محتاج نہیں ہیں۔ شرع اسلام نے اس فرض کفایہ پر لوگوں سے بھر عمل کروانا حاکم وقت کے تعلق کر دیا ہے۔ اور یہ فرض کفایہ اپنی نوعیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ حاکم وقت کی وساطت سے اس پر عمل کیا جائے۔ اسی لیے زکوٰۃ کاروپہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع ہونا محکوم ہے اور بیت المال سے اسکا صرف ہونا مشروع ہے۔ آجکل منہ وستان میں بیت المال کے منہ سے زکوٰۃ دینے والے مسلمان بہت کم ہیں اور جو دیتے بھی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ اپنی خوشی سے دیتے ہیں۔ نہ دینے سے یہ دینا کمین اچھا ہے۔ لیکن اگر شہر کے تمام زکوٰۃ دینے والے مسلمان زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کر دیا کریں اور وہاں سے اکٹھا شہر کے تمام مساکین اور فقراء میں باقاعدہ تقسیم ہو تو بہت اچھا ہو۔ متفرق طور پر دینے سے کسی کو کچھ بھی نہیں ملتا اور کسی کو ضرورت سے بہت زائد مل جاتا ہے۔ حالانکہ شرع میں کسی فقیر کو اس قدر دینا کہ وہ تو نگر ہو جائے مکروہ ہے۔ جس کے پاس ایک دن کی غذا ہو اسکو سبب کرنا منع ہے۔ زیارت گاہوں کے گداگر خیرات اور صدقہ کی وجہ سے بڑے متمول ہو جاتے ہیں لیکن شرع محمدی نے اس طرح خیرات کے ٹکڑوں سے متمول ہونا جائز نہیں رکھا ہے۔

زکوٰۃ تو ایک لائبریری صدقہ ہے۔ اسکے علاوہ بھی کوئی شخص محتاجوں کو دیا کرے تو بڑا ثواب ہے۔ اس دینے کو جو ہر شخص کی مرضی اور خواہش پر چھوڑا گیا ہے صدقہ کہتے ہیں۔ اور ان صدقات میں صرف صدقہ یوم عید الفطر

واجب ہے۔ یہ ایک خفیف مقدار غلہ کی ہر یعنی فی کس نصف صاع گیہون۔
 راتقریباً دو سیر گیہون (اور وہ بھی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ ہر شخص کے
 لیے نہیں۔

بہر حال محتاجوں کا دنیا زکوٰۃ کے پیرایہ میں ہو یا صدقہ کے پیرایہ میں ہو
 نہایت ہی ضروری امر ہے۔ انسانیت کا مقتضایہ یہ ہے اور خود غرضی کے
 اصول سے بھی یہی سبب ہے۔ کیا سنی کہ جب تک تمام ہمسایہ یا شہر کے باشندے
 پیٹ بھر نہ کھائیں گے اغنیا کو آرام سے سوناغیا بہ ہوگا۔ قحط کے زمانہ میں
 محتاجوں کی کثرت جو بے لطفی اغنیا کے لیے پیدا کر دیتی ہے اسکا تجربہ ادھر کئی
 سال کے متواتر قحط سے بخوبی ہو گیا ہے۔ جا بجا شکر کون پر اندھون اور جذاریوں
 کی نالیش نہایت ہی دلخراش نظارہ ہوتی ہے۔

ہر مقام کے باشندے کچھ نہ کچھ خیرات یا صدقہ دیتے ہی ہیں۔ اگر وہ اکٹھا
 جمع کر کے مستحقین میں تقسیم کریں تو بہت کچھ حالت شہر کی سدھر جاوے۔ بقاعدہ
 صدقہ دینے کا یہ نتیجہ ہے کہ جا بجا بد نما حالت دکھائی دیتی ہے۔ شرع محمدی
 میں زکوٰۃ کے وصول کرنے اور اُسکے بقاعدہ خرچ کرنے کے مصالح ایسے
 عمدہ اصول پر مبنی ہیں کہ اسکی مثال دوسری جگہ پائی نہیں جاتی۔

تھوڑے دنوں کا ذکر ہے کہ ہمارا جد درگبجے سنگھ والی ریاست بلرام پور اوڑھ
 نے ایک محتاج خانہ جذامیوں کے لیے بنوایا تھا۔ سیکڑوں جذامی اس میں
 رہتے تھے۔ مکان بہت صاف تھا۔ انتظام بہت عمدہ تھا۔ جذامیوں کے
 کھانے پٹرے کا اچھا بندوبست تھا۔ ہر موسم کے موافق غذا اور پرکشش لپتی

تمنی نہایت ہی آرام سے وہ رہتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے مجھ سے مفصل کیفیت اس محتاج خانگی بیان کی تو سنکر میرا جی بہت خوش ہوا۔ عرصہ سے میرا خیال تھا کہ ہر شہر کے باشندوں کو چاہیے کہ چندہ کر کے ایک ایسا ہی مکان قریب شہر سعدورین کے لیے بنوادیں۔ اور جب تک وہاں کا خرچ پورا نہ ہو لے دوسرے قسٹم کے خیرات اور صدقات بند رکھیں۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تمام حالات سنے اور سنکر مجھے خیال آیا کہ مسلمانوں کے بہت المال سے بھی یوں ہی سعدورین کی پرورش کا انتظام ہوتا تھا۔ اور اسی وقت یہ بھی ذہن میں آیا کہ ان محتاجوں کی خبر گیری اور ماہی حسن معاشرت قائم رکھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی جو شرع نے زکوٰۃ کے پیرایہ میں قائم کی ہے۔

خیرات کی دو صورتیں شرع میں ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ اور دوسرا صدقہ و نذرانہ۔ صورتوں میں محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ لیکن اول صورت فرض ہے اور دوسری مستحب ہے کیا معنی کہ ہر متول پر مال چالیسواں حصہ الگ کر کے اُس خزانہ میں داخل کرنا جس سے سعدورین کی پرورش گورنمنٹ کرائے فرم ہے۔ اسلامی گورنمنٹ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ متول لوگوں سے زکوٰۃ (چندہ) لیکر مساکین کی پرورش کے لیے فنڈ قائم رکھے۔ یہ فنڈ قحط فتنہ کا بھی کام دیتا ہے۔ معمولی مساکین اور معذورین کی بھی پرورش کرتا ہے۔ اسکے علاوہ جو صاحب کچھ صدقہ کرنا چاہیں۔ تو

درکار خیر حاجت پہنچانہ نیست

جتنا چاہیں وہ دین۔ لیکن اگر انہیں زکوٰۃ واجب ہے تو پہلے زکوٰۃ دے لیں اسکے بعد جہاں تک چاہیں خیرات کریں۔ اس قدر توفیق کے بعد یہ سلسلہ شرع کا پنجویں سمجھ میں آسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کل مال کے قریب زکوٰۃ کی نیت کیے بغیر خیرات کر دے جب بھی زکوٰۃ اسپر سے ساقط نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کا فائدہ جدا ہے۔ اور اسکے اغراض جدا ہیں۔ ایک کو دوسرے سے ملانا نہیں چاہیے۔

میں نے بیان اصول سے بحث کی ہے اور زیادہ تر اس کتاب میں میرا ہی کام ہے۔ کسی کو غلط نہ ہوا سیلے یہ کہنا بیوقوف نہیں ہے کہ اس وقت اسلامی گورنمنٹ نہ ہونے سے زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہے۔ یہ تیسرا رکن اسلام کا ہے اور اسکی پابندی بہت ضروری ہے۔ ہر شخص کو زکوٰۃ نکالنا اگر اسکی حیثیت اسپر زکوٰۃ واجب کرتی ہے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی طرف سے مسلمان بہت غافل ہیں اور یہ انکی غلطی ہے۔ سال میں وہ بہت کچھ خیرات کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے نام سے نہیں دیتے۔ کیوں؟ کاہلی! کون حساب کرے اور تقسیم کرنا پھرے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے در دوسرے ملنا کاربے سود کرنا ہے منہ دوں میں دیکھیے کہ اونی بنیا بھی سال ختم ہونے پر اپنا حساب درست کرتا ہے گزشتہ سال کی حالت خراب ہے تو آئندہ کے لیے وہ نصیحت پکڑتا ہے اور اگر اچھی ہے تو اسکا دل بڑھتا ہے۔ اور مسلمان امر اسوقت تک حسابے جانچیں گے جب تک اندرونی خرابیاں لا علاج نہ جائیں۔ ایک یہ صلیحت بھی زکوٰۃ میں ہے کہ سال کا سال حساب پاک صاف رہتا ہے۔

اسوقت مہذب گورنمنٹوں میں انکم ٹیکس قائم ہے جو ایک طور پر زکوٰۃ کی طرح

وصول کیا جاتا ہے مثلاً جو انکم گس ہندوستان میں ہے وہ شروع شروع ۴۰ روپیہ میں ایک روپیہ لیا جاتا ہے لیکن آگے چل کر چالیس سے کچھ زیادہ لیا جاتا ہے اور زکوٰۃ کی یہ کیفیت ہے کہ جتنا ہی زائد مال ہو اتنا ہی کم لیا جاتا ہے مثلاً چالیس بکری میں ایک بکری اور زائد بکریاں ہوں تو فی صد ایک بکری انکم گس اور زکوٰۃ کا مقابلہ ایک طور پر اور ہونا چاہیے۔ انکم گس آمدنی پر لگایا جاتا ہے اور زکوٰۃ مال پر فرض ہوتی ہے اگر مال تجارت میں نہ لگایا جائے جب بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بظاہر یہ سختی معلوم ہوتی ہے لیکن سمجھنے کے بعد معلوم ہوگا کہ اس میں بے انتہا مصلحت ہے۔

احکام شرعی محض احکام گورنمنٹ نہیں ہیں جو ملکی انتظام پر مبنی ہوتے ہیں۔ بلکہ ان میں ہمدردی، خلایق اور اخلاق حسنہ کی تعلیم بھی شامل ہوتی ہے۔ دیگر گورنمنٹ کے مجبوعہ احکام صرف انتظام ملکی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مجبوعہ احکام شرع محمدی دین۔ دنیا۔ اخلاقی۔ تہنیتی۔ ملکی۔ مالی تمام متعلقات انسانی سے بحث کرتا ہے آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں سکھائیں جن پر عمل کرنے سے دنیا میں انسان کو سچی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان میں ایک کسب معاش بھی ہے جو تمام خوشیوں کی جڑ ہے۔ رزق تنگ ہے تو خوشی کو سون دور ہے۔ پیٹ بھر ہوا ہے تو اطمینان ہے۔ کسب معاش کے لیے آنحضرت نے دو طریقوں پر زور دیا ہے۔ ایک حرفت دوسری تجارت۔ زمین سے چیزیں پیدا کرنے کے طریقے بھی حرفت میں داخل ہیں۔ ان دونوں میں تجارت کو آنحضرت نے مقدم رکھا ہے۔ ایک حصہ حرفت میں تو نو حصہ

تجارت میں وقت صرف کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ عرب سہا میں کاشتکاری نہ تھی بلکہ اس لیے کہ فی الواقع نفس کاشتکاری تجارت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔ کاشتکاری تو ایک مصنوعی طریقہ رزق کا مہند اور ایسے ہی اکثر مقامات میں پیدا کر لیا گیا ہے ورنہ تمام ضروری چیزیں انسان کے لیے خود جابجا پیدا ہیں۔ جانوروں کے بال ان کی کھال ان کے گوشت۔ مچھلیاں۔ میوہ جات۔ معدنیات۔ ادویات یہ چیزیں جہاں ہیں بقدر ہیں اور جہاں نہیں ہیں وہاں بے انتہا ستر ہیں۔ انکا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا کہ دنیا کی تمام چیزیں بھتہ رسد ہی سب کے پاس پہنچ جائیں اسی کا نام تجارت ہے۔ تجارت سے بڑھ کر کوئی چیز بنی نوع انسان کے لیے بکار آمد نہیں ہے اور نہ تجارت سے بڑھ کر کسی چیز میں نفع ہے بغداد کی ایک نقل مشہور ہے کہ ایک بڑا تاجر بال تجارت لیکر چلا تو ایک بڑھیا سے مزا چاہنے لگا۔ بی! تم کچھ روپیہ دو تو تجارت میں لگا دیا جائے۔ بڑھیا نے کہا کہ نفع کس حساب سے ہوگا۔ تاجر نے کہا کہ ہر چھٹے مہینہ سرمایہ دو چار ہو جائیگا۔ بڑھیا نے ایک آنہ پیسہ ہنسی ہنسی دیا اور تاجر نے اُسے جیب میں رکھ لیا۔ وہ تاجر بعد اذین۔ چین۔ یمن۔ سے جاوا۔ جاوا سے چین۔ چین سے سیلون۔ سیلون سے خلیج فارس۔ فارس سے مصر اور شام۔ شام سے جبل الطارق۔ غرض کہ تمام دنیا میں پھرتا پھرتا کوئی بارہ برس کے بعد واپس آیا اور فی الواقع تجارت میں اسکو نفع اتنا ہوا کہ قریب قریب ہر چھٹے مہینے سرمایہ دو نا ہوتا رہا۔ دو چار ہزار کے سرمایہ سے وہ نکلا تھا اور اب دولت اتنی لایا کہ خلیفہ بغداد نے بھی کبھی آنکھ سے نہ دیکھی تھی۔ بڑھیا جو ملنے لگی تو تاجر نے دو چار ہزار روپیہ اسکو اسیٹا دینا چاہا بڑھیا نے کہا۔

حضرت پانچ لاکھ دلوایئے۔ ناظرین اسکو نہ سمجھیں گے اور نہ حساب لگانے کی تکلیف گوارا کریں گے اور اس طرح تجارت کے اندھا دھندہ منافع کے سمجھنے سے محروم رہیں گے (اس لیے حساب سمجھا دیا جاتا ہے۔) بارہ سال میں چوبیس ششماہیان ہوئیں۔ ایک آنہ کو چوبیس مرتبہ دونا کیجیے۔

(۱)	۲	(۷)	۱۱۳	(۱۹)	۱۱۳
(۲)	۴	(۸)	۱۱۴	(۲۰)	۱۱۴
(۳)	۸	(۹)	۱۱۵	(۲۱)	۱۱۵
(۴)	۱۰	(۱۰)	۱۱۶	(۲۲)	۱۱۶
(۵)	۱۱	(۱۱)	۱۱۷	(۲۳)	۱۱۷
(۶)	۱۲	(۱۲)	۱۱۸	(۲۴)	۱۱۸

یہی حساب سے سارے دن لاکھ کے قریب ہوئے بڑھیا خوشی میں ایک ششماہی بھول گئی تھی وہ صرف پانچ لاکھ کا تقاضا کرتی تھی۔ دیکھیے تجارت میں کیا نفع ہو اگر محنت سے تجارت کی جائے تو سال میں سڑیہ کا دو گنا ہو جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ستھدی سے تجارت کی جائے تو دولت کی انتہا نہ رہے گی۔ ہندوستان میں تو شمال موجود ہے کہ انگلستان کے تاجرون نے ہندوستان کی سلطنت لے لی۔ اب بتائیے اس تجارت کی طرف جس شرع نے علی طور پر انسان کو مجبور کیا ہو اس سے اچھی کوئی بھی شرع ہو سکتی ہے۔ نہیں۔ شرع محمدی نے سود کو حرام کیا ہے کہ لوگ سود چھوہیں بہ نسبت تجارت کے فسخ کم ہے۔ اور سراسر کج خلقی پر مبنی ہے روپیہ نہ دین۔ پھر روپیہ پر زکوٰۃ لگادی کہ وہ گھر میں

بھی نہ ہنسنے پائے ورنہ زکوٰۃ ہی دیتے دیتے غائب ہو جائیگا۔ اس طرح لوگوں کو تجارت کرنے پر مجبور کیا۔ آگے روک پیچھے ٹھونک گھوڑے کا جس طرح قدم نکالا جاتا ہے اسی طرح دنیا میں چلنے کا یہ راستہ شرع نے نکالا ہے مسلمان جب تک احکام شرع پر عمل کرتے تھے دنیا میں ان سے زیادہ متمول کوئی قوم نہ تھی۔ عربوں کی تجارت پیٹینڈر کے مقولات پر عمل کرنے سے دس صدی عیسوی تک اور اُس کے مابعد زمانہ تک بھی ایسی تھی کہ پہلے کسی قوم کی نہ تھی اور اب کسی ایک قوم کے ہاتھ میں اس طرح تمام دنیا کی تجارت ہے جیسی کہ عربوں کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے شرع محمدی کے احکام بے وجہ نظر انداز کر دیے ہیں ورنہ اسکے اصول ہر حالت اور ہر قوم کے مناسب ہیں وہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہر وقت ہم کو مدد دینے کے لیے طیار ہے۔ یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم انہیں بیکار سمجھتے ہوئے ہیں۔

(احادیث نبوی)

اسلامی ترقیوں کا سبب تھا اپنی آپ مدد کرنا اور اسلامی تربیت کا گڑھ تھا سنی السبع دوسروں کا احسان نہ لینا۔ مسلمان دولت پیدا کرنے پر موزور نہیں تھے لیکن اسکے ساتھ ہی طریقہ جائز پر عمل کرتے تھے اور خرچ کرنا بھی جانتے تھے۔ مسلمان گنج رکھتے تھے مگر مار گنج نہ تھے اور نہ حصول گنج کی فکر تین خود کو برباد کرتے تھے۔ آج کل ترقی یافتہ قوموں میں جتنی پسندیدہ باتیں بائی جاتی ہیں وہ سب مسلمانوں میں تھیں۔ اور وہ سب آنحضرت کے فیض محبت سے تھیں۔ ایسے مناسب ہے کہ بارہ میں آنحضرت کے چند اقوال بھی بیان کیے جائیں۔

صدقہ لینا اچھا نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہے۔ ہاں بغیر شرعی اجازت کے صدقہ کے لیے سوال کرنا فرد حرام ہے۔ یہ احکام عام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ لیکن پیغمبر خدا نے اپنے اوپر صدقہ حرام کر رکھا تھا اور اپنے اہل بیت کو بھی صدقہ لینے نہیں دیتے تھے۔ اہل بیت میں بعض کے نزدیک بنو ہاشم بھی شامل ہیں۔ اور اس لیے عام بنو ہاشم صدقہ لینے کے لیے ناقابل سمجھے جاتے تھے۔ اس تخصیص کے اسباب بظاہر دو تھے۔ ایک تو یہ کہ آنحضرت صدقہ لیتے تو آپ کی ہدایتیں زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق خود غرضی پر موقوف سمجھی جاتیں۔ اور دوسرے یہ کہ صدقہ کا لینا شان خود داری کے خلاف تھا۔ اور نہ لینا بعض اوقات مساکین کے لیے ستم تھا۔ آنحضرت نے خود کو الگ رکھا لیکن عوام کے لیے ممانعت نہیں کی مگر ممانعت کرنا حرمت کی حد تک پہنچ جاتا اور یہ انتظام عالم کے خلاف ہوتا ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن ابن علی نے ایک خرم صدقہ کا ستر میں رکھ لیا۔ آنحضرت نے کہا ”کنج کنج“ یعنی تنگ دوا دار شاؤ فرمایا تم نہیں جانتے کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔ صدقہ کھانے سے خیالات میں ہستی اور نہت میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ آنحضرت نے ایک دوسرے موقع پر یوں فرمایا ہے کہ صدقہ لوگوں کا میل ہے۔ محمد اور اسکی آل و اولاد کے لیے حلال نہیں ہے۔ آنحضرت کے پاس جب کوئی چیز کھانے کے لائق کہیں سے آتی تھی تو آنحضرت پر چلتے تھے ”ہدیہ ہے یا صدقہ“ اگر صدقہ ہوتا تھا تو صحابہ کو کھلا دیتے تھے خود نہ کھاٹے تھے۔ اور ہدیہ ہوتا تھا تو خود بھی کھاتے تھے۔

ہدیہ اور صدقہ میں فرق کرنا ذرا مشکل ہے لیکن سمجھانے کے لیے یوں

کہہ سکتے ہیں کہ صدقہ میں کسی قسم کے معاوضہ کی چشمداشت نہیں ہوتی اور
 ہدیہ میں ایک امید مودوم معاوضہ پانے کی وابستہ ہوتی ہے جسے صاحب
 دوستان در دل کہتے ہیں۔ آحادیث میں مذکور ہے کہ آنحضرتؐ دوسروں کا تحفہ
 قبول فرماتے تھے اور خود بھی تحفہ دیتے تھے۔ تحفہ اور ہدیہ ایک چیز ہے۔ آپس
 میں ایک دوسرے کو ہدیہ یا تحفہ دینا اخوت اسلامی کے استحکام کا باعث ہو جا
 اور اس لیے مثل صدقہ دینے کے یہ بھی باعث ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تحفہ اس
 شخص کو بھی دیتے ہیں جسے حاجت نہ ہو۔ لیکن صدقہ صرف محتاج کو دینا چاہیے
 حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے آٹھ کوئی چیز دی تو انھوں نے عذر
 کیا اور کہا کہ دوسروں کو مجھ سے زیادہ اسکی احتیاج ہے۔ آنحضرتؐ نے
 فرمایا "اسے لے لو بھرتین اختیار ہے۔ اپنے پاس رکھنا یا صدقہ کر دینا جب
 کوئی مال بے خواہش اور بے طلب ملے تو لے لینا چاہیے۔ اور نہ ملے تو
 اسکی فکر بھی نہ کرنا چاہیے۔"

صدقہ میں جب معاوضہ کی کوئی امید نہیں ہوتی تو دینے والا لینے والے کو
 محتاج سمجھتا ہے۔ اور لینے والے کی توہین ہوتی ہے۔ اگر مساکین کی وقت
 پر لحاظ نہ ہوتا تو یہ جائز نہ رکھا جاتا۔ اسی لیے صدقہ لینا بدرجہ مجبوری روا رکھا گیا ہے
 اور سوائے چند صورتوں کے عام طور پر سوال کرنا حرام قرار پایا ہے۔ گویا گدائی
 ایک شرعی جرم ہے لیکن ایسا جرم کہ اسکا مرتکب گنہگار ہو معین گنہگار نہ ہو۔ یعنی
 مانگنے والا بدکار اور دینے والا نیکو کار سمجھا جائے۔

قبیلہ سے روایت ہے کہ وہ کسی شخص کے ضامن تھے اور استمداد کے

لیے آنحضرتؐ کے پاس آئے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ٹھہرو۔ زکوٰۃ کا مال آنے دو تو ملے گا۔ اور اسی سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہ سوال کرنا صرف تین شخصوں کو حلال ہے۔“

(۱) اُس شخص کو جو کسی کے دین کا ضامن ہو اور اسے دین تک سوال کرنا درست ہے۔

(۲) جس کسی کا مال تباہ ہو گیا ہو اُسکو محض اپنی گزران کا سامان کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے۔

(۳) جس کسی کو فاقہ کی نوبت پہنچی ہو اور اُسکی قوم کے تین ذمی عقل اُسکی فاقہ کشی پر گواہی دین تو اُسکو محض اپنی گزران کے سامان کرنے کے لیے سوال کرنا درست ہے۔

سوائے ان تین کے کسی اور کو سوال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر وہ سوال کرنا ہے تو حرام کھاتا ہے۔“

ایک دوسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اسے اختیار ہے کہ کم مانگے یا زیادہ۔ آنحضرتؐ نے کسی موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کوئی ہمیشہ سوال کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس ٹہیت سے آگیا کہ تہہ پر ایک بوٹی گوشت بھی نہ ہوگا۔ اس وقت ہندوستان میں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو گداؤں اپنا پیشہ سمجھتے ہیں۔ مزدور ہی کسی قسم کی نہیں کرتے۔ گداؤں کو ہمیشہ آبائی سمجھ کر نذر کرتے ہیں۔ اور ایک طور پر خود کو مذہبی رہنما سمجھتے ہیں۔ انھیں لوگوں کی شان میں

آنحضرت کا قول ہے کہ جو شخص مال جمع کرنے کے لیے مانگتا ہے وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے۔ اور دوسرا مقولہ بھی آنحضرت کا انھیں لوگوں کی شان میں ہے کہ قیامت کے دن منہ پر ایک بوٹی گوشت بھی نہ ہوگا۔ اسلام میں گدائی کوئی جائز پیشہ نہیں ہے۔ ہماری سب سے ہمتی یہاں تک پہنچی ہے کہ ہر شخص جو محنت و مزدوری سے متفر ہو کر بیجائی اختیار کرتا ہے ہم اسکو بجائے ذلیل سمجھنے کے مسز سمجھتے ہیں۔

بعض سائلوں میں یہ بھی خرابی ہے کہ وہ سوال ہی نہیں کرتے بلکہ اڑ جاتے ہیں اور خواہ مخواہ دوسروں کو مجبور کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ادبھی ناپسندیدہ ہے۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ سوال کرنے میں صند نہ کیا کرو۔ کوئی مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے مانگنے سے مجبوری اور بہ ناخوشی کچھ دوں تو بخدا ایسا دنیا باعث برکت نہ ہوگا۔ حکیم ابن خرام سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت سے کچھ مانگا۔ آنحضرت نے کچھ دیا۔ اسکے بعد پھر مانگا تو آنحضرت نے پھر دیا لیکن ابکی فرمایا۔ ”حکیم سوال کرنے میں قناعت ملحوظ رہے تو برکت ہوتی ہے۔ لالچ میں برکت نہیں ہوتی۔“ اسکی مثال یوں سمجھو کھانا کھاتے جاؤ اور سیری نہ ہو۔ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ”حکیم کہنہ ہوا اور انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا کی قسم اب میں عمر بھر کسی سے نہ مانگوں گا۔“ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کی حاجت ہو جب بھی قناعت کرنا چاہیے۔ عیب بھی کرنے کو ہر چاہیے۔ سوال کرنے میں خود داری مد نظر رہے تو زائد ملتا ہے۔

دنیا میں دو ہی طریقے کسب کماش کے ہیں۔ محنت مزدوری سے

حاصل کرنا یا لگائی کرنا۔ باپ دادا کا ترکہ پانے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی تیسرا طریقہ کسب معاش کا ہے۔ جو دولت آج اُن تک پہنچی ہے اُنکے باپ دادا نے اُسکے پیدا کرنے میں بڑی محنت کی تھی۔ محنت کبھی قومی ہوتی ہے اور کبھی شخصی۔ اگر کوئی قوم محنت کی عادی ہے تو قوم کی قوم متمول ہو جاتی ہے اور پھر گئی گزری حالت میں بھی سیکڑوں برس تک قومی متمول قائم رہتا ہے۔ بہر حال محنت میں بڑی برکت ہے۔ جو شخص محنت حاصل کرنے میں محنت کرتا ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جو شخص اپنی پیشہ پر لکڑی کے گٹھے رستی میں باندھ کر لانا ہے اور اُسکو فروخت کرتا ہے تو اللہ اُسکی آبرو قائم رکھتا ہے۔ اور وہ اُن سے کہیں اچھا ہے جو لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں کہ میں پاتے ہیں اور کہیں نہیں پاتے۔“ آنحضرتؐ نے اپنی قوم کو محنت اور مزدوری کا سبق بہت اچھا دیا تھا۔ جدوت ابدا میں یہ سبق پڑھایا جاتا تھا لوگوں کو سخت تکلیف تھی۔ آنحضرتؐ فرماتے تھے گھبراؤ نہیں جس راستے پر میں تمکو چلاتا ہوں اگر تم اُسپر چلے گے تو عنقریب وہ زمانہ ہے کہ تم میں ایک بھی غلغلہ باقی نہ رہے گا۔ آنحضرتؐ کا قول حدیثوں میں یوں منقول ہے: ”صدقہ دو۔ وہ زمانہ قریب ہے کہ صدقہ لیے ہوئے لوگ پھر میں گے اور لینے والا نہ ہوگا۔ سب یہی کہیں گے۔ کل لاتے تو لینے آج تو ہکو حاجت نہیں ہے۔“

صدقہ لینے کی توہین کرنا بھی ایک طرح محنت و مزدوری کے لیے تاکید کرنا ہے۔ صدقہ لینے کو بارہا آنحضرتؐ نے حقیر ٹھہرایا۔ مسجد نبوی کے منبر پر بارہا اسکا ذکر کیا۔ مثلاً آنحضرتؐ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ: ”اوپچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے

بہتر ہے۔ اور نچا ہاتھ دینے والا ہے اور نچا ہاتھ لینے والا ہے۔
 ایک مرتبہ بعض انصار نے آنحضرتؐ سے کچھ مانگا آپ نے دیا۔ پھر مانگا پھر دیا۔
 یہاں تک جو کچھ آپ کے پاس تھا خرچ ہو گیا۔ تب آنحضرتؐ نے فرمایا: ”میرے
 پاس جہاں تک ہوگا میں تم سے دریغ نہ کروں گا۔ لیکن جو شخص سوال سے سبوتا ہو
 خدا بھی اُسکو سبائے رہتا ہے۔ اور قناعت کرنے والوں کو خدا بے پروا کر دیتا
 ہے اور خدا اُسکو فی الواقع بے پروا اور صابر کر دیتا ہے جو بے پروا رہتا ہے
 اور صبر کی خواہش رکھتا ہے۔ کوئی بخشش صبر سے بہتر اور فراخ تر کسی کو نہیں
 دے سکتی ہے۔“ اس سے یہ تو ظاہر ہی ہے کہ مانگنا معیوب ہے۔ اور پھر اس بیباکی
 سے مانگنا جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اور بھی بُرا ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ گو آنحضرتؐ کو سائل کا مانگنا بُرا معلوم ہوا لیکن آپ دیتے ہی گئے۔
 خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاشش

پر عمل کیا۔ انکار نہیں کیا۔ اور سب سے ترش رو ہونے کے نصیحت کے پیرایہ میں
 سمجھا دیا اور سمجھایا بھی تو سوال پورا کرنے کے بعد تاکہ مانگنے والا یہ نہ سمجھے کہ دینا مقصود
 نہیں تھا۔ ٹٹانے کے لیے نصیحت شروع کر دی۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ اس
 حدیث کا منشا وہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان سے دوسرا مسلمان سوال کرے تو خواہ
 منخواہ وہ پورا کر دیا جائے۔ آنحضرتؐ کی حالت دوسری تھی وہ قوم کے رہنما اور
 پیشوا تھے۔ خدا کے پیغمبر تھے۔ بہت سی باتیں انکے ساتھ مختص تھیں۔ اگر
 اس وقت کوئی یہ قصد کر لے کہ مانگنے والے کو مایوس نہ کرے تو زندگی اس پر
 بار ہو جائیگی اور مسلمان ہونا وبال ہو جائے گا۔ آنحضرتؐ کے تمام اقوال پُر حکم

راے قایم کرنا چاہیے کہ سخاوت کیا ہے بخل کیا ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں اور ایک کے مال سے دوسرے فائدہ اٹھانے کے مستحق کن قیود اور شرائط سے ہیں۔

آنحضرتؐ کو بہ حیثیت پیغامبر ہونے کے مال جمع کرنا کتنا بے جڑ تھا۔ اور اسی لیے آنحضرتؐ دولت و مال جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے تھے۔ دودھ کا ایک ساتھ کیونکر کرتے۔ لوگوں کو ہدایت کرتے یا مال کا جمع خرچ جوڑا کرتے۔ اسی لیے آنحضرتؐ کی زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر آپ اس طرح سوتے تھے کہ صبح کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ آنحضرتؐ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ”اگر احمد کے پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو تو مجھے یہی اچھا معلوم ہو گا کہ میں رات گزرنے کے قبل سب خرچ کر دوں اور اگر کچھ بچاؤں تو اتنا ہی جو کہ اداسے دین کے لیے ضروری ہو“ اس سے یہ تو معلوم ہوا کہ بہت مال جمع کرنا اور اسی کا مہور منہا اچھا نہیں ہے۔ لیکن اسکا یہی مطلب نہیں ہے کہ کسی مال کو تین دن تک اپنے پاس رکھنا میوہ ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو زائد وضاحت کے ساتھ آنحضرتؐ نے دوسرے موقع پر فرمایا۔ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لوگو تمھاری ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کر ڈالنا بہتر ہے۔ رکھ چھوڑنا اچھا نہیں۔ اور ضروری اخراجات کے لیے رکھ چھوڑنا بھی بُرا نہیں ہے۔ اور دیتے وقت اُسکا حق مرجح محبوب کا نفقہ تمھارے ذمہ ہے“ بخل کی مذمت اور سخاوت کی تلوین آنحضرتؐ نے بھی کی ہے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”بخیل اور سخی کو بون سمجھو کہ

دو شخص لوہے کے کورتے پہنے ہوئے ہوں اور اُنکے دونوں ہاتھ سینہ اوپر گردن سے لپٹے ہوں۔ سخی جب صدقہ کرتا ہے تو اُسکا کُرتہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور زخیل جب صدقہ کا ارادہ کرتا ہے تو اُسکا کُرتہ تنگ ہو جاتا ہے اور زخیل کے حلقے او بھی جکڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ دولت ایک قسم کا بار ہے۔ سخی کو سخاوت میں ایسے لطف آتا ہے کہ بار اُسکا ہلکا ہو جاتا ہے لیکن زخیل کو خرچ کرنے میں بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور وہ خرچ کے نام سے ڈرتا ہے۔

کسی نے آنحضرتؐ سے پوچھا یا رسول اللہ صدقہ کا بڑا ثواب کب ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ جب تم بھلے چلے ہو اور مال جمع کرنے پر چلے ہو۔ محتاجی کا ڈر ہو اور دولت کی خواہش ہو ایسے وقت کا صدقہ اللہ کو پسند ہے۔ صدقہ دینے میں اس قدر تاخیر نہ کرو کہ جان نکالنے لگے اور تم تقسیم کرنے بیٹھو۔ اُس وقت تو وہ خود ہی دوسروں کا مال ہوتا ہے۔

البوزر سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہؐ کے پاس آئے اور آنحضرتؐ دلیوار کعبہ کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”برت کعبہ! وہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں“ البوزر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپؐ نے فرمایا ”مالدار۔ مگر وہ مالدار نہیں جو ادھر ادھر آگے پیچھے داہنے بائیں خرچ کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خسارہ میں نہیں ہیں مگر تعداد میں بہت کم ہیں“

صدقہ دینے میں حتی الوسع مستحق کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی ملنگ اور کو

صدقہ ملجائے تو صدقہ دینے والے کو بچتا ماننا چاہیے کیونکہ دنیا ہر حالت میں اچھا ہے۔ اسی کو آنحضرتؐ نے برہیل حکایت کسی موقع پر یوں فرمایا ہے کہ کسی کو ایک شخص نے کچھ دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ رات کا صدقہ چور کے ہاتھ لگا۔ دینے والے نے سنا کہ خدا کا شکر کیا اور پھر صدقہ دیا۔ دوسرے دن معلوم ہوا کہ لینے والا بدکار تھا۔ دینے والے نے خدا کا شکر کر کے پھر تیسرے کو دیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ابکی پانے والا تو نگر تھا مفلس نہیں تھا۔ دینے والے کو خواب میں یہ سمجھا گیا کہ چور صدقہ باجوڑی سے کنارہ کرے اور بدکار شاید بدکاری سے باز آئے اور ممکن ہے کہ اُس تو نگر کو صدقہ لینے کے بعد عبرت ہو اور وہ خود بھی راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کرے۔“

خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاش

کتنا سچا مقولہ ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ خدا نے نکو دیا ہے تم بھی دوسروں کو دو۔ خدا تم کو نہ دیتا تو تم سے دوسرے کبھی نہ مانگتے۔ بات نہایت واضح ہے جو کسی طرح غلط یا بے جوڑ نہیں ہو سکتی مگر قوت یہ ہے کہ لوگ مالدار ہونے کے بعد یہ سمجھتے ہی نہیں کہ خدا نے انکو دیا۔ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ محض قوت بازو یا زبردتدیر انھوں نے پیدا کیا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔

کیسا گر بختہ مرغ نخرنج   ابد اندر حلیہ یافتہ گنج

اچھا مانا کہ دولت صرف زبردتدیر حاصل ہوتی ہے یا محض قوت بازو سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تدبیر عمل میں لانے کی قوت تو خدا ہی نے دی ہے انھیں اندھی ہوں۔ کچھ نظر ہی نہ آئے تو تدبیر کہاں صرف کجیاں لگی یا ہاتھ باڈن

بیکار ہوں تو کمان سے قوت بازو آئے گی۔ بظاہر اسباب تندرستی تو خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ ہر حالت میں یہی سمجھنا چاہیے کہ دولت خدا کی دی ہوئی ہے اور خدا کے دیے ہوئے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا شکر گزاری اور بہادری کی شان ہے۔ اسی مضمون کو آنحضرتؐ نے برسبیل تمثیل عوام کے سمجھانے کے لیے حکایت کے پیرایہ میں یوں بیان فرمایا ہے: بنی اسرائیل میں تین اشخاص معذور محض تھے۔ ایک کوڑھی دوسرا گنچہ اور تیسرا اندھا تھا خدا نے انکی آزمائش کے لیے اپنا فرشتہ بھیجا۔ کوڑھی سے فرشتہ نے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا: اچھا رنگ۔ اچھا چہرہ اور گندگی کا دور مہنا۔ خدا کی شان سب کچھ اُسکی خواہش کے مطابق پورا ہو گیا۔ فرشتہ نے پوچھا اور کیا چاہتا ہے؟ اُس نے کہا: ایک اونٹنی۔ فرشتہ نے اُسکو ایک گاہن اونٹنی دیدی۔ اس کے بعد وہ گنچہ کے پاس گیا اور اُسکی خواہش پوچھی۔ اُس نے اپنی بیماری کے دفع ہونے کی ادل خواہش کی جب وہ دفع ہوئی تو ایک گاہن گاہے مانگی وہ بھی مل گئی۔ آخر میں وہ اندھے کے پاس آیا۔ اندھے نے اول دو آنکھیں مانگیں اور پھر ایک گاہن بکری طلب کی۔ خدا نے اُسکی خواہش بھی پوری کر دی۔ اور پھر اُنکا مال میں اس قدر برکت دی کہ اُنکے مویشی سے تمام جنگل بھر گیا۔ وہی فرشتہ پھر اُن تینوں کے پاس آیا۔ اول کوڑھی کے پاس گیا اور کہنے لگا میں مسافر ہوں سامان سفر جاتا رہا ہے۔ اس وقت خدا اور تمھاری مہربانی کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جس خدا نے تمکو کوڑھی سے اچھا کر کے اتنا سبب ال دیا اُسی کی راہ میں میں تم سے ایک اونٹنی مانگتا ہوں۔ اُس نے کہا: میرے ذمہ خود اکثر دن

حقوق متعلق ہیں تمہارے دینے کو میرے پاس کمان ہے، فرشتہ نے کہا۔
 میں تجھے پہچانتا ہوں۔ تو وہی کوڑھی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور
 کھانے کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ خدا نے تجکو اُس حالت سے اس حالت تک پہنچایا۔
 پہلے کمان تھے وہ لوگ جنکے حقوق اب تیرے متعلق ہیں۔ اُس نے جواب دیا
 کہ یہ مال میرے بزرگوں کے وقت سے چلا آتا ہے پہچاننے میں تو نے دھوکا
 کھایا، فرشتہ نے بد و عادی اور پھر وہ اپنی اصلی حالت پر عود کر آیا۔ پھر گنجے
 سے ملاقات ہوئی۔ گنجے نے بھی ویسی ہی ناشکری کی اور اُس کا بھی وہی انجام
 ہوا۔ اندھے کی نوبت آئی تو اندھے نے کہا۔ بیشک میں اندھا تھا اور خدا
 نے مجھے بینا کیا۔ اُسکے نام پر جتنی بکریاں تیرا دل چاہے بے لے میں ہرگز
 نہ رد کون گا۔ فرشتہ نے کہا میں صرف تجکو آزماتا تھا مجھے ضرورت نہیں ہے۔
 صدقہ دینا۔ عفو تقصیر کرنا اور عاجزی کرنا ان تینوں باتوں کو آنحضرتؐ نے ایک
 درجہ میں رکھ کر ایک موقع پر یوں فرمایا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔
 قصور معاف کرنے سے قصور معاف کرنے والے کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔
 اللہ کے واسطے فروختی کرنے والے کا مرتبہ بہشت میں بلند ہوتا ہے۔

صدقہ کے لیے متحمل ضروری نہیں ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی
 صدقہ کر سکتا ہے۔ اس معنون کو آنحضرتؐ نے ایک موقع پر یوں فرمایا کہ
 ”مسلمانوں کو صدقہ کرنے کا حکم ہے“ لوگوں نے عرض کیا کہ ”اگر کسی کے
 پاس نہ ہو تو کمان سے صدقہ کرے“ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ ”کمائے اور اُس سے
 خود کو اور دوسروں کو نفع پہنچائے“ ایک نے عرض کیا کہ وہ کمانہ سکے“

آپ نے فرمایا کہ حاجت مند و غمگین کی مدد ہی کرے۔ "لوگوں نے کہا کہ مدد بھی نہ کر سکے۔ تو فرمایا "اچھی بات ہی بتائے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنی برائیوں سے لوگوں کو بچائے رہے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔" اسی مضمون کو کسی شاعر نے باندھا ہے۔

مرا زخیر تو اسید نیست شمر مرسان

اور ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ "و آدمی کے جوڑ جوڑ پر ہر روز صدقہ لازم آتا ہے۔" و شخصوں میں انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کرنا مثلاً کسی کو خود اسکی سواری پر سوار لگا کر سوار کر دینا یا اسکا اسباب لہر دینا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کسنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ رہ گزر سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اپنی بی بی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی نے عرض کیا وہ تو اپنی خواہش نفس پوری کرتا ہے صدقہ کیسا۔ آپ نے فرمایا وہ ایسی خواہش کو حرام طور سے پوری کر سکتا تھا۔ اُس نے جائز طور پر پوری کی تو بیشک ثواب کا کام کیا۔ پھر ایک اور موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا کہ "ایک فاحشہ عورت نے ایک شہوت کو پیاس سے مرتا ہوا دیکھ کر اپنا مونہ اُتارا اور اوڑھنی میں اُسے باندھ کر گتے کے لیے بانی بھرا۔ خدا نے اسکو اس نیکی کے صلہ میں بخش دیا۔" کسی نے پوچھا کہ جانوروں کے ساتھ بھی سلوک کرنا باعث ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ ہر جاندار کے ساتھ سلوک کرنا باعث ثواب ہے۔

بعض آدمی ایسے ہیں کہ گھر کے لوگ فاقہ کرتے ہیں۔ مہو کون مہرتے ہیں۔

اور وہ اپنے اسراف کی وجہ سے باہر ٹپسے سختی سمجھے جاتے ہیں۔ پڑوسیوں کو قربانی کا گوشت تک نہیں کھلاتے اور نام کے لیے راہ چلتوں کو سب کچھ دے ڈالتے ہیں۔ اسی کے متعلق آنحضرتؐ نے خرچ کرنے کی تہذیب سکھائی ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”بہترین صدقہ وہ ہے جو اسودگی کے ساتھ ہو اور پہلے اسکو دے جسکا نفقہ اُسپر واجب ہے۔“ دوسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جب کوئی مسلمان گھر والوں کو حصول ثواب کی امید پر کچھ دیتا ہے تو اسکو صدقہ ہی کا ثواب ہوتا ہے۔“ تیسرے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اگر تو خدا کی راہ میں دے۔ کسی کی گردن چھوڑنے میں خرچ کرے (یعنی کسی کو دین سے سبکدوش کرے یا غلامی سے آزاد کرادے)۔ مسکین کو دے اور اپنے گھر والوں کو دے تو ان سب میں اُس مال کا زیادہ ثواب ملیگا۔ جسکو تو نے اپنے گھر والوں میں خرچ کیا ہے۔“ ایک چوتھے موقع پر آنحضرتؐ نے فرمایا: ”بال بچوں میں خرچ کرنا جہاد کے لیے جانور پالنے میں خرچ کرنا اور بچی دوستوں کے لیے خرچ کرنا تمام خرچوں سے بہتر ہے۔“

ام سلمہؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ اگر میں ابوسلمہ کے لڑکوں کو جو میرے بطن سے پیدا ہیں کچھ دون تو ثواب مجھے ملے گا۔ آپؐ نے فرمایا ہاں ملیگا۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ قرابت منہ کو دینے کا دوسرا ثواب ہے۔ ایک ثواب قرابت دوسرا ثواب صدقہ۔“

حضرت عائشہؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ میرے دو پڑوسی ہیں۔ انہیں سے کسکو میرے دون۔ آنحضرتؐ نے فرمایا جسکا دروازہ زیادہ قریب ہو۔ ابوہریرہؓ سے

روایت ہے کہ ایک دن اُنسے رسول اللہ نے فرمایا کہ ”جب شوزیا بچاؤ تو پانی زیادہ ڈالو اور اپنے پڑوسیوں کو دو۔“

مدینہ میں سب انصار سے زائد تر مالدار حضرت ابو طلحہؓ تھے اُنکا ایک باغ بیروہ نام مسجد نبوی کے قریب تھا۔ وہ باغ نہایت ہی اچھا تھا۔ آنحضرتؐ بھی اُس باغ میں اکثر جایا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو طلحہؓ کو بھی وہ باغ بہت پسند تھا جب یہ آیت اتری ”لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تجنون“ (جب تک اپنی پیاری چیزوں کو راہ خدا میں نہ دو گے نیکی کو نہ پہنچو گے) تو حضرت ابو طلحہؓ نے رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ اس باغ سے مجھے کوئی شے زائد تر پیاری نہیں ہے میں نے اسکو اللہ کے واسطے صدقہ کیا جہاں آپ مناسب سمجھیے خرچ کیجیے۔ اس موقع پر آنحضرتؐ اگر خود غرضی کو کام میں لاتے تو فرماتے بہت اچھا خدا کی راہ میں وقف کرو۔ میں انتظام کروں گا۔ اپنی سب کے پاس آپکو ایک باغ نہایت اچھا مفت ہاتھ آتا تھا۔ مگر وہاں تو خود غرضی جیو بھی نہیں گئی تھی۔ تعلیم اخلاق حسنہ اور اصلاح قوم مد نظر تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ”واہ واہ۔ یہ مال تو بڑے فائدہ کا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اُسے اپنے اقربا میں تقسیم کرو۔“ ابو طلحہؓ نے اُسے اپنے اقربا اور بنی اعمام میں تقسیم کر دیا۔ آنحضرتؐ کی مصنف مزاجی اور علو ہمتی کو دیکھیے۔ یہ اُسوقت کا ذکر ہے کہ آنحضرتؐ کے ساتھ فاقہ کشوں کی ایک جماعت کثیرہ بوقت ”مہاجر“ آپ کے ساتھ تھی۔ اُنکو بہت ضرورت اس قسم کی دیکھ تھی۔ آنحضرتؐ پر گویا اٹکا بار تھا۔ ابو طلحہؓ کیسا اچھا باغ اُن مساکین کے لیے دیتے تھے۔ مگر آنحضرتؐ نے عدل کو ہاتھ سے نہ دیا اور فرمایا کہ تمہارے اقربا

کیا کم محتاج ہیں۔ ایک طرف تو یہ حدیث نبویؐ پڑھیے اور دوسری طرف حال کا ایک واقعہ ہمارا کٹھنیے۔ پانچ چار سال کا عرصہ گزرا۔ ایک بڑی مالدار بیوہ کو لوگوں نے یہ راسے دی کہ وہ اپنی جائیداد وقف کر دے۔ اس بیچاری بیوہ نے یہ سمجھ کر کہ راہ خدا میں دنیا عزیزوں اور رشتہ داروں کے دینے سے زائد تر ثواب کا موجب ہوگا۔ اپنی تمام جائیداد کا خیرین وقف کر دی۔ اور ایک غیر شخص کو متولی کر دیا اور اپنے تمام اقربہ کو جو اسکی حیات میں اسکی جائیداد سے پرورش پاتے تھے بالکل محروم کر دیا۔ اتنے بڑے معاملہ میں کسی ایک شخص نے بھی اس بیچاری کو راہ راست نہ بتائی۔ ہم نے اخباروں میں پڑھا تو راولپنڈی سے گلگتہ تک تمام مسلمان اخبار اس کی فیاضی کے مدح خوان تھے بمبئی سے مدراس تک اسکا شہرہ ہوا اور وہاں کے اخباروں نے بھی تعریف کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھا۔ اُس زمانہ میں اخبار الوقتؒ کے ہم آڈیٹر تھے۔ ہم نے تمام اخباروں سے اختلاف کیا اور یہ لکھا کہ اس بیچاری عورت کو شرعی معلومات نہ تھی۔ لوگوں نے اسکو دھوکا دیا۔ وہ اپنے اقربہ کو دیتی تو اس سے کمین اچھا ہوتا۔ نقارخانہ میں طوطی کی آواز۔ ایک تنہا ہمارا لکھنا اور وہ بھی انتظام ہو جانے کے بعد۔ ہماری تحریر کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس موقع پر یہ کہو مرنے کا سہ ہے کہ اس وقت تمام قوم کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اپنے رشتہ دار کو کچھ دینا ثواب کا باعث نہیں ہے۔ اور یہ خیال پیدا ہوا ہے خود غرض ناصحوں اور دغاغلوں کی بدولت کہ وہ اپنے ہی ایسوں کو دینا باعث حسنات بتاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سناتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے بخشش اور کرم کے متعلق کیا کیا ہدایتیں کی ہیں۔ ایک واقعہ ہمیں اور بھی یاد ہے کہ ایک مسلمان نے ایک بڑے مولوی صاحب کے پاس جو خود بھی متمول اور مالدار تھے حاضر ہو کر یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی خجندہ گائے سجدہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے اور خود مولوی صاحب کو متمول کرنے آیا ہے۔ مولوی کی باچھیں کھل گئیں کہ خوب شکار ہاتھ آیا۔ نہایت عجلت کے ساتھ اٹھنوں نے قبالہ حبشہ کی کڑا لیا۔ اور یہ نہ پوچھا کہ تیرے چھوٹے چھوٹے یتیم نواسے جنکی تو پرورش کرتا ہے تیرے بعد کیا کھائیں گے۔ اپنی تمام جائداد سے تو ان معصوموں کو کیوں محروم کرتا ہے؟

فصل ہشتم

عربوں کی بہادری

بہادری کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں یا یوں کہیے کہ مختلف حالتوں میں اس کے مختلف معنی سمجھے گئے ہیں۔ ایک ہی قوم اپنی ترقی کے زمانہ میں بہادری کے معنی کچھ سمجھتی ہے اور تتریل کے وقت کچھ خیال کرتی ہے۔ اس لیے ہم بہادری کو اس معنی میں لیتے ہیں جو ہر ایک قوم اپنے عروج کے زمانہ میں سمجھتی آئی ہے۔ ظلم اور فتنہ خیزی کو بہادری نہیں کہتے بلکہ بہادری اخلاق حسنہ کی ایک شاخ ہے۔ یا یہ کہ تکمیل اخلاق حسنہ کا ایک نتیجہ ہے۔ جب کسی قوم میں حیا۔ حمیت۔ خود داری اور راست بازی درجہ کمال کو پہنچتی ہے تو خود بخود وہ بہادری ہو جاتی ہے۔ اور اگر اسکے ساتھ زور بازو بھی ہے تو کیا کہنا سور نے میں سوہاگہ ہے لیکن محض خون بہانا کسی طرح بہادری نہیں ہے۔ جلاؤ کو کوئی بھی بہادر

نہیں کہتا۔ شکاری رات دن جان مارتے ہیں۔ قصائی جان مارنے کا پیشہ رکھتے ہیں۔ ڈاکو آدمیوں کے قتل اور غارت پر ہر وقت مستعد رہتے ہیں لیکن انہیں سے کوئی بھی بہادر نہیں کہلاتا۔

اسی طرح اپنی جان دینا بھی بہادری نہیں ہے درندہ خودکشی کرنے والے سب سے بڑے بہادر سمجھے جاتے۔ حالانکہ تمام عقلاے زمانہ اس پر متفق ہیں کہ نوع انسانی میں سب سے زیادہ بودا وہ ہے جو اپنی جان دیکر دنیا کی زحمتموں سے بچنا چاہتا ہے۔ بال بچے چھوڑ کر بھاڑوں اور جنگوں میں جا پھینے والے دنیا کی زحمتموں سے گھبرا کر جان دینے والے۔ غصہ سے مغلوب ہو کر خودکشی کرنے والے یہ سب ایک ہی مدین ہیں اور دنیا کے کمزور ترین انسانوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہیں۔ ہندوستان میں عورتیں زیادہ خودکشی کرتی ہیں۔ یاسر سے لڑائی ہوئی یا شوہر کی کوئی حرکت ناگوار گوری اور جان پھیل گئیں۔ کنوئیں میں کود پڑیں یا کوئی زہریلی چیز کھالی۔ لڑائیوں میں گھر سے ٹھان کر مرنے کے لیے نکلتا بھی بہادری نہیں ہے۔ پردانے شمع پر جان دینے کے لیے حملہ کرتے ہیں نہ کہ شمع کے گل کرنے کو۔ اگر پردانے بہادر ہیں تو وہ لوگ بھی بہادر ہیں جو گھر سے یہ سمجھ کر نکلتے ہیں کہ بے مرے واپس نہ آئیں گے۔

ہندوستان کے چھتری بہت بہادر مشہور ہیں۔ لیکن میرے نزدیک گودہ لڑائی والی قوم سے ہیں۔ جانا بازی انکا پیشہ ہے۔ لیکن بہادری کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے اگر وہ بہادر ہیں تو دنیا میں ہر ایک بہادر ہے اگر وہی بہادری ہے تو دنیا میں کوئی بھی بزدل نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مہابھارت کے چھتریوں کو

بھی ہم بہادر نہیں کہتے یا اُسکے قبل کے ہندوستانی بہادروں کے ہم قایل نہیں ہیں۔ ہم ہر قوم میں بہادری پاتے ہیں۔ لیکن بہادروں کا وجود قومی عروج تک محدود جانتے ہیں۔ بہادری ایک ایسی شے ہے جسکو قومی عروج سے بے انتہا تعلق ہے۔ ہندوستان میں جب عروج تھا تو بہان کے چھتریوں نے بیشک بڑے بڑے نمایاں کام کیے۔ لیکن قومی عروج کے ساتھ جب قومی بہادری بھی مٹ گئی تو ان چھتریوں کے ساتھ بہادری کا لقب ایسا ہی رہ گیا جیسا کہ غدر ۱۹۱۸ء کے بعد بہت سے علاقہ داروں کے پاس جاگیر ضبط ہو جانے کے بعد بھی پروانہ باقی رہ گئے۔

جسکو حیرت ہے کہ جب بیان کے لوگ چھتریوں کی بہادری کا ذکر کرتے ہیں تو اُسی زمانہ کے چھتریوں کو یاد کرتے ہیں جب انہیں بہادری کا نام بھی نہ تھا۔ مثلاً چھتریوں کا اپنے لڑکے بالوں کو تہ تیغ کر کے میدان جنگ میں جانا چھتریوں کی بہادری کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔ شروع میں جب تاریخوں میں ہم ٹیڑھا کر فلان مقام کے راجپوت اپنی جوروؤں اور بچوں کو تہ تیغ کر کے میدان جنگ کی طرف بڑھے اور نہایت دلیری سے خود کو ملک پر قربان کر دیا تو ہمارے دل میں اُنکی عظمت قائم ہوئی۔ لیکن اب غور کرنے سے معلوم ہوا کہ ایسا کم بہت شخص جو پہلے سے اپنی ناکامی فرض کر کے عورتوں کو تہ تیغ کرتا ہے اور ایسا شخص جو گھر کی عورتوں کو اپنی جہالت سے اپنے اوپر پہلے سے قربان کر دینا میں باک نہیں رکھتا وہ ایسی تنگ خیالی اور ایسی ہست حوصلگی میں دشمنوں سے کیا ہتھیار کرے گا۔

ایک تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے کہ اکبر کے زمانہ میں بڑے بہادر چھتری تھے اور کبھی کبھی بعض اُمین کے جوش بہادری میں تلوار کی نوک سپٹ میں گھسٹ لیتے تھے۔ اکبر نے ایک روز ایک تلوار ہاتھ میں اٹھائی اور چاہا کہ اپنے بہت میں مارے اور لوگوں پر ثابت کرے کہ وہ بہادری میں کسی طرح چھتریوں سے کم نہیں ہے۔ ہکو جیت ہے کہ چھتریوں کے اس فعل کو بہادری سے اُس بونفٹ نے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ جیت اس پر ہے کہ اُس نے اکبر کو اس طرح جاہل تصور کیا۔ اگر یہ حکایت سچ ہے تو اسکو یوں سمجھنا چاہیے کہ اکبر نے اپنے چند مذہبوں کو آزمانا چاہا۔ ”شرط عقل ست بدگمان بدن“ برائے عمل کے چند اراکین دولت کو جمع کیا اور چھتریوں کی بہادری کا ذکر کر کے ایک جوش کی حالت اپنے اوپر طاری کی اور تلوار کا پیپا شکم پر رکھ کر دیوار سے قبضہ کو اڑایا۔ اور ایسا ظاہر کیا کہ بادشاہ خود کو ہلاک کیا چاہتا ہے۔ مذہبوں نے تلوار چھین کر بادشاہ کی جان نہیں بلکہ اپنی جان بچائی۔ اگر وہ ہان ہان کر کے تلوار پکڑنے لیتے تو ان سب پر آنتی۔ بادشاہ مجنون نہ تھا کہ اپنے کو ہلاک کرنا لیکن ممکن تھا کہ وہ آئندہ ان تماشہ مہینوں کی ہلاکت کے لیے مجنون بن جاتا یا کسی اور حرکت عملی سے ان سب کا خاتمہ کر دیتا۔

بہادری کے لیے خیال میں قوت اور دل میں مضبوطی کا ہونا ضرور ہے۔ جیسا اور بہت لازمی ہے۔ استقلال اور حمت تو گویا اسکا جزو اعظم ہے۔ اتفاق اور راستبازی گویا قومی بہادری کے پاؤں ہیں۔ سیرجی۔ خردداری۔ عالی حوصلگی اور کاجہر ہے اس لیے بہادری کے لیے اتنی سب صفوں کا ہونا ضرور ہے اور یہ صفات

کسی قوم میں جمع ہونے کا وقت نہیں آتا۔ قوم منکوب میں بہادری کا ہونا کسی طرح تجربہ تسلیم نہیں کرتا۔

دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر باقبال قوم گزرتی ہے اور اس لیے ایک سے ایک بڑھ کر بہادر بھی گزرے ہونگے۔ پورا نے حالات بخوبی نہیں معلوم ہوتے اور معلوم بھی ہوں تو ان پر وثوق کرنے کے ذرائع معفود ہیں۔ صرف ایک مسلمان میں جنگی تاریخ ازاو لے تا آخر صحت کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ اور جب کسی تاریخی واقعات کو بے نظر و وثوق دیکھنا ہو تو صرف یہ تلاش کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی پرانی تاریخوں میں لینے اُن تاریخوں میں جو انکی ترقی کے زمانہ میں لکھی گئیں اُس کا پتہ لگتا ہے یا نہیں۔ ہم جب مسلمانوں کی تاریخ میں بہادری کی تلاش کرتے ہیں تو انہیں بے انتہا بہادر پاتے ہیں اور مسلمانوں ہی میں ہکو سچی بہادری نظر آتی ہے۔ انکے اخلاق حسنہ بہت درست تھے۔ اس لیے انکی عادت اور انکا قومی شعار بہادری میں بڑی مدد دیتا تھا۔

مثلاً سہندوؤں میں یہ دستور تھا کہ شوہروں کے مرنے پر عورتیں اپنی جان دے دیتی تھیں اور جو زندہ رہتی تھیں وہ بیوہ ہو کر مردوں سے بھی بدتر زندگی بسر کرتی تھیں۔ ایک بہادر سے بہادر چھتری گھر سے نکلا اور بی بی نے زڈاپے کی مصیبت یاد کر کے رونا شروع کیا۔ اس چھتری میں انسانیت ہے تو قوم۔ افسوس اپنے نام سے زیادہ بی بی کا پاس خاطر مد نظر رکھے گا۔ اب وہ چھتری میدان میں جا کر کیا خاک جان دے گا۔ اگر اُسے جان دینا ہے تو پہلے ہی سے رونے والوں کا خاتمہ کر کے گھر سے نکلے گا اور پھر اپنی جان دیکر گھر والوں کے

پاس دوسرے عالم میں پہنچ جانے کی کوشش کرے گا۔ بچا رہ چھتری بڑا شجاع ہے لیکن اُسکے قانون تمدن کے نقص نے اُسے بے انتہا بودا بنا دیا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ایک مسلمان سپاہی کو دیکھیے کہ اُسکی بی بی اپنے شوہر میں بہادری کی صفت کو تمام صفات سے بالاتر سمجھتی ہے۔ گئی گزری حالت میں شیرانگلن کی بی بی نور جہان ایک عرصہ تک جہانگیر کی زوجیت میں آنے سے محض اسلیسے اٹھارہ گز رہی کہ شیرانگلن ایسے بہادر کے بعد وہ جہانگیر کی بی بی کیا بنے۔ راجہ کی بی بی بننے سے وہ بہادر سپاہی کی بی بی بننا مرغ جانتی تھی عربوں کی لڑائیوں کی یہ کیفیت تھی کہ عورتیں بہت دلانے والے بابے بجاتی تھیں اور گیت گاتی تھیں۔ ایک عورت شوہر کا دامن پکڑے ہوئے قبل از وقت رو رہی ہے اور دوسری میدان جنگ میں اُسے لڑائی کے لیے مستعد کر رہی ہے۔ اب بتائیے یہ قومی شعار کہاں تک دونوں کے شوہروں کی شجاعت پر اثر ڈالے گا۔ یہیں سے صاف عیاں ہے کہ جن خاندانوں میں عقیدہ یوگان کا دستور نہیں ہے انہیں میدان جنگ کی بہادری بھی مفقود ہوگی۔

لڑکوں کو ماؤں سے ضرور محبت ہوتی ہے اور جب لڑکے کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو انکو بسا اوقات خصال موت سے زیادہ تکلیف اپنی ماؤں کے غمگین ہونے کی ہوتی ہے۔ جہاں قوم میں زور نہیں ہوتا اور عورتوں میں آزادی نہیں ہوتی وہاں کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی کہ اس وقت ہندوستان کی مائیں ہیں۔ برخلاف اسکے عرب کی مائیں اپنی عزت سمجھتی تھیں جب اُنکے لڑکے قومی لڑائیوں میں خود کو قوم پر متار کرتے تھے۔ جہاں گھر کے

تمام لوگ خواہشمند ہونگے کہ مرد میدانِ رزگاہ میں اپنی بہادری دکھائے وہاں
 بودے سے بود الرٹنے والا بھی بہادر ہو جائیگا۔ اور جب ایک طرف مان رہی
 ہے۔ دوسری طرف بی بی دامن پکڑے ہوئے۔ لڑکے الگ ٹھٹھکائے ہوئے
 بیٹھے ہیں تو میدانِ جنگ کے عازم کو میدانِ جنگ میں جانا گویا سولی کا چڑھنا ہے
 اور ایسی حالت میں وہ جیسی بہادری کرے گا ظاہر ہے۔

اکیلا چنا بھاڑ کیا پھوڑے گا۔ شخصی بہادری کسی شمار میں نہیں ہے جب تک
 قوم کی قوم بہادر نہ ہو۔ جب تک کسی قوم میں حمیت۔ خودداری۔ شرم نہ ہوگی
 اس میں حب وطنی پیدا نہ ہوگی اور جب تک حب وطنی نہ ہوگی اتفاق نہ ہوگا۔
 اور جب تک اتفاق نہ ہوگا بہادری نہ ہوگی۔ اگلے پچھلے حالات انسان کو بہادر
 بناتے ہیں جس طرح ناموافق ہوا میں بادبانی جہاز نہیں چل سکتا اسی طرح کوئی
 شخص اپنی بہادری نہیں دکھا سکتا جب تک اُسکے ہمارا اُسکے موید نہ ہوں۔ اور
 اسی لیے وہ قوم بہادر نہیں ہو سکتی جس میں اتفاق اور حب وطنی نہیں ہے۔

ادھام باطلہ بھی سبب زیادہ بہادری کے سنا فی ہین۔ ایک شخص میدانِ جنگ
 میں محض تلوار کے زور سے اور شہیتِ ایزدی پر بھروسہ کر کے آیا ہے۔ اور
 دوسرا ہے کہ چلتے وقت ساعت اُسکی نہیں بنی۔ خال بدادر شکون بد سے
 دل اُسکا لرز رہا ہے۔ خواب پریشان اس نے رات کو دیکھا تھا۔ جی ڈر رہا ہے۔
 بخوشیوں نے اگر پہلے سے ڈرا دیا ہے تو ہاتھ پاؤں قبل از وقت رہ جاتے ہیں
 اور اگر خوشخبری سنا دی ہے تو وہ بدخبری سے بھی زیادہ بڑا اثر رکھتی ہے کہ حمیت
 نے تکیہ کر لیا اور جالفشانی سے جی جو رانے لگی۔ اب بتائیے یہ پچھلا شخص جو ان

تمام زحمتوں اور کھیر دین میں بھنسا ہوا ہے اُس جو انہر کے مقابلہ میں بھلا گیا ہتھیار کرے گا جسکو صرف اپنی تلوار پر بھر دسہ ہے۔

بُت پرستی بھی انسان کی بہادری میں فرق ڈالتی ہے۔ اگر بُت پرستی کے صرف یہ سنی ہیں کہ پروردگار کے دھیان کرنے کے لیے اس طرح کوئی شکر سامنے رکھ لی جس طرح سچے الٰہ بے لکھنا سیکھتے ہیں اور اُس تاد سے سختی پر پہلے نقش بنوا لیتے ہیں اور پھر اُس پر قلم پھرتے ہیں تو حیدان مضائقہ نہیں لیکن مشکل تو یہ ہے کہ اس اصول پر بڑے بڑے عقلا بھی قائم نہیں رہتے عوام کس شمار میں ہیں۔ بُت پرستی کا لازمہ ہے ہر زبردست چیز کی پرستش کرنا اور اس سے ایک طور پر خیال میں غلامی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم بُت پرستی کی حالت میں اعلیٰ درجہ کی بہادری نہیں ہوئی۔ بُت پرستی سے ہم اداہم باطلہ کی پرستش مراد لیتے ہیں۔ شروع سے چلیے سکندر موحّد تھا اسیلے یونان سے لیکر ہندوستان تک کوئی بھی اُسکے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکا۔ رومیوں نے گوکفر کی حالت میں ترقی کی لیکن عیسائیت پھیلنے کے بعد انکو مذہب عیسوی اختیار کرنا لادام آیا وہ سمجھے کہ بہادر عیسائیوں کے مقابلہ میں وہ نہ ٹھہر سکیں گے اسیلے بہتر ہے کہ وہ خود عیسائی ہو جائیں۔ اُسوقت کے عیسائی نہ تخلیث کے قایل تھے اور نہ رومن کیتھولک کی طرح عیسائیت کو برا سے نام قائم رکھتے تھے جب عیسائیوں میں اداہم باطلہ کی پرستش پھیلی تو مسلمان چند سال کی جہد کے بعد اس طرح اُنہیں تیر گئے کہ جس طرح صابون میں تار نکل جاتا ہے۔ عجم کے سنارہ پرست اور آفتاب پرست بھی اسلام کے موحّدوں کا مقابلہ نہ کر سکے نہ لُٹا نہ تار۔ نہ لُٹا نہ خول

بہاب مقابلت لاسکے۔ ہندوستان میں بودھ مذہب کا زوال تھا۔ اور برہمنوں کا مذہب
 از سر نو پھیل چکا تھا۔ برہمنوں کے مقلد راجپوت بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اور
 جب تک عربوں کو عروج تھا تب تک کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکی۔ لیکن مسلمانوں
 میں ادہام باطلہ نے اپنا گھر کیا تو وہ بھی بہت ہوتے گئے۔ کچھ روز تک نو مسلم
 ترکوں نے سچی توحید کے زور میں عربوں کی گئی گزری حالت کو سنبھالا لیکن پھر وہ
 بھی اسی رنگ میں آ گئے۔ عیسائیوں کی طرح انہیں خانقاہیں بن گئیں۔ بزرگان دین
 کی پرستش شروع ہوئی۔ بت پرستی نہیں تو قبر پرستی ضرور قائم ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کفار غفل
 اسنے اچھے ٹھہرے اور تمام بلاد اسلام پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں میں وہ توحید کی
 صفت باقی نہ رہی جسکے سبب سے وہ بت پرستوں اور بگڑے ہوئے عیسائیوں پر
 فوق رکھتے تھے۔ کفار غفل نے اپنی حالت کو تو لا تو عیسائیوں کے مقابلہ میں خود کو
 قائم رکھنے کے لیے سوا اس کے کوئی چارہ نہ دیکھا کہ توحید اسلامی کو وہ اپنے
 دم سے ایک مرتبہ پھر رونق دیکر اسلام کی بہادریوں کو از سر نو تازہ کرین۔ کچھ دنوں
 کے بعد نو مسلم مٹھلون نے بھی ادہام باطلہ کی پرستش شروع کی اور وہ زمانہ آیا کہ عیسائیوں
 کے مقابلہ میں وہ نیچا دیکھیں۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ اسلام کیسا ہی گیا گڑا تھا مگر
 مسلمانوں کے مقابلہ میں عیسائی کسی طرح بہادر نہیں ہو سکتے تھے جب تک وہ
 اپنے عقائد درست نہ کرتے۔ تمام عیسائیوں کو لوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے
 پروٹسٹنٹ مذہب نکال کر عیسائیوں میں سچی آزادی اور سچی بہادری کی روح بھونکی
 آج چارخس سے بھی زیادہ یورپین لوگ موحد ہیں۔ جو لوگ بیاس دھنچ پڑانے
 اگر جادوں کے مقلد ہیں انہیں بھی بہت سے لوگ پروٹسٹنٹ کے عقائد رکھتے ہیں

اور جب اس ذریعہ سے عیسائیوں میں مسلمانوں سے کم ادہام باطلہ کی پرستش
رہ گئی تو اب وہ فرد مسلمانوں سے زیادہ بہادر ہیں اور مسلمانوں سے بڑھے تو گویا
تمام دنیا سے بہادر ہیں اور اسی لیے تمام دنیا میں اس وقت عیسائیوں کا ڈنکا بج رہا
ہے۔ اگر عیسائیوں میں آج ایسی ہی تاریک خیالی ہوئی جیسی کہ انہیں ابتدا سے
اسلام کے وقت تھی تو یہ ترقی انکو نصیب نہ ہوتی۔

چین اور جاپان دونوں قومیں ایک ہی شاخ سے ہیں لیکن ایک میں ادہام
باطلہ بڑھے ہوئے ہیں اس لیے وہ ذلیل ہے اور دوسری میں ادہام باطلہ کم ہیں
اس لیے وہ مغز ہے۔

ہندوستان کے مسلمان میں جب ادہام باطلہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تو مرہٹوں
نے اسی طرح ان پر قبضہ کر لیا جس طرح کفار شعل نے وسط ایشیا کے مسلمانوں پر قبضہ
کر لیا تھا۔ مرہٹوں کی شاہنشاہی میں کوئی شبہ نہ تھا لیکن وہ اپنی شاہنشاہی زیادہ
عرصہ تک قائم نہ کر سکتے تھے۔ یا تو وہ مسلمانوں کی قدیم توحید اختیار کر کے نئے
سر سے اپنی روحانی قوت اور اُس کے ساتھ ہی اپنی تمام قوتوں کو ترقی دیتے یا
کسی اور قوم کی اطاعت کرتے جو روحانی قوت میں اُن سے بڑھی ہوئی تھی۔ پچھلی
صورت سامنے آئی اور عیسائیت کی طرف ہندوستان کی شاہنشاہی منتقل ہوئی۔
زور بازو کے ساتھ مرہٹے توحید میں بھی ترقی کرتے تو شاید آج وہی شاہنشاہ
ہند ہوتے۔

تمام صفات حسنہ کے ساتھ مسلمانوں میں ایک چیز نہایت ہی عجیب تھی جس نے
انکو بے انتہا بہادر بنا رکھا تھا اور اس لیے اُن کے فتوحات عجائبات روزگار سمجھے جاتے

ہین یعنی وہ خود پر بھروسہ کرتے تھے اور اپنی قدر کرتے تھے۔ مثلاً ایک شخص غیر قوم کا ہے جس نے تمام دنیا کے نقصانات کسی مسلمان کو پہنچائے ہیں۔ اُسکے بال بچے قتل کر ڈالے ہیں۔ اُسکا گھر جلا دیا ہے۔ اُسکی ایک آنکھ چوڑی ہے۔ اُسکا مال و اسباب لوٹ لیا ہے۔ بعد کوشش حالت جنگ میں وہ اس مظلوم مسلمان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور یہ مسلمان اُسکو ٹپک اُسکی چھاتی پر چڑھ بیٹھا ہے اور خنجر نکال چاہتا ہے کہ اُسکا کلیجہ نکال دے کہ وہ نیچے سے بولا ”میں تمہارے خدا پر ایمان لانا ہوں یعنی میں تم سے رشتہ برادرانہ قائم کرنا چاہتا ہوں“ تو وہ مسلمان فوراً اُسکی چھاتی سے اوتر پڑے گا اور اُسکے قتل کرنے کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا۔ اس کا اثر نیک صرف اُس ایک دشمن پر نہیں بلکہ اُسکے کل دوروں پر ہوتا ہے گا۔ وہ سب کے سب مسلمانوں کے اخلاق اور بہادری پر فریفتہ ہو جائیں گے۔ وہ کیا شہرتی جس نے مسلمان کو دشمن کی چھاتی سے الگ کر دیا۔ وہ صفت کیا تھی خود آپ اپنے اوپر بھروسہ کرنا تھا۔ وہ مسلمان سپاہی سمجھتا تھا کہ مجھ میں ایسے صفات ہیں کہ میری محبت میں رہنے کے بعد یہ میرا سچا دوست ضرور ہو جائیگا۔ مجھ سے دشمنی نہ کرے گا اور اگر کسی وقت اس سے مجھنا نہ حرکت صادر ہوگی اور میری تمام خوبیوں کو یہ نظر انداز کرے گا تو اسکے لیے میں پھر بھی کافی ہونگا اس لیے کہ میں رہ راست پر ہوں یہی سچی بہادری ہے۔ اور جس شخص میں تمام اخلاق حسنہ جمع ہونگے اُس سے ایسی سچی بہادری ضرور ظور میں آئے گی۔ تاریخین کہتی ہیں کہ مسلمان اپنے عروج کے زمانہ میں ایسے ہی بہادر تھے اور اسی بہادری کے سبب سے اُنھوں نے تمام دنیا سخر کر لی تھی۔ اُنکے پاس

کوئی جادو تھا اور نہ کوئی منتر تھا۔ وہ سچے بہادر تھے۔ تلوار سے جب وہ کسی کو زیر کرتے تھے تو اُسکے ذریعہ سے اُسکی تمام قوم میں اپنی سچی بہادری کا ڈنکا بجاتے تھے۔ پہلین کوئی بہادر سے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسی بہادر قوم پیدا ہوئی ہو جسکا قومی قانون باجگی قانون اس قسم کی قیاضی دکھاتا ہو۔ اگر ناظرین نہیں دکھا سکتے تو ہمارا کہنا سچا ہے کہ جو بہادری مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانہ میں دکھائی تھی اُسکی نظیر ہم کہیں نہیں پاتے۔

فصل پنجم

غلاموں کی حالت

غلامی کے اسناد کی طرف اخیر اٹھارہویں صدی میں انگریزوں کو توجہ ہوئی اور نصف اٹیسویں صدی تک تمام یورپین سلطنتوں نے اسے اکثر حصہ زمین سے اٹھا دیا۔ اس کے قبل آقا اور غلام کے پیرایہ میں جو بڑا وڈا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تھادہ بہت ہی شرمناک اور درد انگیز تھا۔ باری باری سے ہر ملک میں تہذیب آئی۔ چین دہریں ہر ایک قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ بھول کھلے۔ لیکن غلام ہر وقت مواشی میں شمار کیے گئے۔ اُنکے گھستان میں کبھی بہار نہیں آئی۔ خود غرضیوں نے اُنکے حقوق کی طرف توجہ نہیں ہونے دی۔ دین اسلام پہلے پہل اُنکے حقوق کی نگہداشت کی اور وہ بھی اُس زمانہ میں جبکہ ہر جہاں طرف ان غلاموں پر بے انتہا ظلم ہو رہے تھے۔ اسلام کا یہ احسان بنی نوع انسانی پر تاریخی یادگار میں شمار کیے جانے کے لائق ہے۔

رسول خدا نے لوگوں کو ادمر متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان بردہ

آزاد کرے گا تو اُسکے ہر عضو کے بدلہ میں آزاد کرنے والے کے اعفا کو
دو سرخ کی آگ سے خدا آزاد کرے گا۔ ایک بحث یہ ہے کہ پیغمبر خداؐ نے
آئندہ کے لیے غلامی کو حکماً روک کر موجودہ غلاموں کی آزادی کی یہ فکر کی یا
غلامی کا انسداد قطعی نہیں کیا۔ اور اگر قطعی انسداد نہیں کیا تو کن کن شرائط کے
ساتھ غلامی جائز رکھی یعنی پیغمبر خداؐ کے وقت میں اطراف عالم میں جتنے اقسام
غلاموں کے تھے اسلام نے وہ سب اقسام جائز رکھے یا کچھ ترمیم بھی کی؟ اس
بحث کے لیے ”اسلام اور غلامی“ کا مضمون پڑھنا چاہیے۔ اس فصل میں صرف
یہ دکھانا ہے کہ مسلمانوں کے غلاموں کی حالت کیا تھی۔

غلام جب آزاد ہو جائے تو اُس میں اور آقا کے مابین شرعاً کچھ فرق باقی نہیں
رہتا۔ اخوت اسلامی کے اعتبار سے تو وہ پہلے بھی برابر تھا۔ آزاد ہونے پر شاہی
بیاہ میں بھی وہ برابر کا بھائی سمجھا جاتا ہے۔ حضرت زید آزاد شدہ غلام حضرت خدیجہؓ
کے تھے جن سے آنحضرتؐ نے اپنی چھوٹی زاد بہن زینب کا عقد کر دیا تھا۔ حضرت
بلال حبشی غلام تھے جبکہ حضرت صدیقؓ نے آزاد کر دیا تھا۔ مسلمانوں میں وہ بڑے
پایہ کے صحابی سمجھے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں تو غلام بادشاہوں کا ایک سلسلہ
ہی جاری تھا۔ بادشاہوں نے غلاموں کی اچھی تربیت کی۔ اپنی لڑکیاں
اُنکے حوالہ کیں اور مرنے کے بعد ہند کی سلطنت اُنکے لیے چھوڑ گئے۔ ہندوستان
کی تاریخ میں غلام بادشاہوں کا ایک باب ہی جدا ہے اور ایک بہت بڑی
یادگار مسلمانوں کے اخوت اسلامی کی ہے۔ کسی دوسری قوم میں اس سچی فیاضی
اور شفقت مزاجی کی مثال نہیں ملے گی۔ گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں نے

یہ وہ کام کیا ہے جو دنیا کی تاریخوں کے صفحہ اُلٹنے سے کہیں اونچے رکھا ئی نہیں دیتا بجز مصر کے کہ ان بھی سلاطین ملوک کا سلسلہ محض قانون اسلام کی فیاضیوں کا نتیجہ تھا جو کوئی کسی شرط کے ساتھ غلام آزاد کرے تو وہ مکاتب اور مذہب کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مکاتب اور مذہب کے احکام فقہ میں بہت شرح و بسط کے ساتھ درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے کہاں تک انکی آزادی کا خیال رکھا ہے۔ لونڈی سے اگر اولاد ہو جائے تو وہ لونڈی لونڈی نہیں رہ جاتی وہ ام الولد کہلاتی ہے اور اس کے لہن کی اولاد دوسرے لڑکوں کے ساتھ برابر کا ترکہ باقی ہے اور مدارج میں سادات کا درجہ رکھتی ہے۔ غلاموں کی حالت درست کرنے کے متعلق جو احکامات اسلام کے بنی نوع انسانی کے ساتھ ہیں دیگر مذاہب میں انکا عشر عشیر بھی پایا نہیں جاتا۔ رعایتیں ملاحظہ فرمائیے۔ لہجہ زنا اگر آزاد کے لیے تسکو کرے ہیں تو غلام کے لیے پچاس ہی کوڑے ہیں۔ اسی طرح شرب پینے کے جرم میں آزاد کے لیے ۸۰ کوڑے ہیں اور غلام کے لیے ۴۰۔ فقہ میں غلاموں کا آزاد کرنا معاصی اور بے ایم کافریہ اور کفارہ مقرر ہوا ہے۔ مسلمان کو برصغیر نے جہان کی رقم خزانہ عامہ میں داخل کرنے کے عوض غلاموں کے آزاد کرنے کی ترغیب دی تھی جو فی الواقع مجرموں کے لیے مالی نقصان اٹھانا تھا۔ آنحضرتؐ نے جو سال وفات میں آخری ایسیج مکہ میں دی اُس میں بھی غلاموں کو فراسوش نہیں کیا۔ اور قوم سے وصیت کی کہ غلاموں کو اپنا ساپناؤ اور اپنا ساکھلاؤ۔ حضرت عمرؓ نے اس پر سختی سے عمل کیا کہ لوگ مسلمان غلاموں کی حالت پر شک کرنے لگے۔ چنانچہ بیت المقدس کی چڑھائی کے وقت جب حضرت عمرؓ نے

بیت المقدس کا سفر کیا تو ایک ہی اونٹ انکے اور انکے غلام کی شرکت میں تھا۔ دونوں باری باری سے چڑھتے اُترتے تھے اور جسوقت بیت المقدس کے قریب سواری پہنچتی تو وہ غلام کے سوار رہنے کی باری تھی۔ غلام اونٹ پر بٹھا اور اُسکی ہمار ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت عمرؓ خذوڑ رہے تھے اور آگے آگے ہیبت حق بتا رہی تھی کہ کامیاب مسلمانوں کا یہ عدل ہے۔ واللہ اسوقت کے مسلمانوں کے غلام زمانہ حال کے برادران خذوڑ سے کمین اچھی حالت میں تھے۔ ”سگ زرد باش برادر خذوڑ مباحش“ اس زمانہ کے طرز تمدن کے حوالے سے بولا جاتا ہے۔

فصل دہم

عورتوں کے متعلق نصوص قرآنی

قومی ادبار کے ساتھ کم ہمتی لازم ہے۔ اور کم ہمتی کے ساتھ کمزور دن کے حقوق کا غصب کرنا بھی ضروری ہے۔ عورتیں مردوں سے کمزور ہیں اس لیے قومی ادبار یا قومی تنزل کی حالت میں عورتوں کا غلامی کی حالت میں رہنا ایسا امر یقینی ہے کہ دنیا کی کوئی تاسیخ اس مکرہ نظارہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ عورتوں کی حالت کو قومی معیاس المتذیب کمین تو سجا ہے جب قوم نے ترقی کی تو عورتوں کی عزت نے بھی ترقی کی اور جب قومی تنزل شروع ہوا تو عورتوں کی عزت بھی کم ہونے لگی۔ دنیا کی تمام گزشتہ اور موجودہ قوموں میں یہ باتیں گویا فطرت نے اصول موضوعہ کی طرح قائم کر رکھی ہیں۔ عورتوں کی عزت دیکھ کر قوم کی تہذیب اور ترقی کا پتہ لگتا ہے۔ اور انکو ذلیل دیکھ کر قوم کے

ادبار اور نکبت کا یقین کیا جاسکتا ہے۔ آج انگریزوں میں جو عزت لیڈیوں کی ہے یہ انکی جمالت کے زمانہ میں نہ تھی۔ یا جس بُری حالت سے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو رکھتے ہیں ہماری ڈاڈیوں کی لونڈیاں بھی ایسی تباہ حالت میں نہ تھیں۔ گھر کی چار دیواریوں میں انکو بند رکھنا یا کبھی جانوروں کی طرح پیچڑوں (ڈولپوں) میں رکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دینا ہم لوگ انتہائے عزت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی عزت نہیں ہے بلکہ عزت ہے اُنکے حقوق کی کھٹا کرنا جسکو ہم بالکل پامال کرتے ہیں اور اپنی جمالت سے اُسے اسلامی شعار سمجھتے ہیں۔ یہ تقریر اسوقت بطور جوابہ معترضہ کے لکھی گئی ہے اسکے متعلق مفصل تحریر دوسرے مواقع پر ہے۔ بیان صرف یہ لکھنا ہے کہ عرب اپنے زمانہ جاہلیت میں جتنا مذہب اور ترقی کے میدان سے دور تھے اتنے ہی اپنی ماؤں بیٹیوں۔ بیٹیوں اور بیٹیوں کے حقوق سے بھی غافل تھے۔ قرآن نے اُن عورتوں کے حقوق کے متعلق جسقدر احکام صادر کیے انکو ہم ایک جگہ لکھ کر مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہم پر کیا کیا ہیں۔ اور غیر قوموں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرنا کہ اُنکے قانون میں عورتوں کے حقوق کی مخالفت نہیں کی جاتی بالکل مہتان ہے۔

قرآن میں ایک سورۃ ہی ”نسا“ کے نام سے موسوم ہے جس میں جاہل عورتوں کے حقوق سے بحث کی گئی ہے۔ ہم سلسلہ دار اس میں سے ضروری آئیوں کا ترجمہ نقل کرتے ہیں اور اُنکے معنوں کی توضیح کرتے ہیں۔

عربوں میں کثرت ازدواج کا دستور تھا۔ وہ عورتوں کو مویشی کی طرح رکھتے

تھے کہ جتنی چاہیں گھر میں باندھ لیں اور لونڈیوں کی طرح اُن سے برتاؤ کرتے تھے کہ کھانا کپڑا دیا اور خدمت لی۔ گویا دسل خادمہ گھر میں نہ ہوئیں دسل بیبیان ہوئیں۔ اسپر طرہ یہ تھا کہ رشتہ ناتے کی یتیم لڑکیاں انکی ولایت میں ہوتی تھیں تو انکی مٹی خراب ہوتی تھی وہ دوسروں سے انکا بیاہ کرتے نہ تھے خود اپنے ہی پاس رکھ لیتے تھے۔ تمام عورتیں تو دلفریب صورتیں نہیں کھتیں لیکن مارا شباب فطرۃ ہر ایک کا دل آدیز ہوتا ہے۔ دو چار مہینہ تک وہ یتیم لڑکیاں بی بی بنی رہیں۔ جب مارا شباب کے ساتھ انکی عزت گئی تو پھر خادمہ کی طرح گھر کا کام کرنے لگیں۔ قرآن میں سب کے پہلے ان بڑائیوں کی طرف توجہ ہوئی۔ چار عورتوں تک تعداد بیبیوں کی محدود کر دی گئی اور اولیا کو حکم ہوا کہ جن یتیم لڑکیوں کو تم سمجھتے ہو کہ زیادہ عرصہ تک تم انکو خوش نہ رکھو گے اُنکے ساتھ نکاح نہ کرو عورتوں کا کال نہیں ہے۔ دوسری عورتیں کر د جنکے اولیا سوچ سمجھ کر تمھارے ساتھ بیاہنا پسند کریں اور تم پر بھی کچھ دباؤ رہے۔ چنانچہ سورہ نسا کے اول رکوع میں خدا فرماتا ہے: ”اگر تمھیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے متعلق تم سے انصاف نہ ہو گا تو اُنکے علاوہ اور عورتوں سے دو تین چار تک تم نکاح کر سکتے ہو اور اگر انھیں بھی عدل نہ کر سکو تو بس ایک بی بی کر دیا جو لونڈی تمھارے قبضہ میں ہو اسپر قناعت کر د۔ عدل نہ ہونے کی حالت میں یہی قرین مصلحت ہے۔

۱۔ وان خفتم الاقتسوا فی البیتی فا نکو اطاب کم من النسا رثنی وثلث وربع فان خفتم الاقتسوا فواحدة او مالککم ذلک اولی الاقتسوا بدکوع ۱۔

زمانہ جاہلیت میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ عورتوں کو مہر نہیں دیتے تھے اور طلاق دینے میں آزاد تھے۔ مہرا کو کرنے کے وقت بخیل تھے۔ لیکن بیچاری عورتوں کے پاس کچھ دولت ہوتی تو اسے بٹسلا کر کھا جانے کے لیے بڑے مرد تھے۔ اس حیوانی کے دفع کرنے کے لیے سورہ نساء کے رکوع اول میں حکم ہوا۔ ”عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دیدیا کرو۔ پھر وہ بخوشی انہیں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو مزے سے کھاؤ۔“

جس طرح ہندوستان کے بد بخت مسلمان مان باپ اور اعزہ کے ترکہ سے عورتوں کو محروم رکھتے ہیں یہی کیفیت زمانہ جاہلیت میں بھی تھی۔ یہ بڑا دستور مٹانے کے لیے سورہ نساء کے پہلے رکوع میں محکوم ہے ”مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں تھوڑا بہت جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اور ٹھہرایا ہوا ہے“ یعنی عورتوں کا حصہ بھی ترکہ متوفی میں معین ہر دوسروں کو کم و بیش کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تم کم و بیش نہیں کر سکتے اور ہم ہیں کہ بالکل ہی نثار دکر نے کو مستعد ہیں۔

شرع محمدی میں عورتوں کا حصہ مردوں سے نصف ہے۔ بھائی کو دو حصہ تو عورتوں کو ایک حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ کی بیشی اس لحاظ سے ہے کہ مردوں پر اپنی بیبیوں کا نفقہ فرض ہوتا ہے اور عورتوں کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے۔ اس پر بھی ہم لوگوں کی یہ نیت ہے کہ لڑکیاں کچھ بھی نہ پائیں۔ صرف بھائیوں کی نیت میں یہ

۱۵ وَاَتَوَالِئَهُنَّ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا تُجْرُونَ

۱۶ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

فساد نہیں ہوتا بلکہ بعض باپ بھی چاہتے ہیں کہ لڑکیاں کچھ نپائیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ خدا فرماتا ہے ”اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تمکو یہ بتاتا ہے کہ لڑکوں کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر اگر لڑکیاں دو سے زائد ہوں تو ترکہ کا ڈیولٹ انگو پانا چاہیے۔ اور ایک ہو تو نصف حصہ زائد وضاحت کے لیے ”توریت“ کا مضمون پڑھنا چاہیے۔

ایام جاہلیت میں عورتوں کے مقابلہ میں مردوں کا ظلم بہت بڑھا ہوا تھا۔ حیا بالکل نہ تھی۔ کوئی مرجاتا تھا تو اسکی بی بی پر اس کے ورثہ قبضہ کر لیتے تھے قبضہ تو اب ہند میں بھی کر لیتے ہیں یعنی سسر اور دلور وغیرہ۔ رشتہ داران خاوند بیوہ خاندانی کو لونڈی کی طرح اپنی ملک جانتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عرب میں زوجہ کی طرح رکھتے تھے اور بیان مواشی کی طرح رکھتے ہیں۔ عرب میں البیابھی دستور تھا کہ بیواؤں کا عقد دوسروں سے کر دیتے تھے اور نہ خود عرف کرتے تھے یہ حالت پھر بھی ہندوستان کی موجودہ حالت سے اچھی تھی۔ خیر نکاح تو کرتے تھے۔ بیان تو نکاح بھی نہیں کرتے۔ جس دوام کی سزا اپنے گھر میں بیٹے ہرگز خدا ان سب مظالم کے مٹانے کے لیے فرماتا ہے۔ ”مسلمانو! تمکو رو نہیں ہو کہ عورتوں کو میراث سمجھ کر ان پر جبر قبضہ رکھو۔ جو کچھ انکو ترکہ شوہر ہی سے تم نے دیا ہے اسے چھین لینے کے لیے انکو قید میں بھی نہ رکھو۔ ہاں کھلی ہوئی بدکاری اُن سے ہو تو قید رکھنا مضائقہ نہیں۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہو۔

لے یصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساً فوفق اثنتین فلسن مثلما مازکر ان کان واحده فلما نصف۔ رکوع ۱۔

نالپندیدہ تھی۔ خدا اسکو مٹانے کے لیے قرآن میں فرماتا ہے ۱۵ اگر تمھارا ارادہ ہو کہ ایک بی بی کی جگہ پر دوسری بی بی کر دو تو پہلی بی بی کو کتنا ہی مایہ دیا ہو لیکن اُس میں سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا بہتان لگا کر اور مرتجح بیجا بات کر کے اپنا دیا ہوا واپس لو گے۔ اور کیونکر واپس لو گے جبکہ باہم صحبت کر چکے ہو اور پیدیاں تم سے بچاؤ لے چکیں ہیں ۱۶

عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ باپ کے مرنے پر لوگ سوتیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس شرمناک دستور کے مٹانے کے لیے قرآن میں محکوم ہے۔ ”جو ہوا سو ہوا۔ آئندہ اُن عورتوں سے نکاح نہ کرنا جن سے تمھارے باپ نے نکاح کیا ہو۔ یہ بڑی بیجائی اور غضب کی بات ہو اور بہت ہی بُرا دستور ہے ۱۷ زن و شو کی تمدنی حالت کے متعلق قرآن میں یوں محکوم ہے۔ ”مرد عورتوں سے زبردست ہیں اس لیے کہ مرد دن کو عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے اور نیز اس لیے بھی کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نیک بیبیاں مرد دن کا کتنا مانتی ہیں اور انکی پیٹھ پیچھے جفا ظلم کرتی ہیں کد اللہ نے انکو یہ سلیقہ دیا ہے۔ جن بیبیوں کے سر چڑھنے کا تلو اندیشہ ہو تو تم انکو سجدہ پھر بہتری سو قوف کرو۔ بالآخر مار پیٹ سے پیش آؤ۔ پھر تمھاری اطاعت کریں تو تم بھی اُن پر ٹھجہ سے رکھ کر پہلو نہ ڈھونڈو۔ اللہ سب پر غالب اور بڑی قوت والا ہے۔ اور اگر تمکو جھگڑا بڑھتا نظر آئے تو ایک بیج مرد کے گنہگار ۱۸

۱۵ وان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احدین قطاراً فلا تاخذوا منه شيئاً الاخذ منه بهتاناً و تاهماً مینا و کین تاخذونه و قد افضى بوجھکم الی بعض و اخذن منکم شیئاً تا غلیظاً۔ (مکرع ۲)۔
 ۱۶ ولا تملکوا انکح اباکم من نسائہ الا ما قد سلف انہ کان فاحشاً و متناو ساو سبیلان۔ (مکرع ۲)۔

ایک بیخ عورت کے کٹنبہ سے مقرر کرو۔ اگر وہ دو وزن پنج اصلاح چاہیں گے تو آٹھ توفیق دے گا کہ وہ علیم اور خیر ہے ۵

بعض گھر دن بین زن و شو کی لڑائی بوجہ بڑھ جاتی ہے۔ مرد اپنے کو غالب سمجھ کر کبھی کبھی عورتوں سے خوشامد کرانا چاہتا ہے۔ عورتوں میں مادہ خود داری بہت ہوتا ہے اور وہ مانع ہوتا ہے۔ لیجیے ہنسی ہنسی میں بات بڑھ گئی اور برسوں کے لیے اور کبھی کبھی عمر بھر کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ ان مواقع پر اگر دوسرے صلح کرادینا چاہیں تو نہایت سہولت سے بات بنجائی ہو انسانی فطرت پر نظر کر کے خدا نے فرمایا ہے اور کیسی اچھی صورت بتائی ہو کہ زن و شو کی لڑائی میں دو پنج حج ہو کر تصفیہ کرادیا کریں تو بہت سے ٹھلک اور خطرناک جھگڑوں کی جڑ قائم نہ ہونے پائے۔

فصل یازدہم

کارنصبی

انسان جب نیکی نام بننا چاہتا ہے یا خلاق کے سامنے سرخرو ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک بہت بڑی وقت اُسکے سامنے یہ پیش ہوتی ہے کہ بھلائی اور بُرائی کا امتیاز کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے مثلاً رحم دل ہونا انسان کی بہت اعلیٰ صفت ہے۔ لیکن قطعاً طریق کی گرفتاری اور سزا دہی میں اگر سہولتی کی جائے

۱۵ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ لہن علیہن وما اتوا من اموالہن فاصطحت فکت فکت لہن بما خطا لہن واتی تحانون نشوزہن فخطونہن واجرہن فی المصاحج وامن لہن فان اظلمت فلا تظلم علیہن سبیۃ ان اللہ کان علیا کبیرا وان یختم شقاق بیننا فما یستوا حکما من اہل و حکا من اہلہا ان یریدوا اصلاحا یوفی اللہ بیننا ان اللہ کان علیما خیرا۔ (کوع ۵)

تو شتمہ اور تافہی کے لیے یہ پہلو تھی رحیم المزاجی ہی کے اقتضا سے کیوں نہ ہو بدترین خصلت سمجھی جائے گی۔ ظالم اور سنگدل حکام کو اس بارہ میں کمترین جرم ہوگی۔ نشر اگر تیز نہ ہو تو بڑا ہے۔ مرہم میں زخم بھرنے کی صفت نہ ہو تو بیکار ہو۔ کبھی ایک ہی شخص دو مختلف حالتوں میں مستزاد اوصاف سے متصف ہو کر اچھا کما جاتا ہے۔ جیلر کو قیدیوں کے پیٹ بھرنے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے اور حکم سزا کی تعمیل کے وقت سنگدل ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ نرمی سختی۔ رحیم المزاجی۔ فسادت قلبی۔ سستی۔ پھرتی۔ چالاکی۔ کاہلی کوئی اچھی یا بری صفت انسان کی نہیں ہے۔ بلکہ ایک ہی صفت ایسی ہے جو تمام انسانوں میں ہونا چاہیے اور اسی کے ہونے سے انسان اپنے نقصانات کی اور فطرتی کمزوری کی تلافی کر سکتا ہے۔ وہ صفت کیا ہے۔ اپنی ڈیوٹی یا کار منصبی کا پیچھا اور اسکو پورے طور پر انجام دینا۔ ماں کی ڈیوٹی ہے سچون کی پرورش کرنا باپ کی ڈیوٹی ہے سچون کے لیے ماسحتاج بہم ہو پوچھنا۔ شوہر کا فرض منصبی یہ ہے کہ بی بی کو خوش رکھے۔ بی بی کا کام ہے کہ شوہر کو راضی رکھے کسی شخص میں تمام دنیا کے اوصاف ہوں۔ لیکن اپنی آزاد منشی سے سچون کی خبر نہیں لیتا یا بی بی کے خوش کرنے کی فکر نہیں کرتا تو ہم بے تکلف کہیں گے کہ وہ بدترین خلاق ہے۔ بی بی حسین ہے۔ خوش مزاج ہے۔ شیریں مقال ہے باعصمت ہے۔ سب کچھ ہے لیکن اپنے شوہر کی اطاعت سے بغیر کسی معقول وجہ کے گریز کرتی ہے تو وہ عورت ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھلا مانس اپنے گھر میں اسکا آنا پسند کرے۔ کیونکہ شوہر ہی حقوق کے بجا نہ لانے سے وہ ایک بہت بڑے جرم کی

مترکب ہے اور اسکی محبت سے ممکن ہے کہ دوسری عورتوں پر بھی اس بارے میں مجرا اثر پڑے۔

پولیکل صیغہ میں بادشاہ سے لیکرا دنی جو کیدارتک ہر ایک عمدہ وادکی ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں۔ ہم جب کسی حج۔ مجشریٹ۔ پولیس میں۔ وکیل۔ مختار یا علی کو اچھا یا بُرا کرنا چاہیں تو سب کے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے منصبی کام کو کس طرح انجام دیتا ہے۔ اگر وہ اپنی ڈیوٹی کو پورے طور پر انجام نہیں دیتا تو انسانی سوسائٹی میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے لائق نہیں ہے۔ دیانت دار ہے۔ راست باز ہے۔ سمجھ دار ہے۔ سختی ہے سب کچھ ہے۔ لیکن اپنے منصبی کام کو انجام نہیں دیکتا تو اسے عمدہ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اپنے عمدہ سے الگ نہیں ہوتا اور پھر ڈیوٹی کے انجام دینے پر قوسی نہیں ہوتا تو ایسے ضعیف الخیال انسان کے تمام اوصاف نابالذرا ہیں اور وہ کبھی اس قابل نہیں ہے کہ دوسرے لوگ اُس پر بھروسہ کریں۔

انسان کے ساتھ سیکڑوں ہزاروں ڈیوٹیاں پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک حج۔ اب اس ضعیف الخلق کی ڈیوٹیاں ملاحظہ فرمائیے۔ بی بی کی خاطر داری مان باپ کی اطاعت۔ بچوں کی پرورش۔ ملاقاتیوں کے ساتھ اخلاق الفصائل مقدمہ میں بے طرف داری۔ وقت پر کچری آنا۔ کام سے جی نہ چرانا۔ روزگار و کام ختم کر ڈالنا۔ اہلی مقدمہ کو حیران نہ کرنا۔ اپنے پچھلے دوستوں کو یاد رکھنا۔ محسنوں کو فراموش نہ کرنا۔ حق ہسائیگی ادا کرنا۔ بڑوں کا ادب کرنا پھوٹوں سے محبت کرنا۔ لوگوں سے بہ تواضع پیش آنا۔ اگر یوہین ہم کہتے چلے جائیں تو دفتر ہو جائے اور

یہ مضمون ختم نہ ہو۔ غرض کہ سیکڑوں ہزاروں ڈیوٹیان اسکے متعلق ہیں۔

ایک پُرانے زمانے کے حاکم کی نقل ہے۔ وہ بدرجہ غایت غیر متدین اور اپنے کار منصبی میں کامل وجود تھا۔ رعایا سخت نالان تھی۔ ملازمت سرکاری میں تو ان کی یہ حالت تھی اور خانگی معاملات میں اس درجہ رحم آپ کے مزاج میں تھا کہ جب چیونٹیاں سوراخوں سے نکلتی تھیں تو یہ انہیں اپنے ہاتھ سے اپنے چھڑکتے پھرتے تھے۔ صبح شام گھڑی ڈو گھڑی آپ کا یہی مشغلہ ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آنٹن کی گولیاں بنا کر تالاب کی مچھلیوں کو کھلانے چلے جاتے تھے۔ اپنے نزدیک تو وہ بڑا کام کرتے تھے۔ اور ممکن ہے کہ بعض بے دانشوں کے نزدیک مدد بھی ہوں لیکن اہل خود انکو مانجھ لیا میں مبتلا سمجھتے تھے۔ کیونکہ ۹۔ اس لیے کہ جو سب سے اہم ڈیوٹی برائے متعلق تھی اُسکی پروا انکو کچھ نہ تھی اور چھوٹی ڈیوٹیوں میں جھلکے ڈیوٹی ہونے میں بھی کلام ہو سکتا ہے انکو بس قدر انہماک تھا۔ انسان کو اتنا وقت نہیں ملتا

کہ وہ اپنی تمام ڈیوٹیوں کو پورے طور پر انجام دے سکے اور اس لیے ضرور ہے کہ وہ اپنی اہم ڈیوٹیوں کا انتخاب کرے اور اُسکی بجائے آدری میں منہمک رہے جس شخص میں اس انتخاب کی پوری قابلیت ہو وہی نوع انسانی کا مایہ ناز ہو۔ مسلمان اپنے زمانہ ترقی میں اپنے کار منصبی کے سمجھنے میں آپ اپنی نظیر تھے۔ اور یہی امر انکو تمام عالم پر ہر امر میں غالب رکھتا تھا۔ اب بھی کوئی سیکھنا چاہے تو پورا سبق شرع محمدی ہی میں لے لے گا۔

فصل دوم از دہم

الرفیق ثم الطريق

اس مقدمہ کا منشا یہ ہے کہ کوئی کام کرنا ہو تو پہلے اُس ڈھب کا آدمی ڈھونڈ لو۔

راہ چلو تو سامان سفر کے پہلے راہ کے ساتھی کا بندوبست کرو۔ کوئی تجارت یا کوئی کاروبار کرنا ہو تو سب کے پہلے اُس کام کے لائق کسی ہوشیار گماشتہ کا بندوبست کرو۔ زمینداری کا شوق ہو اور زمینداری سے فائدہ اٹھانا چاہو تو زمینداری کے لیے روپیہ نکالنے سے پیشتر ایسے کارندہ کی تلاش کرو جو رعایا کے طرزِ تمدن سے واقف ہو۔ رعایا سے لگان وصول کرنے اور انکو راضی رکھنے کے طریقہ جاننا ہو۔ سیر اور اُسکے متعلق تمام امور کے انجام دینے کی قابلیت رکھنا ہو۔ وکالت کا پیشہ کرنا ہو تو واقف کار محرر کی ضرورت اُس قدر تسلیم کرو جتنی مفصلہ بالا کاموں میں گشتے اور کارندے تمکو اہم تلبائے گئے ہیں۔ کچھ اچھے کاموں کی تخصیص نہیں۔ بُرے کام میں بھی جب تک تمھارا ساتھی ہوشیار نہیں ہے رونق نہ ہوگی۔ چور چوری میں اپنی رہنمائی میں۔ ڈاکو ڈاکہ زنی میں اُسی وقت پورے طور سے کامیاب ہوگا اور اُسکے نام کو اُسی وقت شہرت ہوگی جب جان نثار اور بہت دالے ساتھیوں سے سابقہ پڑے گا۔ سکندر۔ جولیس سیزر۔ تیمور۔ نپولین بونا پارٹ۔ نادر شاہ۔ ابراہیم خان کے کارنامے پڑھیں تو اچھا ہوتا ہے۔ کیا انہیں کوئی خاصیت ایسی تھی جو دوسرے انسان میں ممکن نہیں۔ نہیں یہ کوئی عجیبِ خلقت نہ تھے۔ ہمیں آپ ایسے آدمی تھے کہ یہی قدر بہت اور استقلال کے ساتھ شجاعت کی صفت بڑھی ہوئی تھی مگر اتنی کہ وہ انکو ہم سے الگ کر دے۔ مگر اتفاقات اُنکے مساعد ہوتے گئے اور وہ بڑھتے گئے۔ اور بڑا اتفاق تو ہم بھی سمجھیں گے اور ہر ذی فہم ایسا ہی سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کو اچھے اچھے بہادور اور تجربہ کار ساتھی ملے اور انھوں نے اُنکی بدولت اپنی شہرت کا محبذا آسمان پر جا گاڑا۔ دُنیا میں ہم اُسکو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں جو کوئی کام کرنا چاہے

اور اُس کام کے لائق اُسے آدمی مل جائے۔ اور نہایت بد بخت وہ شخص ہے جس کی ایسے کام کا منصوبہ کرے جس سے اُسکے ساتھیوں کی طبیعت مناسب نہ ہو یا سب طبیعتوں کے ساتھی اُسے میسر نہ آئیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بکار آمد چیز زر ہے۔ کسی کا شعر ہے۔

اے زر تو خدا نئی دلیکن بخدا ستار عیوب قاضی الحاجاتی

لیکن ہمارے نزدیک زر کو آدمی سے کوئی نسبت نہیں ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں آدمی کی ذات ہے جس کی کوئی کام کا آدمی ہاتھ آیا اسکو سمجھنا چاہیے کہ بڑی نعمت ملی۔ آدمی کوئی بے کام نہیں آدمی سب کام کے ہیں۔ لیکن ہم کسی آدمی کو اپنے کام کا اسی وقت کہیں گے جب وہ ہماری مدد اس کام میں کر سکے جو ہمارا مرکز خاطر ہے۔ اگر ہم معاشی پیشہ کرتے ہیں اور ساتھی ہمیں ملا جو روں کا سردار تو ہمارا دیوالہ نکلا دھرا ہے۔ ہم نے چوری کا پیشہ کیا اور ہم کو ساتھی ملا ایک راستباز خدا ترس تو سمجھے کہ اپنے ساتھ وہ ہمیں بھی جیل خانہ ملیگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ رہنری اپنا پیشہ ٹھہرائیں اور ساتھی ہمارے بزدل اور ناجائز کام میں تو سمجھے ہم دھڑے بیٹھے ہیں۔ اس کی ترقی کے بے انتہا وسائل اور بیکار ذرائع ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا نیا علم اور نیا شوق طبیعتوں میں تغلیہ کا مادہ بنا عاقبت اندیشی ہمارے خمیر میں۔ ہر کام کرنے کو ہم سب کے پہلے طیار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہم اسے کبھی سکتے ہیں۔ ہر کارے دہر دے۔ اگر ہمارے کرنے کا کام نہیں ہر نوک سے کم ہمیں اتنا تو سوچ لینا چاہیے کہ اس کام سے مرثا سبست رکھنے والے پہلے ڈھونڈ لیے جائیں۔ پہلے نوابی عمارت

میں دو قسم کے ٹوٹیرے تھے۔ ایک تو وہ جو بنگلون کے قریب رہ کر راہزنی کرتے تھے اور دوسرے لکھے پڑھوں کی جماعت جو آج بے ٹکون سے موسوم تھی۔ آخر الذکر اکثر شاہی عہدوں یا شاہی ملازمتوں کا سہارا ڈھونڈ کر اپنا رنگ جاتے تھے اور باستانا چند مذہبی طلباء کے عموماً تمام لکھے پڑھے لوگ اسی گروہ میں داخل تھے اور قلعہ الطریق اپنے لکھنے پڑھنے کی غایت جانتے تھے۔ اب نئے خیالات اور نئی تعلیم نے بہت کچھ اس بارہ میں اصلاح کی اور کرتی جاتی ہے۔ اب لوگوں کے نزدیک یہ بات ذہن نشین ہوتی جاتی ہے کہ لکھنے پڑھنے کی یہ غایت کہ وہ قلم لیکر کسی کچہری کا سہارا لے لیا اور جھوٹ سچ بکرو فریب سے دو پیسہ شام کو گھر لائے ناپسندیدہ بات ہے۔ اب طلباء مدرسہ نئے نئے منصوبہ باندھتے ہیں۔ تجارت ایک نہایت وسیع شاخ ہے اُسکے مختلف شعبوں پر غور کرتے ہیں۔ نئے نئے کارخانوں کے اجراء اور حرفت و صنعت میں ترقی دینے کا منصوبہ باندھتے ہیں اگر زمانہ ناسعدت نہ کرے اور ناجوہ کار یوں سے نقصان کی صورتیں پیدا نہ ہوں تو نہ معلوم یہ نو تعلیم یافتہ کیا کچھ نہ کر ڈالیں۔ ایسی حالت میں ہم اپنے ہونہار نوجوانوں کے ساتھ حمایت امتیاز کے ساتھ عربوں کا پورا نامقولہ پیش کرنا اپنا انسانی فرض سمجھتے ہیں اور اس لیے ہم اس مضمون کو اسی مقولہ پر ختم کرتے ہیں جس پر ابتدا کی تھی۔ ”الرفیق ثم الطريق“

فصل تیسرہ

قومی امتیاز

قومی امتیاز سہڈوں کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہر قوم میں اس کا وجود کم و بیش

پایا جاتا ہے۔ ہاں صورتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس اختلاف صورت کی وجہ سے جتنا چاہو ہندوؤں پر الزام رکھ لو۔ لیکن فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ ہندوؤں کا جو اعتراض تم پر ہے وہ صحیح ہے یا تم جو الزام ہندوؤں پر عاید کرتے ہو وہ زیادہ باوقفت ہے۔

فاتح و مفتوح میں قومی تفرقہ اور اس کے ساتھ قومی امتیاز لازم ہے۔ ہندوستان کے قدیم فاتح آریہ (برہمن چھتری) لوگوں نے جو سلوک اصل باشندگان ہند کے ساتھ کیا وہ ظاہر ہے۔ لیکن مسلمان کسی طرح ان آریوں کو قابل الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ جب انھوں نے خود اپنے لیے اس الزام کو قائم رکھا اور اس طرح کہ اپنے مذہبی مسئلہ کو بھی بدل ڈالا۔ ستوین سٹائوٹ سے مسلمان ہند کے ایسے ہیں جو برہمن اور چھتری کی چھوی ہوئی چیزوں کو تو کھاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی چھوی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے جن سے برہمنوں اور چھتریوں کو نفرت ہے۔ حالانکہ جن مسلمانوں کے نزدیک غیر موحدون کا چھوا ہوا کھانا کھانا روا ہے اور زیادہ تر مسلمان اسی عقیدے کے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب کے رد سے اس بارہ میں تمام غیر موحدون کا درجہ سادی ہے وہ برہمن ہوں یا چارہوں۔

عرب اپنی ابتدائی فتوحات میں دوسری قوموں کو عجبی کہتے تھے۔ یہ عجبی کا لفظ ابتدا میں دیا ہی سمجھا جاتا تھا جیسا انگریز ہندوستانیوں کے لیے نیٹو کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے کے بعد غیر قوم کے ساتھ جو درجہ اخوت کا قائم ہو جاتا ہے اُسکی نظیر دوسری قوم اور مذہب میں لانا مشکل ہے اور عام طور پر یہی کہا اور سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں میں قومی امتیاز کا بھی

خیال نہیں کیا۔ لیکن پھر بھی دلوں کی کیفیت کو کیا کیا جائے۔ مکہ اور مدینہ کے باشندے جو پیغمبر خدا کے وقت میں مسلمان ہو گئے تھے انکو عرب کے دوسرے مسلمانوں پر ضرور ایک خصوصیت تھی۔ خود انہیں بھی اہل بیت کا درجہ ضرور بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ خصوصیت نسلوں میں بھی منتقل ہوئی۔ مسلمانوں میں پہلے اہل بیت اسکے بعد مکہ اور مدینہ کے باشندے پھر عرب کے عام باشندوں کا درجہ ہے۔ اسکے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جنکو عربوں نے اسلام کی تعلیم دی۔ جہاں تک عرب۔ ایران اور مصر کو تعلق ہے ان مدارج پر بہت کم لحاظ ہوتا تھا اور ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں اس اختلاف نے بہت زیادہ رد و نقی کبڑی۔ ہندوؤں کی طرح برہمن۔ چترتھی۔ ویشی۔ شودر کے سے درجے تو نہیں قائم ہوئے۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اعلیٰ قوم کے چار درجے قرار پائے۔ شیخ سید۔ مغل۔ بھٹان۔ عرب کے لوگ عموماً شیخ کہلاتے ہیں۔ اور مغل ایک قوم ہے جسکو سلطنت مغلیہ کے نام سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اسکے بعد بھٹانوں کا درجہ ہے جو افغانستان اور افغانستان کے گرد و نواح سے ہندوستان میں آئے۔ یہ مدارج باعتبار اس قوت کے نہیں قائم ہوئے جو ان قوموں کو ہندوستان میں حاصل تھے۔ بلکہ باعتبار مدارج اسلام کے یہ درجے قائم ہوئے تھے۔ اہل عرب اس وجہ سے قابلِ تنظیم ضرور تھے۔ کہ اسلام کا سچا نقشہ نبوت کا قائم رہا۔ جب تک یہ عربوں کے ہاتھ میں تھا۔

ہندوستان میں شیخوں کی سلطنت شاید کبھی نہیں ہوئی۔ مغلوں اور بھٹانوں کی سلطنت عرصہ تک رہی۔ لیکن شیخوں کا درجہ ان بادشاہوں اور اراکینِ سلطنت کے

دربار میں مذہبی رعایت سے ویسا ہی تھا جیسا ہندوؤں کے راج دربار میں ہوتا تھا۔ شیخ کوئی قوم نہیں ہے بلکہ ایک تنظیم کا لفظ ہے جو نام کے قبل عرب میں اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ مسٹر۔ یانسر کا لفظ انگریزی میں معلوم نہیں کہ ہندوستان میں قوم کو اس لفظ سے کیوں تعبیر کرنے لگے۔ زمانہ موجودہ میں شیخ کا لفظ جن معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے بیان اسکی تفریح کی ضرورت نہیں ہے خصوصاً یہ ہو کہ ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی ایک طور پر اپنی قوم کو ہندوستان میں تقسیم کیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ قومی امتیاز کے مٹانے اور ختم اسلامی قائم کرنے کو اسلام اُتر تھا۔ یہ غلط ہے کہ انگریزوں میں قومی امتیاز نہیں ہے۔ جتنا ہندوستان میں یہ قومی امتیاز کا لحاظ رکھتے ہیں وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے خیال سے بھی بعض امور میں بڑھا ہوا ہے۔ انکے یہاں بھی تین درجے قائم ہو گئے ہیں۔ یورپین۔ یوریشین۔ نیٹو کریسٹین (دوبی عیسائی) یورپین لوگ یوریشین سے بھی بالکل علیحدہ رہنا چاہتے ہیں۔ یوریشین گویا بین بین ہیں۔ نیٹو کریسٹین کے ساتھ جہاں تک ہکود کیفیت اور تجربہ ہے کسی کام میں یورپین شرکت پسند نہیں کرتے۔ طرز تمدن سے بالکل یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں مذہبی اخوت ہے۔ مسلمانوں میں ایک ادنیٰ درجہ کا شخص مسلمان ہونے پر جو درجہ حاصل کر سکتا ہے وہ بُرے سے بُرا نیٹو عیسائی ہو کر عیسائیوں میں حاصل نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے ویسے ہی ہر قوم اپنے کو دوسری قوم سے اچھا سمجھنے کی خواہش رکھتی ہے اور جب اس خواہش کے ساتھ تائید غیبی شامل ہوئی تو قومی نخوت پیدا ہونے لگتی رہتی۔ اسی قومی نخوت کا نام ہر قومی امتیاز ہو

مختلف حالتوں میں مختلف طور پر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔

اسلام کا بھی ایک زمانہ تھا اور مدت تک وہ زمانہ قائم رہا۔ تمام دنیا میں انکی عظمت تسلیم کی جاتی تھی لیکن قومی امتیاز کو وہ ہمیشہ بڑا سمجھتے تھے اور یہی ایک دنیا میں ایسی قوم ہوئی ہے جس نے اپنی ترقی کے زمانہ میں اسکا قائم رکھنا کیسے سکے سنانے کی فکر کی ہے۔

عرب زمانہ جاہلیت میں بھی خود کو دنیا کی تمام قوموں سے شریف تر سمجھتے تھے اور اس بار سے میں وہ بہت سخت تھے۔ اسلام نے جو انکا درجہ بڑھایا تو انکو اور تیز ہونا تھا لیکن یہ تعجبات اسلام سے ہے کہ سب سے تیز ہونے کے وہ اور نرم ہوتے گئے۔ غیر قوم کے ساتھ وہ اپنی لڑکی زمانہ جاہلیت میں بیابست نہ تھے۔ پیغمبر خدا نے اول اول خود اپنی بھوپھی زاد بہن کی شادی زید ابن حارثہ سے کی اور یہ امر اتنا مہتمم بالشان قرار پایا کہ قرآن میں بھی اسکا تذکرہ آیا۔ قریش شروع شروع امر پر اعتراض ہوئے لیکن جب آنحضرتؐ نے سمجھا دیا کہ اسلام مسلمانوں میں اس امتیاز کا مٹانے والا ہے تو وہ سب کے سب چپکے ہو رہے اس کے بعد پیغمبر خدا کی نسل میں مفتوحہ قوم کی لڑکیاں بیاہ کے ذریعہ سے داخل ہوئیں اور اکثر ائمہ افضل کی نسل سے پیدا ہوئے۔ خلفائے نبیؐ نے بارہا اپنی لڑکیاں نو مسلموں سے بیاہیں اور جب تک مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ تھا اس قومی امتیاز کا مٹانا اور تمام مسلمانوں کے ساتھ اخوت اسلامی کا مساوی درجہ پر قائم رکھنا وہ قومی شعار اور اور اپنی ترقیوں کا سبب سمجھتے تھے۔ شاہان ہند کے اچھے دنوں میں بھی اسکی تقلید ہوتی رہی۔ غلام بادشاہوں کے سلسلہ میں جتنے بادشاہ ہوئے انہیں سے

اکثر سابق بادشاہ کے داماد تھے۔ بہت سی مثالیں اسکی ہیں کہ مسلمان بیادشاہی میں صرف کفو کا خیال رکھتے تھے اور وہ بھی لازمی طور پر نہیں۔ غیر کفو میں بھی نکاح ہو جاتا تو وہ بھی جائز تھا۔ کفو کے معنی صرف مساوات کے تھے یعنی طرز زندگی اور طریقہ بود و باش میں عورت اور مرد کا مساوی درجہ ہونا انکی آئندہ بہبود اور خیالات کے مساوی کے لیے مناسب سمجھا جاتا تھا۔ اب جو دستور مسلمانوں میں جاری ہے کہ پہلے بڑی دیکھتے ہیں اسکے بعد متول۔ علم اور اخلاق پر نظر ڈالتی ہیں یہ زمانہ حال کا دستور ہے زمانہ عروج میں اسکی مثال نہیں ملتی۔

کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کسی قسم کا قومی امتیاز نہ مسلمانوں میں پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ کلمہ پڑھنے یعنی اخوت اسلامی قائم ہوتے ہی نو مسلم تمام امور میں جہانگیر انکو قومی امتیاز سے تعلق ہے حقیقی بھائی کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے پھیلانے میں اس صفت نے بڑی مدد دی تھی اور اب بھی اس سے بڑی مدد ملتی ہے اگر کوئی تبدیل مذہب کرنا چاہے تو سب سے زاید سہولت اسکو اسلام اختیار کرنے میں حاصل ہوتی ہے۔ چین اور افریقہ میں جہانگیر حکومت اسلامی نہیں ہے لیکن اسلام کو در بدر بڑھتی ہے۔ اس اخوت اسلامی کے اصول سے بڑی مدد ملتی ہے اور عیسائی مورخ اسکو حیرت اور پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

فصل چہارم

سجّل اور اسراف

تعجب ہے کہ فرط فیاضی یا غارت سخاوت کو بھی لوگ سُجّل کہتے ہیں۔ آدمی

جو کچھ پیدا کرے اُسے خود کھائے اور اپنے اعزہ کو نہ دے وہ بیشک بخیل ہے۔ خود بھی نہ کھائے تو اُس سے بڑھ کر بخیل ہے۔ خود کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے یہ سخاوت ہے۔ خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے یہ غایت فحاشی ہے۔ اب اگر کوئی اس سے بھی ترقی کر جائے یعنی نہ خود کھائے اور نہ دوسروں کو اپنی آنکھ کے سامنے کھلا کر لطف حاصل کرے بلکہ دوسروں کے لیے اس طرح دولت جمع کر جائے کہ وہ اُسکے مرنے پر متصرف ہوں یعنی اُس لطف سے بھی اپنے کو محروم رکھے جاہل سخا کو احسان کرتے وقت حاصل ہوتا ہے تو اس بے ریا فحاشی کو بخیل سے تعبیر کریں گے یا سخاوت سے؟ سوال نہایت ٹیڑھا ہے۔ عام طور پر ایسا شخص بُرا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ ایسے بے نفس شخص کو جو تمام عمر دوسروں کے لیے مزدور رہتا رہا سب سے اصلح الصالحین کہنے کے لوگ ابخل التجلا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا شخص بُرا ضرور ہے لیکن ہرگز نہ بخیل نہیں ہے۔ اسکو بخیل نہ کہو۔ بدترین خلائق کو۔ کس صفت سے یہ ایسے ذلیل درجے میں قائم ہوا؟ یا کس اخلاقی بُرائی میں اسکا فعل داخل ہوا؟ اسکا جواب آئندہ سطروں میں ہے۔ ہم اسکو بخیل سے نکال کر اسراف میں داخل کرتے ہیں اور سب سے بخیل کے اسے مشرف ثابت کرتے ہیں۔

ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا صرف کرنا اسراف ہے۔ مسلمانوں کے مذہب میں اسراف بہت مذموم ہے۔ خدا نے بندوں کو اپنی نعمتوں کا محتاج بنایا اور نعمتیں ایسے پیدا کیں کہ بندوں کی ضرورتیں اُن سے رفع ہوں۔ اگر ایک شخص ضرورت سے زیادہ نعمت اپنے صرف میں لائے تو وہ گویا بقدر غیر ضروری صرف کے دوسروں کی

حق تلفی کرتا ہے۔ مثلاً ایک قافلہ میں چار خشک پانی ہے اور نسلو آدمیوں کو دن بھر اسی سے اپنا خشک گلا تر کرنا ہے۔ ایک قافلہ کو غسل کی احتیاج ہوئی۔ دو چار لوٹ پانی اسکے نہانے کو کافی ہے۔ اب سچاے دو چار لوٹ پانی کے تمام خشک نہانے میں خالی کر دے تو کوئی اسکا ہاتھ کیڑے والا نہیں ہے۔ لیکن ایسا کرنے سے اسکو کوئی حلا نہیں ملے گا اور دن بعد قافلے واسطے پیاس سے چیخیں رہیں گے۔ کوئی تعزیری قانون ایسا نہیں ہے جو نہانے میں زیادہ پانی صرف کرنے کو روکے۔ لیکن اخلاقی قانون اس صرف بیجا کو اسراف بتاتا ہے اور سخت مذہم ٹھہراتا ہے۔ اسی طرح جائز دن کے موسم میں کوئی امیر دو چار پانچ کتل بچانے کی جگہ پر ہزار کتل تہہ بہ تہہ بچا کر اسپر آرام کرے اور ایسا کرنے سے مال کا جمع کرنا مقصود نہ ہو تو یہ فعل عبت بھی داخل اسراف ہے یعنی محلہ بھر کے لیے جس قدر کتلوں کی ضرورت تھی اتنے کتل تنہا ایک شخص نے بلا ضرورت اپنے صرف میں رکھ کر گویا تمام محلہ والوں کے حقوق پر ایک گونہ تعزیر بچا کیا۔ لیکن تعزیر بیجا کا الزام صریح طور پر عاید نہیں ہوتا اس لیے اخلاق نے کہا اسے متصرف بیجا نہ کہو۔ متصرف کو۔

ایک شخص کی عادت ہے کہ رات کو وہ تمام کمروں میں بے درجہ سیکڑوں لمپ روشن رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کمرے میں جا کر سو رہا ہے جب بھی تمام کمروں میں سیڑوں تیل ٹپکا کرتا ہے۔ اس بہیودہ حرکت کو کس مدین داخل کریں گے؟ اسراف میں۔

اے بلے کو روز روشن شمع کا فوری ہند زود بینی کش شیشے غن نبات در چرخ
محل سلیم نہیں کہ کل خود اسکے پاس مال نہ ہوگا تو اسکو تکلیف ہوگی۔ بلکہ اس لیے بھی

باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آسائش کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں انکا بڑا ضرورت صرف کرنے والا نعمتوں کی قدر نہیں کرتا کفرانِ نعمت کرتا ہے۔
مفصلہ بالا مثالیں اس امر کے سمجھانے کو کافی ہیں کہ کسی شے کو ضرورت سے زیادہ صرف کرنا یا بے محل صرف کرنا اسراف کہلاتا ہے۔

اب جس نے دولت اسیلے رکھ چھوڑی کہ اُسکے مرنے پر دوسروں کے کام آئے وہ دولت کو بے محل صرف کرتا ہے اور اسیلے ضرور سُرف ہے۔
رکھنے والا تو اسیلے نہیں رکھتا کہ دوسرے صرف کریں لیکن نتیجہ پر نظر ڈال کر ہی کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے والے کا خیال تو یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اور میں پیدا اسیلے کیا گیا ہوں کہ دولت جمع کرنا رہوں۔ وہ استعدادی کے مقولہ کو کہ ”مال برائے آسائش عمر است نہ عمر از برائے گرد و دردن مال“ کو نہایت ہی حقارت سے سُنتا ہے۔ جیسے جی اپنے اور اپنے تمام متعلقین کے حقوق کو پامال کر کے مار گنج کی طرح خزانہ کی حفاظت کرتا ہے اور مرتے دم اپنے ورثا کو اجازت دے جاتا ہے کہ ”مال مفتل بے رحم“ وہ خوب دولت اُڑائیں۔ اور بجائے شکر گزار ہونے کے صبح و شام مرنے والے کی بُرائیاں کیا کریں۔

”برائے نہادن چه سنگ و چه زر“ جو لوگ آنکھ بند کر کے زمین میں روپیہ گاڑتے جاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے دولت اس طرح بڑھاتے ہیں کہ محض جمع کرنا مقصود ہوتا ہے خرچ کرنا مد نظر نہیں ہوتا۔ تکلیف سے بسر کرتے ہیں بھوکوں مرتے ہیں۔ اپنے متعلقین کو بھوکا رکھتے ہیں۔ وہی رات دولت

بڑھنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے اشخاص بد نصیب ہیں۔ والدائے زمین ہیں۔
 مفلس ہیں۔ غنی نہیں ہیں۔ فقیر ہیں۔ معزز نہیں ہیں ذلیل ہیں۔
 لیکن اسکے ساتھ ہی سُرفِ بخیل سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ بخیل صرف اپنے
 یا اپنے لگانوں کے لیے بُرا ہے۔ سُرف اپنے اور اپنے لگانوں کے لیے تو
 بُرا ہے ہی تمام دنیا کے لیے بھی بُرا ہے۔ اسراف کے ساتھ دنیا جہان کی
 بُرائیاں لازم ہیں۔ مال کے مہو وقوع صرف کرنے سے کفرانِ نعمت ہی کا الزام
 سُرف پر عاید نہیں ہوتا بلکہ وہ عملی طور پر چوری کرنے۔ جھوٹ بولنے۔ دغا دینے۔
 فریب کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے مال کی قدر نہیں کرتا دوسروں کے
 مال کی بھی قدر نہیں کرتا۔ جو اپنی دولت کو مٹی سمجھتا ہے وہ دوسروں کے مال کو
 بھی مٹی سمجھتا ہے۔ اور دوسروں کی چیزیں لینے میں اُسے اتنا بھی دریغ نہیں ہوتا
 جتنا مٹی کے ڈے اٹھانے میں پرہیزگاروں کو ہوا کرتا ہے۔ اللہ سُرفوں کو
 ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس سے زیادہ اور کیا مذمت سُرفوں کی ہو سکتی ہے۔

قرآن میں اسکے متعلق نہایت ہی معتدل حکمتوں سے بھرا ہوا منصوبہ ہے
 ”خُجّجْ کَرْنِیْ وَ اَلْیَ فُضُوْا لِحُرِّیِّیْ نَکَرِیْنِ اَوْ رِبَّیْ تَکْدَرِیْیْ کَرِیْنِ۔ اَنکَا خُجّ وَ دُولُوْنَ
 کَے بِنِ بِنِیْنِ یُتْرُوْا“

فصل پانزدہم حسن پرستی

حسن پرستی کے معنی ہوں اچھی چیزوں کا پسند کرنا تو کیا کتنا کپڑے صاف ہوں۔ گھر

۱؎ اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ۔ (سورہ انعام رکوع ۱۷)۔
 ۲؎ وَلَیْسَ اِذَا الْفُقَرَاءُ لَمْ یَقْسِرُوْا کَانَ بَیْنَہُمْ وَکَلَّ قَرَأَ (سورہ فرقان رکوع ۶)۔

صاف ہوں۔۔۔ ملنے والے اچھے ہوں۔۔۔ جوتے پر گرد نہ ہو۔۔۔ بال صاف ہوں۔۔۔
 چمن کا شوق ہو۔۔۔ پھولوں سے غنبت ہو۔۔۔ مکان کی چیزیں ترتیب سے رکھی
 ہوئی ہوں۔۔۔ جبکہ یہ دھن ہے اُنکے اوقات اچھے ہیں اور اخلاق اچھے ہیں۔۔۔
 لوگ عزت کی نظروں سے اُنکو دیکھتے ہیں اور وہ بھی فی الجملہ دنیا ایسی دارالحوں
 میں خوش رہ سکتے ہیں۔ اور اگر حُسنِ پستی سے خوبصورت عورتوں کا نظارہ
 مراد ہے تو اسکا شدید ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے اور سب کی نظروں میں ذلیل رہے گا۔
 یہ نہایت بُری چیز ہے۔۔۔ خدا اس سے بچائے۔ جبکہ اسکا خط ہوا وہ دین
 اور دنیا دونوں سے گیا۔

نہ خدا ہی ملانہ وصال صنم۔ نہ اُدھر کے ہوئے نہ اُدھر کے ہوئے
 گئی دونوں جہاں کام سے ہم۔ نہ اُدھر کے ہوئے نہ اُدھر کے ہوئے

یہ شعر شاعرِ دل کی معمولی ٹر ہے اور اس موقع پر خوب چپاں بھی نہیں ہے۔
 لیکن یہاں اس غرض سے نقل کیا کہ شاعر کچھ نہ سہی حُسنِ پستی کے تو اُستاد
 ہوتے ہیں۔ گویا اُستاد فن لکھتا ہے کہ حُسنِ پستی میں وصالِ صنم تو ہوتا نہیں۔
 خدا اللہ کو جاتا ہے۔ صنم سے مراد ہے محبوبِ مرغوب اور خدا سے مجازاً اشارہ
 ہے اخلاقِ حسنہ کی طرف تو معنی یہ ہوئے کہ تمام اخلاقِ حسنہ تو خاک میں
 مل گئے۔ لیکن کوئی صورتِ قابلِ اطمینان نظر نہیں آئی۔

یہ صنمِ دل اور وضاحت سے یوں ذہن نشین ہو سکتا ہے کہ عورتیں فی الواقع
 حسین نہیں ہیں۔ صرف یہ ہی نہیں کہ پھول کے غنچے۔ درخت کی نئی نئی چٹیاں بعض
 جانوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے عورتوں سے حسین تر ہیں۔ بلکہ اپنی نوع میں بھی

مردوں سے عورتیں حسن میں گرمی ہوئی ہیں۔ ماہِ شباب کی گنگاری ایک
 مجدا شے ہے۔ جوانی سے اُترنے پر وہ ہنس مرد و عورت کا مقابلہ کیا جائے تو
 مرد بدرجہا عورتوں سے حسن میں بڑھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخری عمر کو
 لیجیے۔ کوئی ساٹھ برس کا بڈھا ہو جسکی ڈاڑھی اور سر کے سفید بال چمکتے ہوں
 ڈاڑھی منقطع ہو۔ پیشانی پر بزرگی کا نور ہو۔ تو اُسکی باتیں سنکر یا اُسکا چہرہ دیکھ کر
 لطف آجاتا ہے۔ لیکن اسی سن کی کوئی عورت کسی طرح اس مرد کے حسن کا
 پانسگ بھی نہیں ہو سکتی۔ ہر گھردن میں اسکا تجربہ ہو سکتا ہے۔ ساٹھ سال کا
 بھائی اپنی بیجاہ سالہ بہن سے (گویہ کیسی ہی سڈ دل اور وہ بیڈ دل ہوا خوشنا
 معلوم ہوگا۔ جانوروں میں بھی عموماً زیادہ سے خوشنا ہوتا ہے۔ چنر۔ پرند۔ بھری۔
 برسی۔ صحرائی۔ کوہی جتنے جاندار ہیں سب میں بلا استثناء زیادہ سے حسین نظر
 آتا ہے۔ زیادہ کھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات مانی ہوئی ہے کہ تمام مخلوق
 میں فریب نسبت مادہ کے حسین ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ علم نباتات جانسنے والے
 جو درختوں اور لپودوں میں نرادر مادہ کا امتیاز کر سکتے ہیں اس کلمیہ کو بھی بطور قانون
 قدرت کے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ عورتوں کا حسین نظر آنا محض نظر
 کا دھوکا کھانا ہے اور اس فریب دہی میں قانون قدرت کی مشاطہ گرمی قابل
 حیرت ہے۔ ماہِ شباب کی دلفریبی عورتوں کی طرف اور بیابانی دل مردوں کی
 طرف یہ دو بلائیں قانون قدرت کا اشارہ پاکر اس درجہ تخریب انسانی کی درپے
 ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ عقل ہی ایک شے ہے جو اسوقت انکا مقابلہ کر سکتی ہے
 اور جسکی مدد سے انسان اپنی شرافت قائم رکھ سکتا ہے۔ جب عورتوں کے چہرے

سے شباب کی خول ادرز جاتی ہے اُس وقت مرد دن کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس غلط فہمی میں تھے۔

مارا شباب کی یہ کیفیت ہے کہ تمام عورتوں میں یہ ایک وقت سا وہی طور پر فطرت سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور اسکے قیام کا زمانہ بہت ہی تنگ اور محدود ہوتا ہے۔ عالم شباب میں تمام عورتیں ایک درجہ رکھتی ہیں۔ شباب جانے پر بادی النظر میں تفاوت مدایج پیدا ہوتا ہے لیکن جتنی چیزیں کہ مردوں کو فی الواقع راستبازی کے ساتھ خوش رکھ سکتی ہیں وہ پھر بھی قائم رہتی ہیں۔ مارا شباب ایسی بیکار اور خود غرض چیز کی پیردی میں عورتوں کے دیگر اخلاف حسن کی قدر نہ کرنا ایک حد تک بیدار نشی ہے۔ مارا شباب کی ابلہ فریبیوں پر نظر کر کے دانشمند کا یہ کام ہے کہ اسکو ذلت کی نظر سے دیکھے۔ ایک عورت پر ہم آج جان دیتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ کل یقیناً مارا شباب اسکا ساتھ چھوڑ دے گا تو ہم بھی نظر پھیر لیں گے۔ آج ہم جسکے لیے مٹے جاتے ہیں کل بے حقیقتی کا بٹھور دل پر رکھ کر اس درجہ کو اُس سے کنارہ کشی کریں گے کہ نام سے نفرت اور صورت سے وحشت پیدا ہوگی۔

مارا شباب کے ساتھ بھی یہ جھگڑا ہے کہ کسی کی آنکھ نے ہکو بھگوار کر کے اُس تک پہنچایا تو پھر گندہ دہنی نے ہکو بھگایا۔ کسی کے تبسم پر ہم جان و دل خدا کر رہے تھے لیکن جب دیکھا کہ وہ تبسم ہمارے ساتھ مختص نہیں ہے تو بے انتہا کشیدگی پیدا ہوئی۔ آنکھوں نے تو ہکو بھلایا۔ لیکن قریب جانے پر دانتوں کی ناہمواری اور سلسلہ سخن کی بے ترتیبی نے پھر ہکو بھگایا۔ کبھی ظاہری حسن سب پر بالا نظر آتا ہے اور کبھی عصمت سب سے بڑی صفت معلوم ہوتی ہے۔ بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ

آوارہ مزاج حضرات مختلف وجوہ سے اپنی بیبیوں کو کبھی ایک نظر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ کتے۔ بلی یا اور گھر کے پٹے ہوئے جانوروں سے تو کبھی ملقت بھی ہوتے تھے۔ بی بی کا درجہ ان جانوروں سے بھی کم تھا۔ بیبیان گویا جمادات سے بھی بدتر تھیں۔ ستون خانہ سے بارہا تکیہ لگا کر بیٹھے ہو گئے لیکن بی بی سے کبھی اتنی بھی قربت نہیں ہوئی۔ ان ظالم مردوں کے مرض الموت میں جو خدشتیں ان کی بیبیوں نے انجام دیں وہ نمونہ حیرت تھیں۔ مہینوں چار پائی کے نیچے کٹن کی طرح بٹھی کہیں اور ستون خانہ کی طرح رات رات بھر سرہانے کھڑی رہیں مرنے والے نے خدا سے دعا کی کہ خداوند امیر سے اعمال ایسے نہیں ہوں کہ میری نجات ہو اور جنت نصیب ہو لیکن اگر تو نلو کاروں کے صدقہ میں مجھ ایسے ناپاک طینت کی خطائیں سوا کر کے جنت دینا چاہے تو میری مرنے سے تمنا ہے کہ اُس میں بجائے بہت سی حوروں کے صرف یہی ایک جان نثار بی بی محکلو ملے۔

ادھر کی تحریر سے معلوم ہوا کہ عورتیں فی الواقع حسین نہیں ہوتیں۔ لیکن اگر وہ بظاہر حسین ہوں یا ماہ انشاب کی لگا کار یوں سے حسین معلوم ہوں جب بھی حسن اخلاق حسن عادات وغیرہ بہت سے امور خارجی ایسے ہوں جو حسن صورت سے کہیں زیادہ قابل قدر ہوں اور سب کا کسی ایک عورت میں جمع ہونا غیر ممکن نہیں تو محال ضرور ہے۔ خدا اپنے تمام عطیات کسی ایک انسان میں ہرگز جمع نہیں کرتا وہ سمجھہ رسدی مساوات کے ساتھ تقسیم کرتا ہے۔ کسی کو ایک چیز دیتا ہے تو دوسرے کو دوسری چیز عطا کرتا ہے۔ اس قدر جاننے کے بعد ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ خود کو شراب پینے یا افیون کھانے کا عادی بنانے سے بدتر جہاں ہے حسن پرستی کا غور کرنا۔ جنگلوں کی چاٹ ہے وہ کبھی

کسی عورت سے خوش نہیں رہتے ہمیشہ موجودہ حالت سے بالاتر حالت کی فکر کرتے ہیں اور مرتے دم تک مایوسی کی حالت میں بسر کرتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں۔

ماحصل این تمام باتوں کا یہ ہے کہ عورت قانون قدرت کے لیے ایک فردی چیز ٹھہرائی گئی ہے اور اس لیے مردوں کے دلوں میں ایک خاص قسم کی کشش عورتوں کی طرف جو جس سے عورتیں بادی النظر میں حسین معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ حسن ایک خارجی چیز ہے اگر عورتیں بذاتہ حسین ہیں۔ اور حسن کوئی چیز ہے تو وہ خود انکی ذات میں ہے۔ جو اپنی بیبیوں بر قناعت کرین گے تو انکی نظردن میں بیبیاں تمام جہان کی عورتوں سے حسین معلوم ہونگی۔ اور اپنی بیبیوں کو چھوڑ کر جو حسن کی تلاش میں چکر لگائیں گے تو نظردن سے گھر کی عورتیں گر جائیں گی اور باہر کی عورتیں حسین نہ معلوم ہونگی۔ نو جوانوں کو اس بلا سے حسن پرستی سے بچانے کے لیے سب سے عمدہ حکمت شرع محمدی نے یہ نکالی کہ بنظر شہوت یعنی بے ضرورت جائز کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھنا مردوں پر قطعاً حرام کر دیا اور اس لیے بلاد اسلام میں جہان احکام شرعی کی پابندی ہو بلا سے حسن کے ستارے ہوئے بہت کم ملتے ہیں۔

فصل شانزدہم

جہاد

جہاد کے معنی ہیں کوشش کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی ہوئے خدا کی راہ میں کوشش کرنا۔ مقاتلہ فی سبیل اللہ کو بھی جہاد بولتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن فرضیت کے سمجھنے میں اور اسکی نوعیت دریافت کرنے میں عوام میں غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ بعض مجاہدین کے غیر مذہب والوں کو

قتل کرنے کو جہاد سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غلطی ہی نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ پہلے ہم جہاد کی فرضیت کو ظاہر کر دیں گے اور اسکے ساتھ ہی اسکی نوعیت بھی بتائینگے۔ بعد ازاں یہ بتائینگے کہ اسوقت مذہب کے لیے کوئی جہاد کرنا چاہیے تو کیا کرے۔ انسان انسان کا دشمن ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کو انسان کے مقابلہ میں حملہ کرنے اور حملہ روکنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انتظام قائم رکھنے کے لیے ہر ایک گورنمنٹ اپنے بنائے ہوئے قانون سے یا قانونِ ربّانی کے ذریعہ سے اُن حملہ آوروں کے حملوں کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے کبھی کبھی ایک گروہ یا قوم کو دوسرے گروہ یا قوم کے مقابلہ میں خود سبقت کرنا پڑتی ہے۔ غرض کہ ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کے مقابلہ میں دستورِ زمانہ کے مطابق ہمیشہ لڑتی بھڑتی رہتی ہے اور جس گروہ کی وہ قائم مقام ہوتی ہے اُس سے فوج قائم کی جاتی ہے۔ اس فوج کے قائم کرنے کی صورتیں مختلف ہیں۔ کہیں تو ریویہ کا لالچ دیا جاتا ہے اور کبھی ہجرت بھی ہوتی ہے۔ اس مذہبِ زمانہ میں بھی یورپ میں درنوں طریقے جاری ہیں۔ کمین تو رعایا کو آزادی ہے کہ فوجی نوکری کرے یا نہ کرے اور کمین فوجی خدمات ہر شخص پر لازم ہیں اور خاندان یا قبیلہ سے اشخاص کے منتخب کرنے کے قواعد بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے قانون میں یہی پچھلا طریقہ زیرِ عمل تھا کہ ہر شخص پر فوجی خدمت انجام دینا قومی فرض تھا جسکو دوسرے لفظوں میں فرضِ کفایہ کہتے ہیں۔ گورنمنٹ کو انتخاب کا اختیار دیا گیا تھا اور رعایا پر یہ فرض تھا کہ جب ہمیر فوجی خدمت طلب کرے تو وہ بے عذر مروتے لیکن اسکا ہرگز ہرگز یہ منشاء نہ تھا اور نہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک بچہ خود ہتھیار لیکر اُٹھ کر اہل ہمدرد

ہم دین کے لیے لڑنے جاتے ہیں۔ امیر کے لیے بھی شرطیں ہیں اور قیود ہیں
 شیعہ مذہب میں تو امیر ہونا بہت مشکل ہے۔ سنیوں کے نزدیک گواہین
 آسانی سے لیکن مذہب کے ہر ایک شخص ذرا بااقتدار ہوا اور لڑنے کے لیے آدمیوں کو
 جمع کرنا شروع کر دیا اور امیر ہو گیا۔ امیر کے لیے بادشاہ عادل ہونا۔ اغراض جائز
 اور مذہب کے لیے لڑنا وغیرہ وغیرہ بہت سی شرطیں ایسی ہیں کہ مشکل سے
 کوئی امیر کہا جاسکتا ہے۔ مفصل بیان کے لیے فقہ کی کتابیں پڑھیے۔ مختصر یہ
 ہے کہ دینی کے بہادر شاہ کے پاس جو فوج غدر میں جمع ہو گئی تھی اور بہادر شاہ
 کو انگریزوں کے مقابلہ میں لڑنے کے لیے آمادہ کیا تھا تو اس سے بہادر شاہ
 امیر المومنین اس مقدمہ کے اغراض کے لیے نہ تھے اور نہ ان کے ساتھ کے لڑنے
 والے مجاہد سمجھے جاتے تھے۔ کیونکہ بہادر شاہ اور ان کے ساتھی جب قدر حکومت
 کی صلاحیت رکھتے تھے اس سے کہیں زیادہ انکی جانب مخالف انگریزوں میں
 اسکی صلاحیت تھی۔ ہمارے دعویٰ کے ثبوت میں آیت قرآنی موجود ہے اور
 بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ ”ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد کہہ چکے ہیں کہ
 ہمارے نیک بندے سلطنت زمین کے وارث ہوں گے۔“
 مضمون کو مکمل کرنے کے لیے تمام آیات قرآنی جو جہاد کے متعلق ہیں ایک جگہ
 کر دی جاتی ہیں۔

”سلیٰ نو! تم پر جہاد کرنا فرض کیا گیا ہے۔ تمکو ناگوار ہوگا۔ لیکن ممکن ہے کہ تمکو

ایک چیز بُری معلوم ہو اور تمہارے حق میں وہ بہتر ہو اسی طرح ممکن ہے کہ ایک چیز شکوکہ جلی معلوم ہو اور فی الواقع وہ تمہارے حق میں بُری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

”جن مومنوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہیں اور جہاد کیسے ہیں وہ حجت خدا کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

مسلمانو! خدا کی راہ میں لڑو اور جانے رہو کہ اللہ مستحق اور سمجھتا ہے۔“
”جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انکو مرامہوانہ خیال کرنا۔ یہ اپنے پروردگار کے پاس جیتے ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انکو دیا ہے اس پر خوش ہیں۔ اور جو لوگ ابھی انہیں اگر شامل نہیں ہوئے ہیں انکی نسبت یہ خیال کر کے خوشیاں مناتے ہیں کہ انکو بھی کسی طرح کا خوف نہ ہوگا اور نہ غم ہوگا یہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں کرتے ہیں اور نیز اس امر پر بھی خوش ہیں کہ اللہ مومنوں کا ثواب ضائع ہونے نہیں دیتا۔“

”جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیے ان لوگوں کا اللہ کے پاس بڑا درجہ ہے اور یہی منزل

۱۵ کتب علیکم القتال و ہرکہ کلم دعسی ان تکرہوا شیا و ہر غیر کلم دعسی ان تتجملوا شیا و ہر شر کلم واللہ اعلم و انتم لاتعلمون۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۶۔

۱۶ ان الذین امنوا والذین ہجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرحمہم اللہ واللہ غفور رحیم ۱۷ و قالوا فی سبیل اللہ داعلوا ان اللہ سمیع علیم۔ سورہ لقہ رکوع ۳۱۔

۱۸ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند ربہم یرزقون ۱۹ فرحمن یا ایتیم اللہ من فضلہ و لیبشرون الذین لم یلقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم و لا یمنون لیستبشروا بنعمۃ من اللہ و فضلہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ سورہ آل عمران رکوع ۱۵۷۔

مقصود کے پہونچنے والے ہیں۔“

”اہل کتاب سے بھی لڑو جبکہ وہ خدا کو نہیں مانتے۔ روزِ آخرت کا اعتبار نہیں کرتے۔ اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں نہ دین حق تسلیم کرتے ہیں اُن سے بھی لڑو یہاں تک کہ وہ دُوب کرا پنے ہاتھوں سے اور جزیہ دیں۔“

”بغیر کافروں سے اور منافقین سے جہاد کراؤ اور اپنے سختی کر۔ انکا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہ جبری جگہ ہے۔“

یہ آیتیں اُسوقت اُتری تھیں جب مسلمانوں کو بے لڑے اپنی زندگی دبا لئی جیسا کہ ”سیف اور اسلام“ فصل سیوم کتاب ہذا میں شرح بیان کیا گیا ہے اسکے بعد بھی ان آیتوں کے ذریعہ سے بادشاہانِ عادل نے فوج اسلام سے بڑے بڑے کام لیے اور کچھ ایسے حکمران بھی ہوئے کہ خود تو نا اہل تھے مگر ان آیتوں سے انھوں نے کام خوب نکالے داب بھی جہان تمام شریطین بائی جا میں مسلمانوں کے لیے کیا تمام دنیا کی زندہ قوموں کے لیے امر حق کے لیے لڑنے سے زیادہ اچھی کوئی دوسری زندگی نہیں ہے لیکن جو لوگ اسوقت زمانہ امن میں شوقِ جہاد فی سبیل اللہ رکھتے ہیں انکے

۱۵ الذین اسزاد باجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بما ولہم واللہ اعظم درجۃ عند اللہ
واولیک ہم الفائزون۔ سورہ التوبہ رکوع ۳۔

۱۶ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولایذنبون
دین الحق من الذین اولوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن یدہم صاعرون۔ سورہ التوبہ رکوع ۲۸۔
۱۷ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنفقدین واغلظ علیہم واما وہم جنم وہیں المصیر۔ سورہ التوبہ رکوع ۷۔

یہ سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ وہ جہاد بالاموال کریں۔ تمام یورپ اور کچا کے لوگ اس وقت ذی علم ہیں۔ غیر متعصب ہیں اور مذہب حق کی تلاش میں ہیں اگر اہل اسلام کے مسائل توفیح کے ساتھ تمام مذاہب سے مقابلہ کر کے مختلف استہین شایع کیے جائیں تو ہمارے نزدیک یہ ایک جہاد ہے اور باعتبار زمانہ بہترین جہاد ہے۔

فصل ہفتم

مسلمانوں کے احسانات دنیا پر

”سیف اور اسلام“ میں ہم نے مجدد زمانہ کے مسلمانوں کو بہت بُرا بھلا کہا ہے لیکن اُسکے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ یہ بُرا بھلا کتنا ٹھیکہ اسلام کی نظر سے ہے ورنہ مسلمانوں کا بُرے سے بُرا پادشاہ بھی اپنے مہر پادشاہوں میں اچھے سے اچھا رہا ہے۔ اس مہم کے سمجھانے کے لیے مختلف زمانہ کے مختلف واقعات کا انتخاب ہم درج ذیل کرتے ہیں اور دیکھاتے ہیں کہ تمدنی حالت میں مسلمانوں نے غیر قوموں کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے ہیں اور انکی روش کس درجہ کو بے نقصانہ رہی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ اصلی نویمان اسلام کی رسول اللہ اور خلفائے اربعہ کے زمانہ تک تھیں لیکن اسکے بعد بھی جب تک عربوں کے ہاتھ میں عمان حکومت تھی حالت بہت مستحکم تھی اور تمدن اسلام نہایت اعلیٰ حالت میں تھا۔ یورپ کے علما جب مسلمانوں کی تہذیب کو دیکھتے ہیں تو زیادہ تر غبار کی سلطنت اسپین کی سلطنت یاد کرتے ہیں کہ یہی دو مشہور سلطنتیں عربوں کی تھیں اور فتوحات سے قطع نظر کہ تمدنی حالت میں دنیا کی مختلف قوموں کے لیے بے انتہا باعث برکت تھیں اور گویا تمام دنیا

میں تہذیب پھیلنے کا سبب بنیں۔

ایک زندہ فریخ محقق ڈاکٹر گستاہی بان اپنی کتاب حالات عرب کے دیباچہ میں لکھتا ہے: ”عربوں کے تمدن میں جس قدر زیادہ غرض کیا جائے اُسی قدر نئے واقعات پیدا ہوتے جاتے ہیں اور اُسی قدر مطلع صاف ہوتا جاتا ہے۔ تھوڑی ہی سی تحقیق کے بعد ثابت ہو جاتا ہے کہ از سبب متوسطہ بین یونان اور روم کے تمدن کا علم عربوں ہی کے ذریعہ سے پھیلا تھا اور پانچ سو برس تک ممالک یورپ کے مدار پر عربوں ہی کی تصنیفات سے زندہ رہے۔ اور کیا لمبا ترقی دولت اور کیا بلحاظ ترقی علمی و علمی وہ عرب ہی تھے جنہوں نے یورپ کو تہذیب بنایا اور جب اُن کی تحقیقات علمی اور انکی ایجادوں پر نظر ڈالی جاتے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی قلیل مدت میں اُن سے زیادہ کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ اور جب اُنکی صنعت و حرفت پر نگاہ ڈالی جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ اُنکے صنایع میں ایک ندرت اور جدت ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔“

”عربوں کے تمدن کی بنیاد ڈالنے والی ایک ایسی قوم تھی جو خود کسی قدر خوش تھی اس قوم نے عرب کے ریگستان سے نکل کر ایران، یونان اور روم کی سلطنتوں کو زیر و زبر کر دیا اور ایک ایسے عظیم الشان ملک کی بنیاد ڈالی جو ہندوستان سے ملحدس تک منتہی ہوتا تھا۔ اس قوم نے ایسے حیرت انگیز کام کیے ہیں جنکی یاد گار ہیں تعجب اور وجد میں ڈالتی ہے۔“

جس طرح پورے زمانے میں تمام اہل یورپ کو وہ جرم ہون۔ فریخ ہون انگلش ہون یا اٹالین ہون اہل فرنگ کہتے تھے اور ہندوستان میں فرنگی بولتے

تھے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو وہ کسی ملک کے ہون اہل یورپ عرب کہتے تھے۔ جبکہ رحمتہ ملک کا مسلمانوں کے قبضہ میں آتا تھا وہاں کے باشندے اور سرحدی قومیں سمجھتی تھیں کہ عرب خدا کی ایک نعمت مجسم ہیں لیکن دور کے باشندے جنگو عربوں کا تجربہ نہ تھا عربوں کی نسبت ایسے ہی نفرت انگیز خیال رکھتے تھے جیسا کہ تمام دنیا کے باشندہ دن کی نسبت چینیوں کا خیال ہے۔ ہاں اب رفتہ رفتہ علم کی ترقی سے خیالات بدلتے جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ عربوں کا زمانہ ایک حمیت خدا کا زمانہ تھا جو عرصہ تک اکثر رحمتہ زمین پر مبذول رہا۔

ابتداء سے اسلام کے وقت یمن سے اور تمام اطراف عالم سے تجارت ہوتی تھی اور پیغمبر خدا ہی کے زمانہ میں مسلمان تاجروں کے ذریعہ سے چین میں اور بھڑوان سے کچھ دنوں کے بعد مجمع البحرین اسلام پہنچ گیا تھا۔ پھر ابو جعفر خلیفہ عباسی کے عہد میں یعنی دوسری صدی ہجری کے شروع میں چین کی بغاوت فرود کرنے کو جو سلمان سپاہی بھیجے گئے وہیں رہ گئے اور ان کے ذریعہ سے اور نیز چند دیگر ذرائع اور اسباب سے منگلی کی راہ سے بھی غریبی چین میں اسلام پھیلا۔

یورپین موترخ لکھتے ہیں کہ چین کے مسلمانوں کی ایمان داری بالکل مسلم ہے اور ان کی مثالیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ چین کے مسلمانوں میں حق پرستی اور دیانت داری کا نہایت درجہ خیال ہے۔ ان میں جو سرکاری ملازم ہیں ان سے رعیت خوش بھی ہے اور ان کی عزت بھی کرتی ہے اور جنہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا ہے وہ نہایت نیک نام ہیں۔ اصول مذہبی سے انہیں متاثر نہ دیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب ایک بڑے خاندان کے اجزا ہیں

جو آپس میں ایک دوسرے کی حفاظت اور اعانت کرتے ہیں۔ ان امور سے انکا تفوق چین کے اور ستون اقوام پر ثابت ہوتا ہے۔ باوجود اپنی ابتدائی حالت کے محض اس ہمدردی کی بدولت جو انھوں نے نازک وقتوں میں اپنے اختیار کردہ وطن کے ساتھ کی اور نیز اس دینی اخوت کی وجہ سے جو انکے افراد میں ہے بہت کچھ انھوں نے ترقی کی ہے برخلاف اس کے اور مذاہب خارجہ ہیں جو چین میں آئے اور چلے گئے یا محض چند روز بٹھہرے۔

حضرت کی نسبت یورپین مؤرخوں نے حضرت علیؑ کی وساطت سے ایک قول نقل کر کے یوں لکھا ہے کہ حضرت کا قدمبارک میانہ تھا۔ سر مبارک بڑا اور ریش مبارک گھنی جسم کی کاٹھی سے قوت اور توانائی نمودار تھی۔ چہرہ مبارک بھرا ہوا اور غماز رنگ تھا۔ پیشانی اور ریش مبارک کے چند سفید بالوں سے بشکل آپ کے سر مبارک کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ آپ کے خصائص روحانی نے آپ کو تمام عالم فوقیت دی ہے۔ کثرت عبادت نے آپ کو فضول کلام سے متفرک کر دیا تھا۔ اور آپ اکثر اوقات خاموش رہتے تھے۔ چہرہ مبارک سے اعلیٰ درجہ کی نیکی نمودار تھی اور مزاج میں بے حد خلق اور انصاف تھا۔ اجنبی۔ دوست قوی اور ضعیف ہر ایک پر آپ کی نظر برابر تھی۔ مساکین کے ساتھ آپ کو خاص محبت تھی اور جس طرح سے آپ غریب کو انکے افلاس کی وجہ سے ذلیل نہیں سمجھتے تھے اسی طرح امیر کی قدر انکے مال کی وجہ سے نہیں کرتے تھے۔ آپ کو اپنے صحابہ اور ملاقاتیوں کی ہمدردی خاطر منظور تھی کہ صحابہ کو آپ کبھی سخت جواب نہ دیتے تھے۔ اور جو کوئی ملاقات کو آتا تھا اسکی بات بے انتہا مہر و تحمل کے ساتھ سنتے تھے۔ اور جب تک وہ نہ اٹھتا تھا خود کبھی اٹھنے کا قصد نہ

فرماتے تھے اسی طرح جب کوئی حضرت سے مصافحہ کرتا تو آپ کبھی اپنا ہاتھ پہلے نہ کھینچتے۔ جب کوئی آپ سے کسی معاملہ میں گفتگو کرتا تب بھی آپ کی یہی عادت تھی کہ خود پہلے علیحدہ نہ ہوتے۔ آپ اکثر صحابہ کی ملاقات کو شریف لہجاتے اور ان کی احوال پرسی فرماتے تھے۔ آپ اپنی بکریوں کو خود دودھ پرتے تھے۔ زمین پر بیٹھتے اور اپنے کپڑے اور انگلیں اپنے دست مبارک سے سیتے تھے۔ اور بھرپور لیتے تھے۔ آپ ہمیشہ مساکین کو اپنے پاس جمع کر لیتے تھے۔ اور یہ لوگ اہل القفہ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ بیچارے بے خان دمان عرب تھے جگاہ گھر نہ تھا نہ کھانا تھا۔ ہر اتوار کو مسجد نبوی میں سورت پڑھتے اور دن کو بھی وہیں رہتے تھے۔ چونکہ مسجد کا بچہ اٹھنا بچھونا تھا انھیں اہل القفہ کہتے تھے۔ جب وقت حضرت کھانا کھاتے تو انھیں سے دو ایک کو اپنے ساتھ کھلاتے اور باقی کو اپنے صحابہ پر تقسیم فرمادیتے تھے۔ تاکہ انھیں دمان اذوقہ مل جائے۔

حضرت عمر کے قاصد نے جو تقریر شاہ ایران سے کی اُس سے بخوبی عیاں ہے کہ ملک پر کیا احسان اسلام نے کیا وہ تقریر یہ ہے۔ اے بادشاہ ہم ایسی ذلیل حالت میں تھے کہ ہم میں بعض اشخاص اپنا پیٹ کیڑے کوڑے اور سانپ گودہ کھا کر بھر لیتے تھے۔ بعض اپنی بیٹیوں کو اسوجہ سے مار ڈالتے تھے کہ انھیں اپنے کھانے میں شریک کرنا نہ پڑے۔ جہالت اور ریت پرستی کی تاریکی میں گرفتار بے قانون اور بے لگام ہمیشہ ایک دوسرے کے دشمن۔ ہمارا شغل بھی تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو لٹین اور تباہ کریں۔ یہی ہماری پہلی تصویر۔ لیکن اب ہم ایک نئی قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک شخص پیدا کیا ہے جو خاندانی شرارت

میں۔ فہم و اوراک میں تمام عرب پر فالق ہے اور اللہ نے اُسے اپنا نبی برحق اور رسول بنایا۔ اُسی رسول کے ذریعہ سے اللہ نے ہم سے کہا۔ میں ہوں اللہ واحد صمد خالق کون و مکان میرے رحم نے تمہارے لیے ایک اہم بیجا ہر تھیں راہ راست پر لانے کے لیے جس راہ کی وہ تھیں ہدایت کرتا ہے وہ تھیں اس عذاب سے بچائے گی جو میں نے آخرت میں کافروں اور گنہگاروں کے لیے مقرر کیا ہے اور تھیں میرے عرش کے سامنے مقام آسائش تک پہنچا دے گی۔ اس تعلیم نے بتدریج ہمارے دلوں پر اثر کیا اور ہم نے اپنے پیغمبر کی ہدایت کو قبول کیا۔ ہم نے مان لیا کہ ہمارے پیغمبر کا کلام اللہ کا کلام ہے اور اسکے احکام اللہ کے احکام ہیں اور جس مذہب کی اُس نے ہمیں تعلیم کی وہی ایک سچا مذہب ہے۔ اُس نے ہمارے اوراک کو چمکا دیا۔ اُس نے ہماری جماعت میں اتوت پیدا کی اور ہمارے لیے اپنی نعم خدا داد سے قانون مقرر کیے۔“

اس سے بھی زیادہ پراثر وہ تقریر ہے جو شاہ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار نے کی تھی دیکھو صفحہ ۵۳۔ کتاب ہذا۔

ایک یورپین مورخ لکھتا ہے مسلمانوں کا تمام مذہب اس چھوٹے سے جملہ ”لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ“ میں ہے جسکی جامعیت حیرت انگیز ہے۔ ڈاکٹر گستاوی بان مسلمانوں کی ملک گیری کی نسبت لکھتے ہیں کہ خلفاء راشدین جس ملکی خوش تدبیری کو کام میں لائے وہ مافوق انکی سپاہ گری اور اُس فن حرب کے تھے جسے اُنھوں نے اس آسانی سے سیکھ لیا تھا۔ شروع ہی سے اُنھیں ایسی اقوام سے کام پڑا جن پر سال ہا سال سے مختلف حکومتوں نے

نہایت بے رحمی سے ظلم کر رکھا تھا اور اس مظلوم رعایا نے نہایت خوشی کے ساتھ ان نئے ملک گیر دن کو قبول کر لیا۔ جنگی حکومت میں انھیں بہت زیادہ آسائش تھی۔ مفتوح اقوام کے ساتھ طریقہ عمل کیا ہونا چاہیے نہایت صاف اور صریح طور پر مقرر کر دیا گیا تھا اور خلفائے اسلام نے ملکی اغراض کے مقابلہ میں ہرگز بزور شمشیر دین کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی۔ بلکہ عوض اسکے کہ وہ بہرہ اپنے دین کی اشاعت کرتے جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے وہ صاف طور پر ظاہر کرتے تھے کہ اقوام مفتوحہ کے مذاہب۔ رسوم اور ادضاع کی پوری طرح سے محنت کی جائے گی۔ اور اس آزادی کے معاوضہ میں وہ اُنسے ایک بہت خفیف سا خراج لیئے تھے جو ان مطلوبات کے مقابل میں جو ان اقوام کے پورانے حکام ان سے وصول کیا کرتے تھے نہایت کم تھا۔

”کسی ملک پر فوج کشی کرنے سے پہلے عرب ہمیشہ اپنے سفیروں کے ذریعہ سے صلح کی شرائط بھیجا کرتے تھے اور یہ شرائط جن کا ذکر الملکین نے کیا ہے علی العموم اُسی قسم کی ہوا کرتی تھیں جو عمرو نے سلمہ ہجری میں باشندگان غزوہ کے سامنے جو اس وقت محصور تھے پیش کی تھیں اور یہ شرائط مصریوں اور ایرانیوں دونوں سے کی گئی تھیں۔ وہ شرائط ذیل میں لکھی جاتی ہیں۔“

”ہمارے حاکم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم قانون اسلام نہ قبول کرو تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ پس تم بھی ہم میں مل جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اور ہمارے منافع اور ہمارے منصوبوں میں شریک ہو جاؤ۔ اسکے بعد ہم تم سے کوئی بُرائی نہ کریں گے۔ لیکن اگر تم یہ کرنا نہیں چاہتے تو تم ہمیں ابھی

زندگی تک ایک سالانہ خراج بالاتزام دیا کرو۔ اس کے بعد ہم تمہارے بدلے تمام اُن لوگوں سے لڑیں گے جو تمہیں سنا نا چاہیں یا کسی طرح تمہارے دشمن ہوں۔ اور ہم اپنے معاہدہ پر مضبوط رہیں گے اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر ہم مین اور تم مین سبز تلوار کے کوئی چیز نہیں رہیں گی اور ہم تم سے اُس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کر لیں۔“

بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمر کا اخلاق ہم پر ثابت کرنا ہے کہ ملک گیر ان اسلام مفتوح اقوام کے ساتھ کیسا نرم سلوک کرتے تھے اور یہ سلوک اُس مدارات کے مقابل مین جو صلیبیوں نے اسی شہر کے باشندوں کو کئی صدی کے بعد کی نہایت حیرت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر اس شہر مقدس مین بہت تھوڑے اشخاص کے ساتھ داخل ہوئے اور آپ نے سفرو مین بطریق سے درخواست کی کہ مقامات مقدسہ کی زیارت مین آپ کے ہمراہ چلے۔ اُسی وقت حضرت عمر نے منادی کرادی کہ مین مین ارہوں کہ باشندگان شہر کے مال اور انکی عبادت گاہوں کی حرمت کی جائے اور مسلمان عیسائی گرجوں مین نماز پڑھنے کے مجاز نہ ہونگے۔ جو سلوک عمر نے مصریوں کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نہ تھا۔ اُس نے باشندگان مصر سے وعدہ کیا کہ انھیں پوری مذہب کی آزادی۔ پورا انصاف بلا در رعایت اور جائداد کی ملکیت کے پورے حقوق دیے جائیں گے اور اُن ظالمانہ اور غیر محدود مطالبوں کے عوض مین جو شاہنشاہان یونانی اُن سے وصول کیا کرتے تھے صرف ایک سالانہ جزیہ لیا جائے گا۔ جسکی مقدار فی کس تقریباً دس روپیہ تھی۔ رعایا سے صوبہ جات نے ان شرائط کو اس قدر غنیمت سمجھا

کہ فوراً عہد و پیمان میں شریک ہو گئے اور جزیرہ کی رقم اٹھون نے پیشگی آوازی دی۔
 عمال اسلام اپنے عہد پر اس درجہ مستحکم رہے اور اٹھون نے ان رعایا کے
 ساتھ جو ہر روز شاہنشاہ قسطنطنیہ کے عاملوں کے ہاتھوں سے انواع اقسام
 کے مظالم سہا کرتی تھی۔ اس طرح کا عہدہ برتاؤ کیا کہ سارے ملک نے بہ کثادہ
 پیشانی دین اسلام اور زبان عربی کو قبول کر لیا۔ مین بار بار کہنو گنا کہ یہ وہ نتیجہ ہے
 جو ہرگز بدوش نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور عربوں سے پہلے جن اقوام نے مصر پر
 حکومت کی وہ ہرگز یہ کامیابی نہ حاصل کر سکیں۔

رسول اور صحابہ رسول کے وقت کے اکثر واقعات "سیف اور اسلام" مین
 درج ہو چکے ہیں۔ بیان مابعد کے واقعات لکھے جاتے ہیں۔

جزیرہ سایپس ایمبروادیہ کے وقت مین مسلمانوں کے قبضہ مین آگیا تھا اور دریائے
 جیحون کے پار صرف تک مسلمان پہنچے تھے۔

سنہ ہجری کی دوسری صدی مین فوج اسلام فرانس کے ملک مین دریا سے
 لوار تک پہنچی لیکن چارلس مارٹل سے شکست کھا کر جنوبی فرانس مین ٹھہر گئی۔ اس
 شکست کی نسبت مورخین نے لکھا ہے کہ اس نے مسلمانوں کو تمام یورپ مین گھسنے
 سے روکا۔ لیکن محققین کا یہ خیال ہے کہ شمال یورپ کو بوجہ کثرت بردوت کے
 مسلمانوں نے پسند نہیں کیا اور اس لیے پھر اُسے متوجہ نہیں ہوئے۔

خاندان بنو امیہ کے تباہ ہونے پر بنو عباس کے زمانہ مین "مستقل سلطنتیں"
 مسلمانوں کی قیام ہو گئیں۔ اسپین مین بنو امیہ کی ایک شاخ نے سرسبزی حاصل
 کی اسکے سوا تمام بلاد اسلام کی شاہنشاہی بنو عباس کے تعلق تھی۔ ساحل فراتیہ

سرہند تک اور دوسری طرف سرحد چین تک حکومت تھی۔ شاہنشاہ قسطنطنیہ خراج گزار تھا اور شارلمین شاہنشاہ فرانس کا ایچی اٹھا رطاعت کے لیے دربار میں آیا تھا۔ بجز فرانس اور قسطنطنیہ کے اور کوئی بادشاہ یورپ کا اس وقت قابل لحاظ نہ تھا۔ چینی حکومت علیحدہ تھی لیکن وہاں کی بغاوت بھی مسلمانوں ہی نے فرو کی تھی اب مسلمانوں کی حکومت تمام دنیا میں تسلیم کی جائے تو کیا بجا ہے۔

سنہ ہجری کی تیسری صدی میں حکومت اسلام کے اجزا جدا ہونے لگے۔ اسپین میں تو علیحدہ خلافت قائم ہی تھی۔ ایران بھی الگ ہو گیا۔ افغانستان جدا ہو گیا۔ خود بغداد کے مشرق میں بہت سی حکومتیں قائم ہوئیں۔ رفتہ رفتہ مصر کی حکومت الگ ہو گئی۔ افریقہ بالکل جدا ہو گیا۔

چوتھی صدی میں بجاے بغداد کے قاہرہ میں زیادہ رونق تھی۔ اندلس میں طلیطلہ، غرناطہ، قرطبہ کے مشہور دارالعلوم میں تمام دنیا کے طلاب جمع ہوتے تھے۔ خود یورپ کے عیسائی اگر شریک ہوتے تھے۔

پانچویں صدی میں سلجوقی ترکوں نے زور پکڑا اور چھوٹی چھوٹی اسلامی سلطنتوں کی جگہ پر ایک بڑی شاہنشاہی کی بنیاد وسط ایشیا میں قائم ہوئی۔ جنگ صلیبی بھی اسی صدی میں شروع ہوئی۔ بعض یورپین مؤرخوں نے لکھا ہے کہ ترکوں کا مذہبی قہقہہ جنگ صلیبی کا باعث ہوا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ سلطنت بغداد کے کمزور ہونے پر یورپ سے دباؤ مسلمانوں کا اٹھ گیا اور کچھ انقلاب زمانہ نے عیسائیوں کو جگایا۔ عیسائی اپنے مذہبی مقام کو مسلمانوں کے قبضہ میں دیکھ کر اس کے چھڑ لینے کی فکروں میں ہوئے کئی مرتبہ یہ لڑائیاں ہوئیں جن میں تمام یورپ کی عیسائی سلطنتیں ملکر لڑیں۔

مسلمانوں کی قوت کے اندازہ کرنے میں عیسائیوں نے غلطی کی تھی۔ بہت سی لڑائیوں کے بعد عیسائیوں نے اپنی کمزوری تسلیم کی۔ لیکن اُسی وقت سے عیسائیوں میں ایک تحریک پیدا ہوئی اور وہ تحریک روشن خیالی کی طرف منجر ہوئی۔ اس وقت ترکوں کی روز افزون ترقی کی وجہ سے عیسائیوں کو تاب مقابلہ نہ تھی۔ اور جب وہ مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے تو نہ ہی تعصب انہیں باقی نہ رہا اور اس لیے پھر جنگ صلیبی کے ختم ہونے کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس لینے کا خیال نہیں کیا۔

پانچویں صدی میں سسلی اور اٹلی سے اسلامی خاندان خارج کیا گیا اور عیسائیوں نے اندلس میں بھی کچھ کاسیابی حاصل کی اور جنوبی فرانس سے قبضہ مسلمانوں کا اٹھ گیا لیکن ایشیائین مسلمانوں کا زور کئی صدیوں تک پھر بھی قائم رہا اور بہت زوروں سے قائم رہا۔

چھٹی صدی میں صلاح الدین بصری نے فلسطین کو جس میں بیت المقدس واقع ہے پھر عیسائیوں سے نکال لیا اسمین جبرینی۔ فرانس اور انگلستان کے بادشاہ شریک تھے لیکن صلاح الدین نے انکی متفقہ قوت کو شکست دی۔ اسکے بعد اور بھی کئی ایک صلیبی لڑائیاں ہوئیں۔ ساتویں لڑائی میں فرانس کا بادشاہ سنٹ لوئی مسلمانوں کی قید میں آگیا تھا۔ اسی ساتویں صدی میں چنگیز خان مغل نے ایشیا کے ملکوں پر حملے کیے اور بغداد تک اپنے فتوحات پھیلانے۔

سہ سہری کی آٹھویں صدی کی تاریخ ترکوں اور مغلوں کی باہمی لڑائی سے بھری ہوئی ہے۔ انہیں سے ہر ایک مسلمان تھا اور عربوں کی ایشیائی سلطنت کا دعویٰ تھا جسکو زائل ہوئے کئی صدیاں گزر چکی تھیں۔

سنہ ہجری کی نوین صدی میں عربوں کی حکومت اور ان کے تمدن کا پورا انخراج
اندلس سے بھی ہو گیا۔

سنہ ہجری کی دسویں صدی میں عربوں کی دنیاوی حکومت کا پورا خاتمہ ہو گیا۔
محض اُنکا دین اُنکا تمدن اُنکی زبان رہ گئی۔ مغلون نے بلاد اسلام کے مشرقی حصہ پر اور
ترکون نے مغربی حصہ پر قناعت کی۔ گو مغربی ترکون نے عیسائیوں کے مقابلہ
میں نمایاں فتوحات حاصل کر کے قسطنطنیہ کو دارالسلطنت قرار دیا اور گرتے گرتے
زمانہ حال میں وہ پھر سنبھل گئے۔ لیکن بغل مشرق میں اپنی اعلیٰ حکومت زائد عرصہ
تک قائم نہ کر سکے۔ عربوں کے عروج میں مسلمان تمام دنیا پر حکمران رہے۔ ترکون
اور مغلون کے زمانہ میں اہل اسلام صرف شریک غالب کی حیثیت رکھتے تھے۔ ادب
جیسی حالت ہے ظاہر ہے۔

اجمالی بیان ختم ہوا۔ اب کسی قدر تفصیلی حال لکھا جاتا ہے۔

شام میں رومیوں کی سلطنت سات سو برس سے تھی۔ یہ ملک عربوں نے
خلیفہ اول کے وقت میں فتح کیا۔

بیت المقدس فتح ہونے پر مسلمان نہایت حسن سلوک سے عیسائی باشندوں کے
ساتھ پیش آئے۔ اس موقع کو ڈاکٹر گتادلہ بان یون لکھتے ہیں کہ خلیفہ گویا تنہا
مدینہ سے ایک اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ انکا سارا سامان یہ تھا ایک مشک پانی
کی لایک قبلی میں تھوڑے چاول اور سوکھا سیوہ۔ رات دن چکر حضرت عمرؓ بیت المقدس
پہنچے اور وہاں اگر شہر کے باشندوں کے ساتھ بے انتہا نرمی سے پیش آئے۔
مذہب۔ رسوم۔ عادات اور مال و متاع کی پوری آزادی اُنکو دی اور ایک بہت خفیف سا

جزیرہ انپز مقرر کیا۔

”عربوں نے اسی قسم کی سہروردی کل بلاد شام کے ساتھ برقی اور وہاں کے باشندوں نے بھی بہت آمادگی کے ساتھ انکی حکومت قبول کر لی اور بالآخر اکثر انہیں سے مذہب عیسوی کو چھوڑ کر اپنے ملک گیر دین کے دین اور زبان کو اختیار کر لیا۔“

”عربوں کی حکومت میں رہ کر شام نے پھر وہ سرسبز ہی حاصل کر لی جو سالہا سے دراز سے مفقود ہو گئی تھی۔ خلفا سے بنی امیہ و عباسیہ کے زمانہ میں شام کا تمدن ایک اعلیٰ درجہ پر پہنچ گیا۔ عربوں نے اپنی رعایا کے ساتھ نہایت انصاف اور انسانیت سے برتاؤ کیا۔ اور انکو پوری آزادی مذہب کی دی۔ انکے عہد حکومت میں کلیسے شرقی اور مغربی دونوں کے رئیس الاساقفہ کو اس قدر آرام ملا جو انہیں اس وقت تک ہرگز نصیب نہ ہوا تھا۔ شام کے تمام بڑے شہر بیت المقدس۔ صیدون۔ دمشق۔ صور بہت ہی سرسبز ہو گئے۔ اور حرمت اور فلاح و تحجے انتہا ترقی کی۔“

یورپین مورخوں کا خیال ہے کہ عربوں کے زمانہ حکومت میں شام جس طرح ہراتوں میں بڑھا ہوا تھا ویسا ہی اب ترکوں کے عہد میں گرا ہوا ہے۔ ایک حد تک یہ کتنا صحیح ہے لیکن اس میں ترکوں کا قصور کم ہے زیادہ تر دیگر اقوام کی خطا ہے جیسا کہ آئندہ ہم دکھائیں گے۔

شام میں بنو امیہ کے عہد تک دمشق دار السلطنت رہا۔ ایران حضرت عمرؓ کے وقت میں فتح ہوا تھا۔ ایران اور عرب کی سرحد پر بنو عباس کے عہد میں بغداد بسایا گیا اور دار السلطنت قرار پایا۔ ہارون رشید اور مامون رشید کے وقت میں بغداد کو بڑی رونق تھی۔ فتوحات ختم ہو چکے تھے یا یوں کہیے کہ ملکوں کی فتوحات

سے مسلمان تھک چکے تھے اور تہذیب ملک کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ صنعت-
حرفت و علوم و فنون کا چرچا تھا۔ چارلس بزرگ شہنشاہ نے کہ یہی گویا تمام یورپ کا
شہنشاہ تھا۔ ہارون رشید کے پاس اپنے سفیر بھیج کر نہایت ادب سے یہ خواہش
کی کہ بیت المقدس کے عیسائی زائر ہارون کا بندہ دست کیا جائے۔ سفیر ہارون کو ہارون
رشید نے اسی طرح خوش کیا جس طرح ایک تہذیب بادشاہ سے امتداد کی جاسکتی
ہے اور چارلس کو چند چیزیں بطور تحفہ کے بھیجیں جنہیں ایک گھڑی بھی جو بھتی تھی اور
وقت بتاتی تھی۔ چارلس اس وقت تک رومیوں کے تمدن کی تجدید کی کوشش کر رہا
تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر اس کے دربار کو کوئی شخص بھی اس گھڑی کے کیل کانٹے نہیں سمجھتا
اُسے چاہا کہ مسلمانوں کی تہذیب کی تقلید کی جائے ہارون رشید کے وقت میں تمام یونانی
علوم قدیمہ عربی میں از سر نو زندہ کیے گئے۔ ہندیوں کی بکار آمد کتابیں بھی کچھ کچھ
ترجمہ ہوئیں۔ اسی کے عہد میں سسلی اور اسپین کی طرح لغزاد بھی مسلمانوں اور دیگر
اقلام کے لیے دارالعلوم قرار پا گیا تھا۔ یا یون کہے کہ آئندہ چلکار اسپین اور سسلی میں
بھی لغزاد ہی کی تقلید ہوئی۔

ہارون رشید نے تمام بلاد اسلام کا انتظام کیا۔ مشرقین بنائی گئیں۔ ڈاک کا
انتظام کیا گیا۔ نامہ بر کہ بوزروں کی ڈاک بھی قائم کی گئی۔ جس طرح آج کل یورپ
میں ڈاک کا صیغہ نہایت اہم خیال کیا جاتا ہے۔ لغزاد میں بھی اسی طرح اس صیغہ کا
ثبوت اہتمام کیا گیا تھا اور بغیر اسکے اتنی وسیع سلطنت کا جسکی نظیر یہ جو عالم سے آج تک
نہیں ملتی انتظام بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔

ڈاکٹر گت اولی بان نے مسلمانوں کے علم دوست ہونے کے متعلق لکھا ہے

کہ لا عربوں میں علم حاصل کرنے کی خواہش اس درجہ تھی کہ خلفاے بغداد ہر ایک تہبیر سے دنیا کے مشہور علما اور اہل کمال کو اپنے دارالسلطنت میں جمع کرتے تھے۔ ایک خلیفہ نے تو شہنشاہ مشرق سے محض اس غرض سے اعلان جنگ کیا کہ وہ ایک مشہور مفسر کو بغداد میں درس دینے کے لیے بھیجنے پر مجبور ہو جائے۔ ہارون الرشید کی فوجی قوت کا اندازہ اُس خط سے ہو سکتا ہے جو اُس نے یونان اور روم کے پادشاہ نیسی فورس قسطنطنیہ کو لکھا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید امیر المومنین کی طرف سے بنام رومی کتبہ نیسی فورس کے۔ او کا فر کے بچے میں نے تیرا خط پڑھا میرے جواب کا متوقع نہ رہ۔ تو دیکھ لے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ شاہ قسطنطنیہ جو یونان اور روم کا جانشین ہوتا تھا خلیفہ بغداد کو خراج دیتا تھا۔ شاہزادی ایرنی شاہ قسطنطنیہ کو نیسی فورس نے قید کر لیا اور خود سخت پریشانی میں ہارون الرشید کو لکھا کہ اب میں آئندہ خراج نہ دینگا اُسکے جواب میں ہارون الرشید نے وہ خط بھیجا جس کا ذکر آد پر آیا۔ خط کی عبارت کسی قدر غیر مہذب ہے اُس زمانہ کی حالت کے مطابق یہ تحریر چندان ہی موقع نہ تھی لیکن عربوں کی اسی مہذب قوم کے لیے بہت ہی بدنام تھی۔ بظاہر خلیفہ کی اس قدر تیز تحریر کی وجہ یہ تھی کہ نیسی فورس خود عیسائیوں میں نہایت ہرجم اور بڑا خیال کیا جاتا تھا۔ اسنے بغاوت کے ذریعہ سے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا تھا اور پھر خلیفہ سے بھی منہ آنا چاہا۔ خلیفہ نے اسے منہ لگانا پسند نہیں کیا اور بجاے جواب لکھنے کے درشت الفاظ میں اطلاع تحریری بھیج دی کہ فوج جاتی ہے۔ غرض کہ ہارون الرشید کی فوج نے تمام ممالک کو زیر و زبر کر ڈالا اور نیسی فورس کو خراج دینا ہی پڑا۔ اگر مسلمانوں کی تہذیب دیکھنا ہے

تو چارلس شہنشاہ فرانس کے ساتھ جو برتاؤ ہارون الرشید کا ہوا اُسے پڑھنا چاہیے ہارون الرشید اور مامون رشید کے زمانہ میں سرحد چین سے بحر الکاہل تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ یورپین موترخ لکھتے ہیں کہ یہ ملک نہ فقط قوت میں بلکہ تہذیبی ترقی میں بھی تمام دنیا پر فوقیت رکھتا تھا۔

خلفائے عباسیہ کا خاندان بغداد میں بطور پیشوا سے مذہب کے سائقین حدیث تک قائم تھا۔ اسکا خاتمہ ہلاکو خان پادشاہ مغلی کے ہاتھ سے ہوا۔ مقتضی بالندہ خلیفہ بغداد مارا گیا۔ شہر میں قتل عام ہوا۔ دولت لٹی۔ کتابیں کچھ جلادی گئیں کچھ دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ قطب الدین خفی لکھتے ہیں کہ دجلہ میں اتنی کتابیں پھینکی گئیں کہ آمد درفت کے لیے وہ پل بن گئیں اور تمام پانی سیاہ ہو گیا۔

ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے ہیں کہ خود ہلاکو خان جس نے بغداد لوٹا اور اخیر عباسی خلیفہ کی لاش شہر کی فسیل سے لشکائی عربوں کی جبرت انگیز ترقی سے جو اسکی نظروں میں ایک نئی چیز تھی اسقدر تعجب میں آیا کہ خود اسکا حامی اور محافظ بن گیا۔ مغلوں نے عربوں کے مدارس میں علوم حاصل کیے اور انکے مذہب اور انکے تمدن کو اختیار کیا۔

حضرت عمر خلیفہ دوم کے عہد میں عمر ابن عاص کی سپہ سالاری سے مصر فتح ہوا ہوا تھا۔ مگر جس طرح مسلمانوں نے فتح کیا اور جیسا اچھا برتاؤ اُسکے باشندوں کے ساتھ کیا اُسکے متعلق تمام یورپین موترخ رطب اللسان ہیں۔ ڈاکٹر گستاوی بان لکھتے ہیں کہ مذہب۔ قانون اور رسوم و رواج کی آزادی کے بدلے اور نیز اس حفاظت اور امن و امان کے بدلے جبکا اطمینان دلایا گیا گیارہ روپیہ فی کس جزیہ طلب کیا۔

یہ شرط نہایت آمادگی سے منظور کر لی گئیں۔ صرف اُن باشندوں نے جو یونانی تھے اور جنہیں سپاہی سیرکاری ملازم اور پادری شامل تھے اس شرط کو نامنظور کیا اور انھوں نے بھاگ کر اسکندریہ میں پناہ لی جسکا صحارہ عربوں نے چودہ مہینے تک کیا اور اس مدت میں تیس ہزار عربوں کی جانیں تلف ہوئیں۔ باوجود اس نقصان عظیم کے عمرو شہر کے باشندوں کے ساتھ نہایت ملائمت سے پیش آیا۔ اُس نے اُنکے کل بغاوت کے فعلوں کو عاف کر دیا اور انکا عذر قبول کر کے دلجوئی کرنے کی کوشش کی۔ اُس نے ہردن اور مندر دن کی مہمت کی اور زر خطیر عمارات اور ابنیہ میں صرف کیا۔ کتب خانہ اسکندریہ کے جلانے کا جو الزام عمرو پر لگایا جاتا ہے میں اُسکی بابت اسی قدر کہوں گا کہ اس قسم کا وحشیانہ فعل عربوں کے اذماع و عادات کے اس قدر خلاف تھا کہ تعجب ہوتا ہے کہ اس قسم کی مہل کہانی اتنے جہولان تک رائج رہے اور قبول کی جائے۔ ہمارے زمانہ میں اس واقعہ کی تردید ایسی عمدہ طور پر ہو گئی ہے کہ اس پر زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ نہایت آسانی کے ساتھ اور بہت ہی صاف اور صریح حوالوں کے ذریعہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ عربوں سے بہت پہلے خود عیسائیوں نے اسکندریہ کے بُت پرستوں کے کتب خانوں کو اُسی اہتمام کے ساتھ برباد کر دیا تھا جس اہتمام کے ساتھ ادھون نے اُنکی مورثین توڑ ڈالی تھیں اور اسوجہ سے عربوں کے زمانہ میں کتابیں باقی ہی نہ تھیں جو جلائی جاتیں۔

جس طرح انگریزوں نے ہندوستان میں شروع شروع اور اب بھی رسم و رواج میں بالکل مداخلت نہ کی ملک کو ملک کے دستور پر جیورابالکل سیاسی

برتاؤ مسلمانوں نے مصر میں کیا تھا اور جس طرح انگریزوں نے شروع شروع دستور ملکی میں رسم ستی بند کیا اُسی طرح مسلمانوں نے مصر کا یہ دستور بند کیا کہ ہر سال ایک جوان خوبصورت ناکتہ الزکی اپنے والدین سے بچہ لہجائی تھی اور دیکھے نیل میں وہ اس لیے پھینک دی جاتی تھی کہ دریا سے نیل اپنے سیلاب میں چہرہ ملک کی مرفہ السحالی بنی تھی بخل نہ کرے۔

یہ امر بھی تاریخوں سے ثابت ہے کہ حضرت عمرؓ ہی کے زمانہ میں عیسائیوں کا بطریق مسلمانوں کی طرف سے مقرر کیا گیا اور مسلمانوں کے شہر میں بھی عیسائیوں کو کلیسا بنانے کی اجازت دی گئی۔ مسلمانوں پر یہ الزام کہ وہ دوسروں کی عبادت گاہوں کو گرائیاداجب سمجھتے تھے بالکل ہی غلط ہوا جاتا ہے۔

مصر کے مسلمان تجارت کی وجہ سے نہایت ہی مالدار تھے اور مسلمانوں کے عہد میں انکا متول بے مثل ہو گیا تھا۔ اسوقت شاید کوئی ملک اس درجہ مال دار نہ تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ دنیا کی تمام تجارتوں کے ٹھیکہ دار تھے۔ شمال کے تمام جہاز مصر میں رکتے تھے اور جنوب کے بھی تمام جہاز مصر کے بندروں میں پہنچتے تھے۔ نہر سوئز نہ تھی اور نہ دوسری قوموں کی مداخلت تھی۔ مصر کے بادشاہ اس طرح تمام دنیا کی تجارتوں پر حکمرانی کرتے تھے اور مصری عرب خود بھی ملک التجار تھے۔ اس تجارت میں تنزل و اسکوڈا لگام کی وجہ سے ہوا جس نے کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کر ہندوستان کے بندر لالابار میں اپنا جہاز پہنچایا۔ اس نئے راستے نے مصر کے عربوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ عربوں نے بہت زور لگایا کہ پرچگیزوں کو ہند میں جسنے نہ دین لیکن پرچگیزوں کو عرب نہ روک سکے اور یہی وہ زمانہ ہے

کہ عربوں کی بحری تجارت میں پرچیز رقیب تھے۔ اور پرچیز یون کی دیکھا دیکھی یورپ کی اور قومیں بھی ہما زانی میں بڑھنے لگیں اور عرب بحری تجارت میں گھٹنے لگے۔

اسپین کے باشندوں کے ساتھ عربوں نے وہی سلوک کیا جو انھوں نے شام اور مصر میں کیا تھا انکا مال اُنکے کھیسے اُنکے قوانین انھیں دیے اور یہ روا رکھا کہ اُنکے ہجوم حکام اُنکا انصاف کریں۔ اور ایک خفیف سالانہ جزیہ اُنپر مقرر کیا جو امر سے ایک دینار سُرخ اور غراب سے نصف دینار تھا۔ یہ شرائط اسقدر نرم تھے کہ رعایا نے بخوشی اُنکو قبول کر لیا۔

عربوں نے اندلس میں فتوحات ختم کرنے کے بعد ملک کے تمدن پر نظر کی۔ زراعت میں ترقی کی۔ سرکین بنائیں۔ در سے قائم کیے۔ تحقیقات علمی کے مقامات بنائے۔ یونانی کتابوں کے ترجمہ شائع کر کے شل بغداد کے ان علوم قدیمہ میں از سر نو جان ڈالی۔ حرفت اور تجارت کا بھی ایسا ہی زور و شور ہا۔ معدنیات۔ اسلحہ۔ ربیعی کپڑے۔ شکر اور مدبوغ چمڑے یہاں سے دوسرے ملکوں میں بکثرت روانہ کیے جاتے تھے۔ عربوں میں زراعت کی صلاحیت تمام کاموں سے بڑھ کر تھی۔ اسوقت تک اسپین میں آبپاشی کے ذرائع مسلمانوں کی یادگار ہیں اسپین مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد ویران ہو گیا ورنہ مسلمانوں کے عروج کے زمانہ میں یہ ملک تمام یورپ پر فوق رکھتا تھا۔ یورپ کے مختلف لوگ یہاں آکر علوم پڑھتے تھے۔ دور دور کے بادشاہ یہاں کے اطباء سے علاج کرنے آتے تھے اور عربوں کی تہذیب پر بھی دیر رکھتے تھے۔

مذہبی تعصب اسپین کے عربوں میں بالکل نہ تھا۔ عیسائی نہایت آرام سے رہتے تھے۔ عیسائی سلطنتوں میں یہودیوں کو تکلیف تھی اس لیے وہ بھی ہر جگہ سے اگر اسپین میں بکثرت آباد ہو گئے تھے۔ مسلمان نعرانی عورتوں سے برابر بیاہ کرتے تھے۔ عبدالرحمن ثالث شاہ اسپین کی ماں نعرانی تھی۔ غرض کہ چند صدیوں میں عربوں نے اسپین کو علمی اور مالی ترقی کے لحاظ سے بدل دیا اور اس کو یورپ کا سرنج بنادیا۔ محض مالی اور علمی اعتبار سے نہیں بلکہ اخلاقی اعتبار سے بھی کہ عیسائیوں کو انھوں نے ایک بیش بہا خصلت انسانی سکھائی۔

مسلمانوں کے سیل جول سے قبل یورپ کی بہادری و حیا نہ حالت میں تھی۔ فطرت انسانی کی عزت نہ کرنا وہ بہادری سمجھتے تھے۔ جنگ ڈویل ایک اس بہادری کی یادگار ہے۔ عربوں کی بہادری باقاعدہ تھی۔ وہ اصول سپہ گری سمجھتے تھے کہ وہ کاحیال رکھتے تھے۔ مفتوح کے ساتھ مہربانی کرتے تھے۔ عہد و بیان کا ازبس خیال رکھتے تھے۔ یورپ کے عیسائیوں نے انھیں اسپین کے عربوں سے سچی بہادری کا سبق سیکھا۔ اسوقت کے عربوں میں بہادر ہونے کے لیے دس خصلتیں ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ شمشیر زنی۔ تیر اندازی۔ نیزہ بازی۔ شمشیری۔ طاقت جہانی۔ فصاحت۔ شاعری۔ خوش اخلاقی۔ شجاعت۔ سخاوت۔ یورپ میں سورخ بھی معترف ہیں کہ اسپین کے مسلمانوں میں یہ خصلتیں اعلیٰ درجہ پر تھیں۔ مثلاً اپنے زمانہ انحطاط میں مسلمان والی قرطبہ نے طلیطلہ کا محاصرہ کیا جو اسوقت ایک عیسائی شہنشاہ کی حکومت میں تھا۔ اس محصور شہنشاہی نے ایک قاصد سے کہلا بھیجا کہ ”کیا عورتوں پر حملہ کرنا بہادری کا شیوہ ہے؟“ عربی سپہ سالار نے فوراً

محاصرہ اٹھالیا۔

آج کل جو بہادری اور تہذیب فن جنگ میں دیکھی جاتی ہے اُسکے معلم ہونے کا فخر مسلمان کو حاصل ہے۔ ورنہ یورپ کی بہادری زندہ آگ میں جلانا۔ کشتن سے یا درد مندے جانوروں سے انسان کا ہلاک کر دانا وغیرہ وغیرہ تھی۔ قصاصت قلبی کا نام گویا بہادری تھا۔ اسکو بخوبی سمجھنے کے لیے ”عربوں کی بہادری“ فصل ہشتم کتاب ہذا پڑھنا چاہیے۔

مصر بسبب غلاموں کی تجارت کے بھی زمانہ اسلام میں مالدار تھا۔ بربر اور ذوقیہ کے غلام انہیں کے ذریعہ سے شمال میں روانہ کیے جاتے تھے۔ اور شمال کے گورے غلام انہیں کے ذریعہ سے آفریقہ میں فروخت ہوتے تھے۔ غلاموں کی تجارت مصر میں برآمد نہ تھی۔ بہت سی عیسائی قومیں بھی تجارت کرتی تھیں۔ لیکن اس اعتبار سے کہ تمام بحری تجارت کی حکومت ایک زمانہ میں مصریوں کو حاصل تھی۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ غلاموں کی تجارت پر بھی انکی حکمرانی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے زمانہ حکومت میں تمام دنیا پر مختلف احسانات کیے ہیں۔ جہاں سیکڑوں فائز ہوئے وہاں یہ ایک نقصان بھی سمی۔ نہیں! نہیں! مسلمان اس بارے میں بھی فائدہ ہو سجاتے تھے۔ مسلمانوں میں غلامی مذہباً بہت ہی محدود حالت میں تھی۔ ”اسلام اور غلامی“ میں تفصیلی خیالات ظاہر کیے جائیں گے۔ یہاں غلامی اُن معززین میں لجاتی ہے جو مسلمانوں نے اپنے عہد حکومت میں برابر دیکھی ہے۔ مسلمان ملکی ملازمین میں غیر قوم کو جب قید کرتے تھے تو انکو جیل خانہ میں نہیں رکھتے تھے بلکہ سعادۂ جنگ یا سعادۂ شخصی لیکر چھوڑ دیتے تھے یا ثواب عاقبت کے لیے آزاد کر دیتے تھے کیونکہ

انکی شرع نے غلاموں کے آزاد کرنے کا از حد فائدہ بتایا ہے۔ اور کبھی کبھی ان کو غلام بنا کر اپنے پاس بھی رکھتے تھے۔ یہ بچھلی صورت ادنیٰ درجہ کی صورت ہے اور دائمی قید سے ہر حالت میں اچھی ہے۔ اس صورت میں مسلمانوں کی بے انتہا شجاعت کا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ بے تکلف اپنے دشمنوں کو اپنے پاس رکھتے تھے اور اس امر کا ذرا ڈرنہ کرتے تھے کہ وہ موقع پا کر دغا کریں گے۔ ان غلاموں کے ساتھ بے انتہا اچھا سلوک مسلمان کرتے تھے۔ جیسا کہ غلاموں کی حالت فیصل نیم مین ہم نے دکھایا ہے۔ فوج کی افسری دیتے تھے۔ خزانہ کی افسری تعلق کرتے تھے۔ قلعہ دارن وزارت سپرد کرتے تھے اپنی لڑکیاں تک انکے نکاح میں دیدیتے تھے۔ مسلمانوں کے غلاموں کی حالت دوسروں کے لیے باعث رشک ہوتی تھی۔ یہ غلام مصر میں بارہا بادشاہ بھی ہو گئے ہیں۔ غلام بادشاہوں کا سلسلہ جس طرح ہندوستان میں ہے اُسی طرح مصر میں بھی غلام بادشاہوں کا سلسلہ قائم ہے۔ مسلمانوں کے غلام عیسائیوں کے غلام نہ تھے۔ یورپ کی تاریخوں میں جو غلاموں کی بُری حالت کا نقشہ دکھلایا گیا ہے وہ عیسائیوں کے غلام یا قدیم رومیوں کے غلام ہیں۔ مسلمانوں کے غلام ایسی حالت میں کبھی نہیں تھے۔

یہ حالت تو ایک مُتذَب غلامی کی تھی اور قریب قریب دوسری قوموں میں بھی اس طرح کی غلامی رواج رکھی جاتی تھی۔ اسکے علاوہ ایک اور بھی غلامی کا دستور رائج ہوا تھا یعنی سر قہ انسان۔ جہاز پڑا کو ساحل بحرین سیر کرتے تھے جہاز سے اوترے مال لوٹا۔ آدمی جہاز میں بھر لیے اور چل دیے۔ یورپ کی اکثر نام آور قوموں کی ابتدا انھیں قزاقیوں سے ہوئی ہے۔ جہاز کی لوٹ ابھی حال میں محبوب سمجھی

گئی ہے ورنہ عرصہ تک یہ جائز کمائی سمجھی جاتی تھی۔ مسلمان اپنے عروج یا انحطاط کے زمانہ میں اس قسم کے خزانہ نہ تھے۔ شخصی بحث نہیں ہے بلکہ قومی شکار کا تذکرہ ہے کہ انکی قوم نے کبھی اسکو جائز نہیں رکھا۔ ان بحری خزانوں سے مسلمان بردہ فروز خرید کرتے تھے۔ لیکن یہ خریداری اعانت بالواسطہ سے الگ کر کے دیکھی جائے تو غلاموں کے ساتھ بے انتہا سلوک کرنا تھا۔ ایک طور پر اور بھی یہ مسلمان نوع انسانی کے محسوس تھے کہ جب کبھی وحشی قومیں باہم لڑتی تھیں تو وہ قیدیوں کو محض سیلے ہلاک نہیں کرتی تھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ انکو فروخت کرنے سے زلفہ وصول ہوتا تھا۔ کچھ قومیں ایسی بھی بیان کی جاتی ہیں جو اپنے دشمنوں کو کھا جاتی تھیں وہ مردم خوار قومیں بھی طمع زر سے بجائے کھانے کے مسلمانوں کے ہاتھ اپنے غلام بیچ ڈالتی تھیں۔ اسوقت اس مہذب زمانہ کا ذکر نہیں ہے۔ انگلستان نے اور اُسکی دیکھا دیکھی تمام یورپ نے غلامی اٹھا کر نوع انسانی پر بیشک بڑا احسان کیا ہے۔ لیکن جس زمانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس زمانہ میں مسلمانوں نے غلاموں کی تجارت قائم رکھ کر کوئی نوع انسانی پر ویسا ہی احسان کیا تھا جیسا کہ اب بردہ فروشی بند کرنے سے کیا جاتا ہو۔

اسپین میں فن تعمیر بہت زیادہ رونق پڑھا۔ مسلمانوں کے وقت کی عمارتیں عیسائیوں نے خراب کر ڈالیں اور اب خود انکو اسکا افسوس ہے۔ سچی سچائی عمارتیں جو رنگینی ہیں وہ دیکھنے والوں کو بے انتہا حیرت میں ڈالتی ہیں۔ اسوقت پانچ پانچ چھ سو برس کی عمارتیں ایسی موجود ہیں کہ گویا اسی صدی میں بنائی گئی ہیں۔ بہت سی عمارتیں ایسی بھی ہیں جو آج تک سنگ مرمر کی سمجھی گئی تھیں اور اب حال میں پانچ چھ سو برس کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ اصلی سنگ مرمر انہیں نہیں لگا تھا بلکہ مصالح سے مصنوعی

سنگ مرمر بنایا گیا تھا۔

جزیرہ سسلی میں بھی مسلمانوں کی حکومت تین سو برس تک تھی۔ مامون رشید کے بعد جب دور دور کے صوبہ دار خود مختار ہو چلے تو منجملہ ان خود مختار صوبہ داروں کے شمالی افریقہ کے صوبہ دار نے عربی اور بربری مخلوط النسل قوم کی ایک سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت بغداد اور اسپین سے الگ تھی۔ یہاں کے مسلمانوں نے سسلی میں تیسری صدی کی ابتدا میں لڑائی کر کے ایک مستقل سلطنت قائم کی جس میں بالآخر الٹا سسلی وغیرہ جزائر یورپ مع جنوبی اٹلی کے شامل ہو گئے تھے۔

ڈاکٹر گسٹا دل بان لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ مصر اور اندلس کا سامان عربوں نے اس جزیرہ میں قائم نہیں کیا پھر بھی انھوں نے یہاں بڑی ترقی کی تھی۔ عربوں کے زمانہ میں سسلی کی حالت علم و حرفت اور اخلاق میں اُس حالت سے جو اُنٹے جانے کے بعد رہ گئی تھی بہت زیادہ عروج پر تھی۔“ سسلی میں مسلمان تین سو برس تک حاکم ہو کر رہے اور پھر سو برس تک محکوم ہو کر رہے۔ زمانہ حکومت میں یورپ بھی اُنکا باج گزار تھا اور حالت محکومی میں وہ اپنے فاتحین کے مشیر تھے۔ اٹلی اور اُسکے گرد و نواح میں انکی وجہ سے بہت کچھ تہذیب پھیلی۔

جس طرح محمود غزنوی کے حملوں نے ہندوستان میں مسلمان کو بدنام کیا اُسی طرح بربری مسلمانوں کے حملوں نے شروع شروع سسلی میں مسلمانوں کو ضرور بدنام کیا۔ مصر شام۔ اسپین۔ بغداد کی طرح رعایا کی ذمہ داری میں انھوں نے وہ نمونہ نہیں دکھلایا جسکے لیے وہ مشہور تھے۔ اسکی وجہ صرف یہ تھی کہ سسلی میں مستقل حکومت قائم کرنے کا ارادہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا اور اسلئے وہ انکی گورنمنٹ بہت مختصر

نہ تھی۔ لیکن پھر بھی ان مسلمانوں کی گورنمنٹ سسلی میں یورپ کی تمام ہم عصر گورنمنٹوں سے اچھی تھی جسکے ثبوت میں ہم یورپ کا ایک خط نقل کرتے ہیں۔

مسلمانوں کا سسلی میں آنا اسوقت ہوا تھا جب قسطنطنیہ کے گورنر مسعینہ سسلی کو ایک امیر البحر نے مارڈالا تھا اور پھر امیر البحر کے مقابلہ میں تمام باشندے باغی ہو رہے تھے مسلمان یہاں پر امیر البحر کی مدد کو آئے تھے لیکن پھر یہیں رہ گئے جب تک یہ یہاں تھے سسلی کو اپنا وطن نہیں سمجھے اور نہ زیادہ مستقل حکومت قائم کی اور اسیلے بالآخر یہاں کے عیسائیوں نے نارمن سے بمقابلہ عربوں کے مدد چاہی۔ نارمن نے مسلمانوں کو مغلوب کیا لیکن وہ باوجود عیسائی ہونے کے عیسائیوں کے حق میں عربوں سے بھی سخت تر بلا ثابت ہوئے۔ اس بلا کو خود عیسائی حامیان دین نے بلایا تھا اور جب انپر ثابت ہوا کہ نارمنوں کی دوستی عربوں کی دشمنی سے بدتر سے بدتر ہے تو انھوں نے یورپ سے پناہ مانگی۔ یورپ نے بہت کچھ شروع عمل مجایا اور بالآخر نارمنوں کے کفر کا فتویٰ دیا۔ لیکن اس جنگ جو قوم نے اپنی لوٹ کھسوٹ کے سنے ایک بھی نہ سنی۔ اخیر میں یورپ نے شاہ قسطنطنیہ کے نام ایک چٹھی بھیجی جو درج ذیل ہے۔

میںونم یورپ مردم کی چٹھی شاہ قسطنطنیہ کے نام

”میرے بیٹے ارگی! روس کے الپچون کی داستان شکر میرے دل کو سخت صدمہ ہوا۔ نارمنوں کی خود صری اور شرارت اور انکا فسق و فجور جو کفار سے بھی بدتر ہے دیکھ کر میں نے ارادہ کر لیا کہ اطالیہ کو ان اعیار کے ظلم سے نجات دوں۔ نارمن طیش کی حالت میں کسی چیز کو نہیں مانتے۔ وہ عیسائیوں کا گلا کاٹتے ہیں اور اپنے انواع و اقسام کے قتلہ کرتے ہیں۔ یہ افسانیت سے اسد رجہ گزرے ہوئے ہیں کہ نہ تو انھیں علم کا

پاس ہے اور نہ مرد و زن کا۔ یہ اولیاء کے کلیسوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ان میں آگ لگا دیتے ہیں اور انکو برباد کر دیتے ہیں۔ ہر ایک چیز کو وہ لوٹتے ہیں۔ میں نے اخیر بار ہلاکت کی ہے۔ انھیں روکا ہے ان سے سنت و سماجت کی ہے۔ انھیں خوف خدا دلایا ہے لیکن کیا اچا کسی عقلمند نے کہا ہے ”جسے خدا گمراہ کرے وہ کبھی راہ پر نہیں آتا اور دیوانہ باقون سے نہیں مانتا۔ اب میں نے یہ مجبوری ان ناقابل برواشت اغیار کے ساتھ لڑنے پر کمر باندھ لی۔ اور یہ لڑائی جائز اور تبرک لڑائی ہی کیونکہ میں اسکو حفاظت دین اور حفاظت خلافت کے لیے اختیار کرتا ہوں“

شاہنشاہ قسطنطنیہ نے کچھ خیال نہیں کیا تو دوسرے بادشاہان یورپ کے پاس اُسے چٹھیاں بھیجیں۔ جب کسی نے سماعت نہ کی تو اُسے خود بڑے اہتمام سے لڑائی کی اور بالآخر نارسون کے ہاتھ قید ہوا اور بڑی بڑی سخت شرطوں کے بعد چھوٹا۔ اب یہ وہ زمانہ آیا کہ سسلی اور اُسکے گرد و نواح کے جزائر جزائرن کے قبضہ میں تھے اور جزائرن کے قبضہ میں تھے۔ نارسون کے مظالم اپنے ہندسب عیسائیوں کے ساتھ کھلے کھلے طور پر تھے۔ خافقاہوں کو لوٹنا۔ راہبوں کا قتل کرنا انکے لیے معمولی بات تھی۔ بالآخر وہ لوگ بھی عادی ہو گئے تھے۔ نارسون نے جہان پایا راہبوں کو قتل کیا اور راہبوں نے جہان نارسون کو نماز پڑھتے ہوئے پایا مار ڈالا۔ مسلمانوں کی خانہ جنگیوں نے جس طرح آگے چل کر مسلمانوں کا خاتمہ اسپین میں کیا اُسی طرح سسلی میں بھی مسلمانوں کی سلطنت کا خاتمہ سنہ ۱۰۷۱ء میں ہوا۔ لیکن مابعد کے عیسائی بادشاہوں نے مسلمانوں کے صلاح و مشورہ سے انکے تمدن اور حکومت کے قاعدوں کی پابندی کے ساتھ عرصہ تک سسلی میں حکومت کی اور اس طرح

مسلمانوں کے تمدن کا بہت بڑا اثر عیسائیوں پر پڑا۔ بعض مورخوں نے بغداد اور اسپین کے مسلمانوں کی طرح سسلی کے مسلمانوں کو بھی حسن معاشرت اور طریقہ تمدن سکھانے میں یورپ کا استاد مانا ہے۔

فرانس میں بھی مسلمانوں کی عملداری دوسو برس تک تھی۔ عبدالرحمن نے نصف فرانس تک فتح کر لیا تھا اور ٹوڈر کی لڑائی میں چارلس مارٹل نے مسلمانوں کے بڑھنے کو روکا۔ یا یون کہیے کہ چارلس مارٹل کے مقابلہ کرنے کے بجائے مسلمان یہ سب سمجھے کہ مال غنیمت کو وہ اسپین تک پہنچا دیں۔ چارلس مارٹل کے مقابلے کو بعض یورپین مورخ مسلمانوں کے سیلاب بلا کا روکنا تصور کرتے ہیں۔ اور بعض مورخ سیلاب رحمت کا روکنا خیال کرتے ہیں۔ اسپین میں تہذیب کا ستارہ صدیوں تک چمکتا رہا اور بقایا اسپین کے تمام یورپ جہالت کی تاریکی میں بڑا ہوا تھا۔ یہ ایک امر مسلمہ ہے۔ اب بعض خیال کرتے ہیں کہ اگر مسلمان او بھی بڑھتے تو شل اسپین کے اور حصہ یورپ کے بھی روشن ہو جاتے یعنی شمالی یورپ تاریکی میں نہ رہتا اگر چارلس مارٹل مسلمانوں کا بڑھنا روک نہ دیتا۔ مناسب الراے مورخین کا یہ قول ہے کہ ٹوڈر کی لڑائی مسلمانوں کے ٹک جانے کے لیے محض ایک حیلہ تھی۔ مسلمان شمالی فرانس اور نیز اسکے اور شمال یورپ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ سرد آب دہوا ان کو ناپسند تھی اور وہ اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدھ صدیوں تک فرانس جنوبی پر قبضہ اسپین کے مسلمانوں کا اُسی طرح تھا جس طرح قطب الدین ایبک کے قبل سلاطین غور و غزنی ہند کی بادشاہت کرتے تھے یعنی انکی حیثیت فادر گورنمنٹ کی تھی اور ملک کی تمدنی حالت سے انکو دلچسپی نہ تھی۔ ایسے عربوں کے

تمام ممالک مفتوحہ میں صرف جنوبی فرانس ایسا ملک ہے جس پر مسلمانوں نے اپنی تمدنی برکت بہت کم پھیلائی ہے۔ لیکن پھر بھی جنوبی فرانس میں مسلمانوں کی بدولت نسبت شمالی فرانس کے صنعت و حرفت اور تجارت میں زیادہ تر ترقی تھی۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اسپین سے اول اول اکتساب علوم کرنے کی وجہ سے تمام فرانس میں رفتہ رفتہ روشنی پھیلی اور مسلمانوں کے زوال کے بعد عیسائی سلفطینوں میں فرانس نے اول اول مہذب گورنمنٹ کا خطاب حاصل کیا۔

خلاصہ یہ کہ مسلمانوں نے جتنے ممالک فتح کیے وہ عموماً دو قسم کے تھے ایک تو وہ جنہیں کسی زمانہ میں مہذب قوموں کی حکومتیں رہ چکی تھیں۔ دوسری وہ جہاں مہذب قوم کا کبھی سایہ بھی نہ پڑا تھا۔ پہلی قسم کے ممالک میں بجز اراکین دولت کے اور سب کے سب از قسم بہایم سمجھے جاتے تھے گویا اراکین دولت کی آسائش اور آرام بہم پہنچانے کے لیے وہ مواشی تھے۔ اور دوسرے قسم کے ممالک کے باشندے آزاد تھے۔ مگر انکی آزادی بہایم سے کم نہ تھی جس طرح جنگلوں میں مواشی کے گتے چرتے پھرتے ہیں اسی طرح ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ سے الگ زندگی بسر کرتا تھا اور ٹٹ بھیڑا جانے کی حالت میں درندوں کی طرح آہیں میں لڑتا تھا۔ مسلمانوں کے احسانات اگر بالاختصار بیان کرنا چاہیں تو اتنا کتنا کافی ہے کہ پہلے قسم کے ممالک کو یعنی شام۔ مصر۔ اسپین۔ فرانس۔ اٹلی۔ جزائر متعلقہ اٹلی۔ ارمین روم۔ ایران۔ افغانستان اور ہندوستان کو اسلام نے غلامی سے آزاد کر دیا۔ اور دوسرے قسم کے ممالک یعنی افریقہ۔ ترکستان۔ تاتار خاص۔ چینی تاتار۔ محج الجزائر وغیرہ کے باشندوں کو حیوان سے انسان بنایا

یورپ کے باشندوں کے ساتھ تو مسلمانوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ خود کو بھی ان کے مقابلہ میں بیچا کر دیا۔ چین ایک ایسا ملک ہے جو ہمیشہ مذہب ممالک سے دور رہا۔ غیر ملکوں کی مذہب کا سایہ بھی اُس پر کبھی نہیں پڑا۔ وہاں کے باشندے لغتہً فزروتِ حُریت و صنعت شروع سے جانتے ہیں اور جتنا جانتے ہیں اُس پر ہمیشہ قانع رہے۔ نہ ہی خیال میں وہ ہمیشہ بودے رہے اور اس لیے اپنے ملک سے باہر کبھی وہ اپنی روشنی نہ دکھا سکے۔ بودھ مذہب نے وہاں پہونچ کر اپنا قبضہ اس لیے کر لیا کہ اس کے قبل وہاں کوئی مذہب نہ تھا۔ بودھ مذہب اعلیٰ مذہب نہیں ہے۔ مذہب کے لحاظ سے (۱) ایک اعلیٰ قوت سے اپنے کو بیچا سمجھنا۔ (۲) تمام دیگر قوتوں سے اپنے کو اعلیٰ سمجھنا۔ مذہب اسلام میں یہ دونوں اجزا موجود ہیں۔ لیکن بودھ مذہب میں صرف دوسرا جز ہے۔ ان اجزاء کی تفصیل ہم علمی مباحث کے باب میں بیان کریں گے بیان ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چین میں مسلمانوں کے ذریعہ سے یہ پہلا جز بھی پہونچا۔ چینیوں نے جو اپنے کو اتنے روز تک قائم رکھا اُس میں مسلمانوں کے میل جول کے برکات کو بھی بڑا دخل تھا۔ پروفیسر نریلیٹ نے جو خیالات مسلمانانِ چین کی مذہب ظاہر کیے ہیں ہم نے اس کتاب کے صفحہ ۱۲۴ میں اُس کا ترجمہ نقل کیا ہے اُس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کہ چین میں مسلمانوں نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ باشندگانِ ہندوستان کے ساتھ مسلمانوں نے جو احسانات کیے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ مسلمان جو وقت یہاں آئے چھوٹوں پر بڑوں کے مظالم بہت بڑھے ہوئے تھے۔ پوششِ نہایت سادہ تھی۔ عورتوں کے حقوق بالکل باطل تھے مذہبی سختیاں بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھیں۔

خیاات میں تاریکی تھی۔ جو باشندے مسلمان ہو گئے اُنکا تو کچھ ذکر ہی نہیں ہو جو مسلمان
 نہیں ہوئے اُنکی حالت نے بھی ہر اعتبار سے مسلمانوں کے عہد میں بہت زیادہ ترقی
 کی۔ اب بھی مسلمانوں کی آبادیوں میں جو ہندو بستے ہیں اُنکے اطوار اور طرزِ زندگی وہاں
 ہندوؤں سے جھکو مسلمانوں کی صحبت نصیب نہیں ہوئی کہیں زیادہ متذلل و شایستہ
 ہیں۔ بحث اور حجت کی ضرورت نہیں ہے ایک سرسری خیال تمام باشندگانِ ہند
 کی حالت کا کیا جائے تو بخوبی سمجھ میں آجائے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ مگر اس خیال کے
 وقت وہ صورتیں عطا رکھی جائیں جھکو انگریزی تعلیم نے درست کر دیا ہے۔ غرض کہ
 کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے مسلمانوں کے جو احساناتِ عالم پر ہیں وہ از قسم بد بیات ہیں۔

فصل سیم

جنگ صلیبی

جنگ صلیبی نے بھی انتہائی تہذیبِ یورپ میں پھیلائی اور یہ تہذیب مسلمانوں سے
 اکتساب کی گئی ہے مفصل بیان ذیل میں پڑھنا چاہیے۔

جنگ صلیبی دنیا کے اہم واقعات سے ہے۔ دو سو برس تک یورپ کے تمام
 عیسائی اپنی متفقہ قوت کے ساتھ شاہانِ مصر اور شام سے لڑتے رہے کہ فلسطین
 بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھڑالیں۔ لیکن بالآخر وہ ناکام رہے۔ ان لڑائیوں
 کو کر دیکھتے ہیں جبکہ ترجمہ جنگ صلیبی ہے۔

دوسری صدی عیسوی میں شارل مگن نے ہارون الرشید سے عیسائیوں کے
 لیے فلسطین کی زیارت کی اجازت لی تھی اور ہارون الرشید نے غایتِ خشنہ
 پیشانی سے اسے منظور کیا تھا۔ اسکے قبل مسلمانوں کے فتوحات کی ابتداء تھی

عیسائی جلتی ہوئی آگ میں کودنا پسند نہ کرتے تھے اور ایک طور پر زیارت کا خیال ہی انکے دل سے نکل گیا تھا۔ لیکن امن قائم ہونے پر جس طرح شارلمین کی درخواست پسندیدہ تھی اسی طرح ہارون الرشید کی اجازت بھی مقتضائے انسانیت تھی۔ جب تک عربوں کا زمانہ تھا زیارت میں نہایت سہولت ہوتی تھی۔ کچھ تو عربوں کا عرب تمام یورپ پر اس طرح چھایا ہوا تھا کہ عیسائی زائرین اعتدال سے بڑھ نہیں سکتے تھے اور کچھ عربوں کا طرز تمدن اس قسم کا تھا کہ عیسائیوں کے خلاف مزاج کوئی بات ہونہ سکتی تھی۔ سو اتفاق سے دونوں باتوں میں انقلاب پیدا ہوا۔ فرانس سے مسلمانوں کی حکومت اٹھ گئی۔ سبیل میں مسلمان عیسائیوں کے محکوم ہو گئے۔ ایشیا میں اسلامی سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ حالت دیکھ کر عیسائیوں کا دل بڑھا اور وہ مسلمانوں کی نسبت سمجھنے لگے کہ یہ ایسی قوم نہیں ہے کہ کسی طرح مغلوب ہو سکے۔ اب زائرین بیت المقدس ذرا شان و شوکت سے آنے لگے۔ بیان عربوں کی حکومت اٹھ چکی تھی۔ ترکمانوں میں عربوں کی سی حسرتیں ان معاملات میں نہ تھیں وہ عیسائیوں کی آزادی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ رفتہ رفتہ زائرین بھی نوعیت بدل گئی۔ اب وہ بڑی تعداد میں آنے لگے۔ انکا آنا گویا ایک فوج لیکر ملک پر حملہ کرنا تھا۔ پوپ نے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ زیارت بیت المقدس قرار دیا تھا اسلئے ان زائرین میں بڑے بڑے جہادیم پیشہ ہوتے تھے اور مذہبی خیالات کے لوگ کم ہوتے تھے وہ جہاد اپنے غول سے آتے تھے تو ایسے ہی آزاد ہوتے تھے جس طرح ہندوستان میں محترم کا ہر ایک تہذیب دار ایک سپاہی ہوتا ہو۔ حاکم فلسطین نے انکی بیجا آزادی گوارا نہیں کی اور رفتہ رفتہ بے لطفی بڑھتی گئی۔ بالآخر بیٹیر ایک شخص نے اپنے کو پیشواے مذہب بنا کر پوپ سے فلسطین کو مسلمانوں سے چھڑانے کا فتویٰ لیا اور تمام یورپ کو متفق کر کے

بیت المقدس کے لیے لڑنے پر آمادہ کیا۔ اس تحریک کی وجہ سے بہت سی لڑائیاں ہوئیں جبکہ سلسلہ دوسو برس تک قائم رہا۔ پیشہ تو دوسو برس تک زندہ نہیں رہا لیکن جو تعداد روز بروز بڑھتے گئے اُنکا دوسو برس تک قائم رہنا مستبعد نہ تھا۔ بالآخر عیسائیوں نے دوسو برس کے بعد جب خوب خیال کیا کہ ابھی مسلمان اسے گرسے ہوئے نہیں ہیں کہ دنیا میں اُنکی عظمت تسلیم نہ کی جائے تب کہیں سلسلہ جنگ منقطع ہوا۔

اول اول تہنی نوح عیسائیوں نے جمع کی تھی کہ اگر انہیں ذرا سی بھی شائستگی ہوتی تو تمام دنیا وہ فتح کر سکتے تھے تیرہ لاکھ فوج سے تمام یورپ کے امرا اور سلاطین فلسطین کی طرف چلے گئے۔ رسد لیکر انہیں چلے گئے اسلئے رسد کے لیے انہوں نے پہلے عیسائیوں ہی کو لوٹاؤ اُنکے ممالک غارت کیے اور بالآخر عیسائیوں کے گوشت سے اُنکو پیٹ بھرنے کی نوبت آئی۔ اس طرح رکھ پ کر فلسطین تک پہنچے وہ بھی مسلمانوں کے لیے بہت تھے بالخصوص ایسی حالت میں کہ لوزا اور مصر کی ناچاقیوں نے اسلامی حکومت میں بے انتہا کمزوریان پیدا کر رکھی تھیں۔ عیسائی فتیاب ہوئے لیکن اُنکو اس فتیابی سے کوئی بُرا فائدہ نہیں پہونچا بجز اسکے کہ وہ فلسطین پر ۸۸۰ برس تک قابض ہے۔ اس شان میں ان عیسائیوں کی وجہ سے شام کا ملک جو حرفت صنعت اور زراعت میں بمشیل تھا پامال ہوا اور ایسا پامال ہوا کہ کچھ لیکٹ پنڈا مورخین لکھتے ہیں کہ عربوں کے تمدن کا شام سے اُٹھ جانا شام کی بربادی کا سبب ہوا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کے ہاتھ سے یہ ملک تباہ نہ ہوتا تو ترک بھی اسکی حالت بدستور قائم رکھ سکتے تھے۔

مسلمانوں پر شکست بہت شاق گزری اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی کمی پوری کرنا شروع کی۔ ایک مسلمان سپہ سالار صلاح الدین نے پہلے اپنے کو مصر کا پھر عرب کا دار

بغداد کا بادشاہ بنا کر اور اس طرح مسلمانوں کی متفرق قوتوں کو یکجا کر کے شام کی مستقل
 حکومت اور عیسائیوں کے اخراج کا ارادہ کیا۔ صلاح الدین کو فتح ہوئی اور
 اُسے تمام یورپ پر ثابت کر دیا کہ مسلمان تمام قوموں میں اسیلے شجاع کہے جاتے
 ہیں کہ انہیں تہذیب کا مادہ بڑھا ہوا تھا۔ عیسائیوں کی سابق زیادتیاں صلاح الدین
 کے پیش نظر تھیں کہ ایک مسلمان کو بھی بہت المقدس مین عیسائیوں نے زندہ نہ چھوڑا
 تھا۔ حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کو بھی مار ڈالا تھا۔ اور جب مارنے سے انکے ہاتھ تک
 گئے تھے تو آگ میں جلا ڈالا تھا۔ لیکن اسکے عوض میں اُسے اپنی باری میں
 تمام عیسائیوں کے ساتھ نہایت ہی رحم کا برتاؤ کیا۔ ایک جان بھی نہیں ماری۔ اور
 ایک خفیہ رقم جریمہ کا اقرار لیکر سب کو پوری آزادی دیدی۔ اسکے بعد چھ لڑائیاں
 اور ہوئیں اور اکثر مین یورپ کی متفقہ قوتیں شریک بھی ہوئیں۔ لیکن مسلمانوں کو
 عیسائی نہ ہٹا سکے۔ غرض کہ دوسو برس تک یہ طوفان بے تمیزی برپا رہا۔ ان
 لڑائیوں کو صلیبی جنگ کی جگہ یورپ اور ایشیا کی لڑائی کہیں تو بجا ہے۔ اس دو
 سو برس کے عرصہ میں بہت سی باتیں پیدا ہو گئیں۔ مثلاً یورپ کا پیشوے مذہب
 ہونا اس صلیبی جنگ کی وجہ سے عام طور پر تسلیم کیا گیا۔ فرانس اور اٹلی کی حکومت
 نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ اس جنگ نے انکی قوتیں بڑھا دیں اسیلے کہ تمام چھوٹے
 چھوٹے امر نے اپنی اپنی جاگیر پر بیج کر لڑائی میں خرچ کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی جاگیر
 کے مٹ جانے سے شمشاہی کو قوت پہونچ گئی۔ برخلاف اسکے جرمنی کی قوت
 گھٹ گئی کہ وہاں خود گورنمنٹ نے بہ نسبت جاگیر داروں کے زیادہ دلچسپی ظاہر
 کی تھی۔

اس مذہبی جنگ کے ختم ہونے پر عیسائیوں میں ایک مذہب مقلدین لو تھر کا نکلا جو عیسائیوں کی موجودہ حالت قابل اصلاح سمجھا۔ جنگ صلیبی کی وجہ سے عیسائی قوتیں قتل و غوریزی میں بہت بیاک ہو رہی تھیں۔ جو بیدردی مسلمانوں کے مقابلہ میں پوپ کے مقلدین روار کھتے تھے۔ اب وہی برجمی مقلدین لو تھینے پراٹ ٹینٹس کے مقابلہ میں ردار کھی گئی اور ایک عرصہ تک یورپ اپنی حشیا نہ حرکتوں سے تمام عالم کو حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔

پراٹ ٹینٹس کا مذہب قریب قریب اصول میں اسی طرح عیسائی مذہب کی اصلاح کرتا ہے جس طرح اسلام نے چاہی تھی اور ان معنوں میں اسلام کو بھی مذہبِ سوسی کا مصلح کہیں تو بہت ٹھیک ہے۔ پراٹ ٹینٹس نے یورپ کو بہت فائدہ پہونچایا۔ یورپ نے اسلام نہیں اختیار کیا لیکن اس اصلاح بغیر انکا کام بھی نہیں چلائے جب تک یہ مذہب انھوں نے اختیار نہیں کیا تھا وہ ترقی نہیں کر سکے۔ محض ضد سے انھوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ لیکن جنگ صلیبی کے میل جول نے جب ان پر انکی کمزوری ثابت کر دی تو اسلام سے ملتے جلتے خیالات کی پیردی انھوں نے مقلدین لو تھر بن کر اختیار کی۔ شروع شروع اس مذہب دالون کو بہت کچھ دقتیں اٹھانا پڑیں لیکن بالآخر کامیابی ہوئی اور اس کتنے میں کہ کو کوئی شرم نہیں ہے کہ پراٹ ٹینٹس بعض اداہم پرست مسلمانوں سے مذہبی عقاید میں بہتر ہیں اور یہی مذہب انکی ترقی کی ہے۔

اس جنگ صلیبی کی بدولت ایک نفع مسلمانوں کو یہ بھی پہونچا کہ انھوں نے مسلمانوں کا تمدن سیکھا اور انکی شایستگی اختیار کی۔ بغداد رسیلی اور اسپین کے

درس گاہوں میں عیسائیوں کا اگر تعلیم پانا یورپ کی عام خلقت پر ایسا اثر نہیں ڈال سکتا تھا جیسا اس میل جول نے ڈالا۔ تمام یورپ کے مختلف حصوں کے اہل حرفہ زراعت پیشہ اور تجارت پیشہ مسلمانوں سے ملے (دشمن ہو کر سہی) مہذب ملک میں اگر انھوں نے آنکھیں کھولیں اور عجائبات دنیا دیکھے۔ عربوں کی شاندار زندگی جو ترقی حروف کا سبب ہوتی ہے پسند کی۔ اور مسلمانوں کی خوب پر نظر کی اور وہ پس جانے کے بعد تمام یورپ میں ایک نئی تحریک پیدا کی۔ دوسو برس کی لڑائیوں نے انکو سمجھا دیا کہ دوسری قوم پر حکومت کرنا جبک شایستگی نہ ہوگی ممکن نہیں ہے۔ جنگ صلیبی ختم ہونے پر دوا صدیوں تک یورپ نے تمام چیزوں میں ترقی کرنے کے بعد محسوس کیا کہ خیالات کی ترقی بغیر قومی ترقی نہیں ہو سکتی۔ بالآخر لوگوں نے جدید خیالات قائم کیے جنہیں سبز سلسلہ تشلیث کے وہ تمام باتیں جو خلاف اسلام تھیں خلاف عقل سمجھی گئیں۔ سلسلہ تشلیث بھی بہت محدود معنوں میں رہ گیا اور رفتہ رفتہ اس میں بھی اصلاح ہوتی گئی۔ غرض کہ آنحضرت کی تعلیم نے جو اثر قوم پر مینوں اور برسوں میں کیا وہ مارٹن لوتھر کی تعلیم نے صدیوں میں کیا۔ اور وہ بھی نامکمل۔ اور اب جو کچھ عیسائیوں کے پاس ہے اسکو انھوں نے مسلمانوں سے گویا وام لیا ہے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی حالت میں مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ ایسے نہیں کہ انکے قواعد مضبوط تر ہیں۔ بلکہ ایسے کہ جو کچھ انکے پاس ہے اس پر وہ مضبوطی سے قائم ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہم میں مضبوطی نہیں ہے۔ اعتقادات اور خیالات کی استواری مفقود ہو گئی ہے۔

فصل نوزدہم

اخوة اسلامی

ایک غریب اندھے سے کسی نے پوچھا بھی نہیں کھاؤ گے۔ اُس نے کہا میں نے تو کبھی کھائی نہیں ہے اور نہ جانتا ہوں کہ کیسی ہوتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا دودھ اور چاول سے بنتی ہے اور نہایت سفید ہوتی ہے۔ اندھے نے کہا سفید کیسی۔ اُس نے کہا۔ کیا یہ بھی نہیں جانتے بلکہ کے پر کی طرح سفید براق ہوتی ہے۔ اندھے نے کہا بلکہ کیسا ہوتا ہے اُس نے کہا صلاح نشد بلا شراب میں تمہیں بلکہ کیسے سمجھاؤں۔ بلکہ ایک پرند ہے بڑی گردن اور سرے خم اور یہ ہلکے اپنا ہاتھ ٹیڑھا کیا اور اندھے کے ہاتھ پر رکھ دیا اندھے نے گویا بلکہ کی گون ٹٹول کر کہا۔ یہ تو بڑی ٹیڑھی کوبر ہے مجھ سے کھائی نہ جائے گی جب سے بیڑھی کبیر ضرب المثل ہے۔ اس حکایت سے یہ نتیجہ صریح اخذ ہو سکتا ہے کہ جو چیز دیکھنے سے قفلت رکھتی ہے وہ زبان کے سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ خدا نے فرمایا ہے ”انما المنون اخوة“ (مسلمان بھائی بھائی ہیں) یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رکھے جیسا ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ رکھتا ہے۔ اب جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ اسوقت عرب میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا تب تک اس آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اگر ہندوستان کے بھائیوں پر خیال کریں تو آیت کا مفہوم خطا ہو جاتا ہے بیان تو پہلے بھائی بھائی سے لڑے گا پھر کہیں غیر سے لڑے گا۔ ابتدا گھر ہی سے ہوگی۔ کیا سنی کہ اشتراک خاندان کا بڑا دستور تمام ہندوؤں اور مسلمانوں

میں یکساں قائم ہے۔ پیشواے خاندان تمام دنیا کے جھگڑے بکھیرے اپنے سر رکھتا ہے اور دیگر اشخاص خانہ دنیا و مافیہا سے خبر نہیں رکھتے اگر انکا کچھ مشغلہ ہے تو صرف یہ کہ پیشواے خانہ کی طرف سے دل میں صدمہ یا کدورتیں جمع کرتے جاتے ہیں اور منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ اندر ہی اندر جب خوب ہوا دیک لیا تو ایک مرتبہ خانہ جنگی کی خبری اور اس کے بعد جدائی ہوئی۔ بے لڑے بھڑے پیشواے خانہ سبندگان حلقہ بگوش کو آزاد نہ کرے گا اور نہ نگران زرد کی رسگ زرد باش برادر زرد باش کو خلاصی کرے گا۔ گویا ہر ایک کو دنیا کے جھگڑوں میں پڑنے کے قبل اپنے بھائی یا اور قریبی رشتہ داروں سے جو بھائی کی مدین ہیں لڑنا فرض ہے۔ اب ایسی حالت میں ہم کیا سمجھا سکتے ہیں کہ اخوت اسلامی کی بنیاد دین اسلام نے کس پیش ہوا اصول پر قائم کی تھی۔ جب اخوت کی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہے تو اخوت اسلامی ہم کیا سمجھیں گے۔

عرب میں گوجہالت تھی لیکن ان کے تمدن نے برادرانہ حقوق کی حفاظت نہایت اعلیٰ درجہ پر کی تھی۔ حالت ماند و بود انکی نہایت سادہ تھی۔ بالغ ہونے کے بعد ہر ایک بچے خود کمانے کھانے کی فکر کرتا تھا اور بیاباد شادی جب ہی کرتا تھا کہ خود مین با رعیا ل داری اٹھانے کی استطاعت پاتا تھا۔ اور غریب سب ہی میں ہوتے ہیں اور فطرتی محبت کا متفقہ کم و بیش سب میں ہوتا ہے۔ شرکت کی وجہ سے جو دلوں میں بغض اور کینہ کی گرہیں پڑ جاتی ہیں۔ عرب میں انکا نام بھی نہ تھا۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی تنگدستی میں دستگیری کرتا تھا طریق سے اظہار خلوص و احسان مندی ہوتا تھا۔ فطرتی محبت میں ان کے طریق عمل سید

قوت پہنچاتے تھے۔ علاوہ اس حسن معاشرت کے ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے یا ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلہ سے لڑنے کی ضرورت ہوتی تھی اور اسوقت تمام اہلی خاندان سردار قوم کی ماتحتی میں اپنا منہ جینا عزت اور فخر کا باعث سمجھتے تھے۔ اگر کسی ایک کو دوسرے قبیلہ کا کوئی شخص مارتا یا گالی دیتا تھا تو صرف اُسکے بھائی بھتیجے نہیں بلکہ کل قوم کے نوجوان اُسکی مدد کو از خود کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی قسم کا بار احسان نہیں رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آج جسکی مدد کو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ کل ہماری مدد کو اسی طرح کھڑا ہوگا۔ بھائیوں کا قوت بازو ہونا عربوں ہی کے تمدن میں پایا جاتا تھا۔ دوسری جگہ سکی مثال نہیں ملتی۔ ان اسکے قریب قریب ایک شوشہ ہندوستان میں ہم پاتے ہیں کہ مقدمہ بازی کے لیے جتنے جھوٹے گواہ چاہیے لے لیجیے۔ مشورہ ہے کہ زمینداری کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے اور تنہا جھوٹ بولنے سے کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک دہلی بائج گواہی دینے والے ساتھ نہ ہوں۔ اسلئے ایک کا دوسرے کی طرف سے گواہی دینا کسی قسم کا احسان رکھنا نہیں ہے بلکہ آپس کی تمدنی حالت کا معتقدا ہے۔

اگر اس تقریر سے عرب کے بھائیوں کے باہمی برتاؤ کا نقشہ ناظرین کے ذہن میں کچھ آیا ہو تو وہ سمجھیں کہ شرع محمدی نے خاندانی اخوت کو وسیع پیمانے پر پھیلایا کہ حکم دیا کہ جتنے لوگ دائرہ اسلام میں آتے جائیں وہ ایک ان باپ کی اولاد یا ایک خاندان کے افراد کہہ جائیں۔ اسوقت مسلمانوں کا یہ انداز تھا کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو کا جو تھا پانی پیتا تھا۔ جو تھا کھا کھا تا تھا انہیں دولت و ثروت

اور نہز کا کچھ امتیاز نہ تھا۔ امیر سے امیر ایک ادنیٰ غریب سے فردوسی کے ساتھ پیش آتا تھا کوئی شخص دولت کی وجہ سے خود کو زیادہ سرفراز نہیں سمجھتا تھا اگر عزت تھی تو کبرئی کی تھی یا علم کی۔ غریب سے غریب مسلمان کی عزت تمام متول مسلمان اتنی ہی کرتے تھے جتنی اُسکے چھوٹے بھائی یا لڑکے کرتے تھے۔ غریب سے غریب فقیر۔ محدث یا حافظ قرآن بڑے بڑے امیرون کے دربار میں محترم سمجھا جاتا تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عنیت یا عیب جوئی نہیں کرتا تھا۔ ایک کو خوشحال دیکھ کر دوسرا خوشیاں مناتا تھا۔ خدا کا نام بھی انہیں نہ تھا۔ کسی ایک بھائی کے گھر دولت کا آنا ہر ایک عین اپنے گھر دولت کا آنا تصور کرتا تھا۔ غیر قوموں سے اگر ایک مسلمان نے بھولے سے بھی کوئی وعدہ کیا یا کسی بات میں زبان دیدی تو تمام مسلمان اسے عین اپنا وعدہ کرنا اور اپنی زبان دینا تصور کرتے تھے۔ اس اخوة نے بے انتہا اتفاق پیدا کر دیا تھا۔ پیغمبر خدا کے زمانہ میں اور صحابہ کرام کے زمانہ میں اس اخوة نے ایسے ایسے کام بنائے کہ یورپین پورخ پڑھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تمام باتیں انکی سمجھ میں آ جاتی ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان ایسے متلون خود غرض اور کمزور مخلوق کو نبیؐ نے کس طرح اخوة اسلامی کی رسی سے جکڑ کر مستقل مزاج۔ فرشتہ خصلت اور زبردست قوم بنادی تھی۔

زمانہ ابجد میں جہاں سب چیزوں میں ضعف آیا اخوة اسلامی میں بھی ضعف آیا اور اب تو محض لفظ ہی لفظ ہے اس میں کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ کالبد ہے روح نہیں ہے۔ مگر خدا کا شکر ہے اور ہزار ہزار شکر ہے کہ اس زمانہ انحطاط میں بھی جاخوة مسلمانوں میں ہے وہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے۔ آج کوئی شخص

جاپان یا چین کا رہنے والا - اشتر لیا - برا - امریکا یا دنیا کے کسی حصہ کا باشندہ ہمارے سامنے آکر کھڑا ہو ہم اُسکی زبان سے نا آشنا ہوں - صورت اُسکی بالکل غیر مانوس ہو - کسی قسم کی مناسبت ہم سے نہ ہو - لیکن وہ صرف "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" ہمارے سامنے کھڑے تو ایک مرتبہ ہماری رگوں میں اخوة اسلامی ضرور جوش زن ہو جائے گی - ہم جنسیت کا خیال نہ کریں گے - یہ بھی نہ سوچیں گے کہ وہ ہمارے لیے کوئی بلا ساتھ لایا ہے یا پیغام شادمانی سنانے آیا ہے - رات کو اُسکے سانچی ڈاکر مارنے آئیں گے تو یہ بھاگ کھول کھول کھول گھر میں بلائے گا یا ہمارے ساتھ رہ کر یہ بھوک کوئی عمدہ سبق دے گا اور ہماری حفاظت کرے گا - یہ بھی ضرور نہیں ہر کہ ہم خود کہتے مسلمان ہوں - ارکان مذہب جانتے ہوں - اسلام سے ہلکو محبت ہو - ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے - ہماری آؤ بھگت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے مسلمان کے گھر جنم لیا ہے اور ہمارے سامنے ایک جنبی کلمہ پڑھتا ہوا آیا ہر ہم بے سمجھے بوجھے اُس سے جھٹ جائیں گے اور دسترخوان پر کھانا بچھا کر کہیں آئیے! بسم اللہ فاتحہ دھوئیے!! - ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اُسکے ساتھ بیوفائی نہ کریں گے اگر اُسکی تقدیر میں گردش ہے تو سب کے سپرے ہم ہی اُسکی تخریب کے اسباب بھی ہو سچائیں گے - یہ ہماری موجودہ برائیوں کا دوسرا رخ ہے لیکن ایک مرتبہ ہم اپنے انہار اخلاق سے اُسکا دل فرد خوش کر دیں گے اور اگر وہ کسی غیر مذہب کا ہے اور تفتیر کر کے ہم سے ملا ہے جب بھی ہم اُسکے دلمیں ایک مرتبہ یہ جادو کی چیز کے وقت میں جو اخوة اسلامی کی آگ روشن کی گئی تھی اُسکی خاکستر میں اب بھی ذرا دما سی چکڑیاں موجود ہیں اور دنیا کا کوئی مذہب اس بارہ میں اس

درجہ فیاض نہیں ہے۔

آیات قرآنی

”سب ملکر مضبوطی سے اللہ کا ذریعہ پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہو۔
 اللہ کا وہ احسان یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اُس نے تمہارے دلوں
 میں الفت پیدا کی اور اُس کے فضل سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔“ آل عمران ۱۱۔
 ”خدا سے موسیٰ نے کہا کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو
 میرا وجہ بننے والا بنا کر اُن سے میری ڈھارس بندھا دو میرے کام میں انکو شریک کرلو۔“
 ”لیپا لکون کو اُن کے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارا کر دی ہی بات اللہ کے نزدیک زیادہ
 قرین انصاف ہے۔ لیکن اگر تم لوگوں کے باب معلوم نہ ہوں تو خیر وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے
 دوست ہیں۔“ سورہ احزاب رکوع ۴۔

”سلمان آتیس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے دو بھائیوں کے درمیان تم صلح کروادیا
 کرو اور خدا سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔“ سورہ حجرات رکوع اول۔
 ”بیٹھ پیچھے ایک کو دوسرا برا نہ کہے کیا کوئی تم میں سے گوارا کرے گا کہ اپنے مرے
 ہوئے بھائی کا گوشت کھائے یہ تو ہرگز گوارا نہ کرے گا۔“ سورہ حجرات رکوع ۲۔

۱۔ داعیہ سبیل اللہ جمیعاً والفرقہ انکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء و الفلح میں قلوبم فی صمیم نعمتہ اخواناً۔
 ۲۔ داعیہ سبیل اللہ جمیعاً والفرقہ انکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء و الفلح میں قلوبم فی صمیم نعمتہ اخواناً۔
 ۳۔ داعیہ سبیل اللہ جمیعاً والفرقہ انکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء و الفلح میں قلوبم فی صمیم نعمتہ اخواناً۔
 ۴۔ داعیہ سبیل اللہ جمیعاً والفرقہ انکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء و الفلح میں قلوبم فی صمیم نعمتہ اخواناً۔
 ۵۔ داعیہ سبیل اللہ جمیعاً والفرقہ انکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء و الفلح میں قلوبم فی صمیم نعمتہ اخواناً۔
 ۶۔ داعیہ سبیل اللہ جمیعاً والفرقہ انکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء و الفلح میں قلوبم فی صمیم نعمتہ اخواناً۔
 ۷۔ داعیہ سبیل اللہ جمیعاً والفرقہ انکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء و الفلح میں قلوبم فی صمیم نعمتہ اخواناً۔
 ۸۔ داعیہ سبیل اللہ جمیعاً والفرقہ انکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء و الفلح میں قلوبم فی صمیم نعمتہ اخواناً۔
 ۹۔ داعیہ سبیل اللہ جمیعاً والفرقہ انکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء و الفلح میں قلوبم فی صمیم نعمتہ اخواناً۔
 ۱۰۔ داعیہ سبیل اللہ جمیعاً والفرقہ انکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء و الفلح میں قلوبم فی صمیم نعمتہ اخواناً۔

باب دوم

تقریرات

فصل ہفتم

جرائم

اسلامی تقریرات کا اگر زمانہ حال کے مذہب ممالک کے قانون سے مقابلہ کیا جائے تو جزئیات میں بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ گواصول میں یعنی اسن قایم رکھنے کے اغراض میں دونوں ہمیں ہیں۔ اسلام میں کوئی بات جدید نہیں قایم ہوئی ہے۔ تمام باتیں وہی ہیں جو قبل سے مذہب قوموں میں رائج تھیں۔ اسلام نے ذرا عمدہ ترتیب دیدی اور اسکی پابندی سختی سے کی۔ مثلاً اس زمانہ میں زنا کوئی جرم نہیں ہے اور اسلام میں یہ جرم بعض حالتوں میں مستلزم القتل ہے۔ اور یہ سزا صرف اسلام نے قایم نہیں کی ہے۔ دنیا کی اکثر مذہب قوموں میں باوقات مختلف یہی سزا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ وہ اسلام میں جرم تھیں اور زمانہ حال میں جرم نہیں ہیں۔ بظاہر اسلام کی سختی ناپسندیدہ معلوم ہوتی ہے محض اسلیے کہ اسکے خلاف سننے اور سمجھنے طبیعت مائل اور عادی ہو رہی ہے۔ لیکن غور کرنے سے وہ مصالح سمجھیں گے جو ہیں جن پر یہ احکام مبنی ہیں موقع موقع سے انکابیان کیا جائیگا۔

اور دوسرے چند جرائم ایسے ہیں جو زمانہ حال میں سنگین ترین جرائم سمجھے جاتے ہیں لیکن اسلام میں وہ اتنے سنگین نہیں ہیں۔ مثلاً قتل اور مرنر شدید۔ قتل عمد کی سزا قتل اور نہیں تو حدیں مقرر ہو رہی ہیں۔ مثلاً قتل اور مرنر شدید۔ قتل عمد کی سزا قتل اور نہیں تو حدیں مقرر ہو رہی ہیں۔ مثلاً قتل اور مرنر شدید۔ قتل عمد کی سزا قتل اور نہیں تو حدیں مقرر ہو رہی ہیں۔

میں یہ محکوم ہے کہ مقتول کا وارث اگر کچھ ہرجہ (دیت) لیکر ظنِ معاف کر دے تو پھر قاتل کی سزا نہیں ہو سکتی۔ ان سنگین جرایم میں اسلام کی نرمی کے وجوہ بھی موقعِ موقع سے بیان کیے جائیں گے۔

اسمیں تو ذرا شک نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا میں جب اسلامی قانون جاری تھا تو نہایت امن و امان تھی اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ اس وقت یورپین ملاریاں جہاں ہین و مان بھی اسن قائم ہے۔ ایسے دوسرا قانون اپنی اپنی جگہ براسن قائم رکھیں یہ خلاف عقل معلوم ہوتا ہے۔ اس بحث کا بطورنا اسوقت ہمارا مقصد اصلی ہے۔ اس بحث کے سمجھانے کے لیے ہم طب یونانی اور طب انگریزی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لائق طبیبوں کے ہونے سے عمدہ دواؤں کے نہ ملنے سے جدید تحقیقات اور جدید آلات کی کمی سے۔ علم تشریح کی محدودیت سے طب یونانی اسوقت کئی ہڈی ہے۔ لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ طب یونانی اپنے اصول میں طب انگریزی سے بڑی ہے۔ گود و وزن کے طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ طب یونانی زیادہ زور دفع اسباب کی فکر کرتی ہے۔ اور طب انگریزی دفع مرض کی۔ کہنے کو یہ دو لفظ بہت آسانی سے کہے گئے۔ مگر انھیں بر تمام اختلافات کی بنیاد قائم ہے۔ اور صحت قائم رکھنے کے لیے سمجھے تو دونوں میں کچھ اختلاف نہیں ہے۔ دونوں طریقوں سے مریض اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی طریقہ سے جرایم کے اسباب کا استیلا کیا جاتا ہے اور حل کے قانون کے مطابق خود جرایم کا استیلا کیا جاتا ہے۔ مثلاً جتنے جرایم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں عموماً انکے اسباب لمبید یا قریب زنا کاری۔ شراب خواری۔ اشتغال اپنے والے الفاظ۔ جھوٹے اہتمامات لگانے والے بیانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام

این کو جرم ناقابل راضی نامہ قرار دیا اور گورنمنٹ کو اسکا سسٹیفٹھرایا۔ جوری بھی اسی قبیل سے ہے۔

اور وہ جرم جو فی الواقع دوسرے جرائم کے اسباب نہیں ہوتے انکا بدلہ لینا ضرر رسیدہ کی راسے پر چھوڑا۔ زید نے اگر عمر کی انگلی کاٹ ڈالی تو عمر کو اختیار ہے کہ اتنی ہی انگلی وہ زید کی کنوائے۔ حتیٰ کہ قتل میں بھی ایسا ہی ہے۔ مقتول کو تو کچھ تکلیف نہیں پہونچی اسکو ایک دن مرنا تھا مر گیا۔ تکلیف اسکے ورثا کو البتہ پہونچی۔ اب ورثا کو اختیار ہے کہ کچھ معاوضہ (دیت) لیکر قاتل کو چھوڑ دیں۔ یا اپنے سامنے اسکو قتل کروا کر دل اپنا ٹھنڈھا کر لیں۔

سزا دینے میں زیادہ تر غور گورنمنٹ کی غرض ہوتی ہے یعنی وہ تمام جرائم جن سے امن میں خلل پڑنے والا ہو گورنمنٹ کے مخالف ہوتے ہیں۔ اگر قتل عداور فرزندین میں گورنمنٹ کا سزا دینا یقینی نہ ہو۔ اور اذھر زنا۔ شراب خواری۔ دشنام دہی وغیرہ میں بھی گورنمنٹ دست انداز نہ ہو تو انتظام کسی طرح قائم نہیں رہ سکتا۔ گورنمنٹ تماشہ ہو کر رہ جائے گی۔ چنانچہ اسلامی سلطنتوں کے ضعف میں جرائم کی کثرت کی یہی وجہ تھی کہ ام الجرائم کی طرف توجہ نہ تھی۔ اور قتل اور فرزندین میں قانون پہلے ہی سے نرم تھا۔ پھر امن قائم رہے تو کیونکر بعضوں کا یہ خیال ہو گا کہ قتل اور فرزندین میں راضی نامہ اور صلح نامہ ہونے سے گورنمنٹ کو نقصان پہونچے گا اور نہایت بامعنی قائم رہے گی۔ ہم ایک حد تک ہمزبان ہیں یعنی جہاں ام الجرائم پر گورنمنٹ کی نظر سخت نہ ہوگی وہاں قتل اور فرزندین کا جرم قابل راضی نامہ ہونا بیشک نہایت بے موقع ہو گا اور یہی وجہ ہے کہ آج کل جن ممالک میں زنا اور میخواری وغیرہ سنگین جرائم نہیں

ہیں وہاں قتل عمد اور ہرزہ شدید کی جہاں قاتل راغنی نامہ نہیں ہیں۔ یہ خوب واضح رہے کہ قانون کیسا ہی ہو جب تک اسکا نفاذ پورا پورا نہ ہوگا وہ مفید نہیں ہو سکتا۔ پچھلے زمانہ میں اسلامی قانون کا ادھورالفاؤ مہندوستان میں ہوتا تھا اور تمام خرابیاں تھیں۔ مہنگا بل اسکے انگریزی قانون کا پورا پورا نفاذ گودہ جزئیات میں اسلامی قانون سے مختلف ہے کہیں اچھا اثر دکھاتا ہے اور ہر طرف اسن امان ہے۔

رہزنی

رہزنی سب سے بڑا جرم اسلام میں ہے اور اسکی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اگر کوئی رہزنی کا قصد رکھتا ہے یعنی رہزنوں کی صحبت میں ہے۔ لیکن ہنوز مرتکب نہیں ہوا ہے اور گرفتار ہو گیا تو اسکو اسوقت تک قید رکھنا چاہیے کہ وہ توبہ کرے یہ حکم اپنی نوعیت میں ویسا ہی ہے جیسا کہ ضمانت تک چلنی نہ داخل ہونے کی صورت میں آج کل برٹش گورنمنٹ کی عدالتوں سے قید کا حکم صادر ہوتا ہے لیکن اگر مجرم کچھ اور ترقی کر گیا ہے یعنی رہزنی کی حالت میں کچھ مال بھی لے چکا ہے تو بلحاظ قلیل و کثیر کے اسکا داہنا ہاتھ اور داہنا پاؤں کاٹا جائیگا۔ جیسا سنگین جرم ہے وہی ہی سزا بھی سخت و بجا نیکی تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ اور اگر کسی ٹھگ نے کسی کو جان سے مارا ہو تو قتل کی سزا و بجا نیکی اور اس حالت میں مقتول کے ورثہ کو خون معاف کرنے کا حق نہ ہوگا۔ اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ قتل کی صورت میں ورثے مقتول اگر سعادۂ لیکر خون معاف کر دین تو قاتل چھوٹ جاتا ہے۔ اسلئے کہ بہت سی صورتیں قتل کی ایسی ہوتی ہیں کہ غصہ یا غلط فہمی یا اتفاق سے آدمی خون کر بیٹھتا ہے اور پھر سچپنا ہوتے جس طرح برٹش لائین گورنمنٹ کو خون معاف کرنے کا اعتبار ہے۔ اسی طرح

اسلام میں زنا کو اختیار ہے لیکن اگر کوئی رہزن کسی کو مار ڈالے تو پھر یہ جرم کسی طرح قابل رعایت نہیں ہوتا اور نہ مقتول کے ورثا کو خون معاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جرم ثابت ہونے پر قاتل بھی مزد قتل کیا جاتا ہے۔

عبرت دلانے کے لیے اگر فردرت معلوم ہو تو قاضی یہ حکم دے سکتا ہے کہ مجرم لشکا دیا جائے اور خنجر سے اُسکا شکم چاک کر دیا جائے۔ یہ سزا دیشیانہ ہے۔ لیکن اگر جرم اہم پیشہ وحشی ہیں تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ خاص خاص حالت میں ایسا کرنا محکم ہے نہ کہ ہر حالت میں۔ برٹش گورنمنٹ کی آمد کے قبل اودھ میں گونڈہ کا جھگل اور حیدرآباد جاتے ہوئے وسط ہند کی پھاڑیاں ڈاکوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اُس زمانہ میں احکام شرع پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ بد امنی کی تھی برٹش گورنمنٹ نے بڑی کوشش سے سب ڈاکوؤں کو زیر کیا کسی کو مار کر اور کسی کو جاگیرین دیکر۔ اب ہندوستان میں تمام امن ہے۔ اب موجودہ حالت میں کسی ڈاکو کو جھگل میں شکم چاک کر کے لشکا دینا ہرگز فردری نہیں ہے۔ لیکن قانون تو ہر حالت اور ہر موقع کے لیے ہوتا ہے جن اقوام میں ابھی تک آدمی کا کچا گوشت چھانا درست ہے اُنکے لیے قانون کا دیشیانہ ہونا کسی طرح بجا نہیں ہو سکتا۔ رعایا کی تہذیب کے ساتھ گورنمنٹ کی تہذیب ترقی کرتی ہی وحشی قوم کے ساتھ سزا دینے کا قاعدہ یہ ہو تو وقت پیدا ہوتی ہے۔

ۛۛ

اسلام میں زنا کاری سنگین جرم سے ہے۔ رہزنی کے بعد اسی کا درجہ ہے۔ زنا کے سنگین جرم ہونے کے وجہ شروع میں بالا جلال بیان کیے گئے ہیں

انکے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو زانیہ مستوجب سزا ہوتا ہے وہ فی الواقع دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہتا اور جیسا کہ عین جانور دن سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ زنا میں سزا ہونے کی دوسری صورتیں ہیں۔ یا یہ کہ چار اشخاص گواہی دین یا زانیہ خود چار مختلف مواقع پر اقبال جرم کرے۔ گواہی کی حالت میں یہ شرط ہے کہ گواہوں کے عادل ہونے کی تحقیق کی جائے اور گواہوں سے سوالات جرح کر کے صاف کر لیا جائے کہ بوسہ دکنار کو تو گواہوں نے زنا نہیں سمجھا۔ اب جو شخص ایسا سمجھا ہے کہ چار شخصوں کے سامنے روز روشن میں زنا کرتا ہے اور چاروں گواہ علانیہ حالت زنا دیکھتے ہیں تو ایسے بے حیا کی سزا ضرور ہونا چاہیے اور اقبال جرم کی صورت یہ ہے کہ چار مرتبہ زانیہ اقبال کرے اور اخیر تک اقبال پر قائم رہے اگر سزا کے وقت بھی اقبال سے مکر جائیگا تو سزا ساقط ہو جائے گی۔ اور اقبال کی حالت میں بھی قاضی کو سمجھا دینا چاہیے کہ تو نے محض بوسہ دکنار پر تو کفایت نہیں کی یا شبہ سے تو صحبت نہیں کی۔

زنا کی سزائیں دو قسم کی ہیں۔ اگر زانیہ یا زانیہ نکاح صحیح کے ذریعہ سے کبھی پہلے صحبت کر چکے ہیں تو انکو سنگسار کرنا چاہیے یعنی پتھروں سے مار ڈالنا چاہیے۔ ان پتھروں سے مارنے کی یہ صورت ہے کہ پہلے گواہ پتھر ماریں اگر گواہ تامل کریں تو سزا موقوف ہو جائے گی۔ جرم کو سنگین ہے مگر سزا دینے میں بہت تاخیر کی جاتی ہے اور اہتمام پہنچ رہتا ہے کہ کوئی بے قصور سزا نہ پا جائے۔

اگر زانیہ یا زانیہ کبھی پہلے نکاح صحیح کے ذریعہ سے صحبت نہ کر چکے ہوں تو صرف سو کوڑے مار کر چھوڑ دینا چاہیے۔ سزائوں کے لیے سچاے سو کے صرف

بچاس کوڑے ہیں۔

بہت سی صورتیں ایسی رکھی گئی ہیں کہ سزا لازم نہیں آتی۔ مثلاً شہیہ کی حالت میں یا غلط فہمی کی حالت میں زنا کیا جائے۔ یا زنا کے لیے کسی عورت کا عقد معاہدہ نہ مقرر کیا جائے تو سزا لازم نہیں آتی۔ اسکے متعلق زیادہ توضیح کے لیے "زنا کاری" فصل ۲۲ پڑھیے۔

دشنام دہی

جس طرح زنا سنگین جرائم سے ہے ویسے ہی اتہام زنا بھی سنگین جرم ہے جو کوئی ایسی تہمت دوسرے کو لگائے تو وہ کوڑے اگر وہ آزاد ہے اور اگر کوڑے اگر غلام ہے سزا مقرر ہے۔ دو گواہوں کے اظہار سے یا مجرم کے ایک مرتبہ قبیل جرم کرنے سے جرم ثابت سمجھا جاتا ہے۔ اس تہمت کو اصطلاح شرع میں قذف کہتے ہیں۔ جب تک ضرر رسیدہ خواستگار نہ ہو سزا نہیں دی جاتی۔ لیکن خواستگار پہنچنے کے بعد اسکو حق معاف کرنے کا نہیں ہے۔ معاف کرنے سے سزا باطل نہیں ہوتی کیونکہ گالی گلوچ ام الجرائم سے ہے کہ بہت سے جرائم اس سے متفرع ہوتے ہیں۔ ہر بڑے جھگڑے کی بنیاد یوں ہی آہستہ آہستہ قائم ہوتی ہے اسلئے شرع نے شروع ہی میں سختی روا رکھی ہے۔

سرچشمہ شاید گرفتار بیل چوڑ شد نہ شاید گرفتار بیل

اسی طرح یہ بھی روا نہیں ہے کہ باہم گالی گلوچ کر کے ہنگامہ برپا کیا جائے چنانچہ اگر زید کو عمر زانی کہے اور زید اسکے جواب میں عمر سے کہے کہ "تو زانی ہے" تو وہ دلو کو سزا دی جائیگی۔ اگر زنا کے اتہام کے سوا کوئی اور دشنام دی جائے تو اسکی سزا

۳۹ کوڑ دن سے ۳ کوڑ دن تک ہے اور کمی بیشی حاکم وقت کی راے پر ہے اسکو سزا سے تعزیری یعنی نادب و قویج کی سزا کہتے ہیں۔

چوری

اسلام میں چوری کی سزا دہن ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ اور اگر دوبارہ کرے تو بائیں پاؤں کا کاٹنا ہے۔ یہ سزا بہت سخت ہے اور بظاہر وحشیانہ معلوم ہوتی ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ وحشیانہ نہیں ہے۔ چوری کی یہ سزا محض تنبیہ کے لیے محکوم ہے ورنہ شرعی شرائط ایسے ہیں کہ بہت کم صورتوں میں ایسی سزا دی جاتی ہے۔ یعنی قیدین ایسی لگائی گئی ہیں کہ جلدی ہاتھ کٹنے کی فوج نہیں آتی۔ اور جہاں کمین ایک کا ہاتھ کٹا تو پھر دوردور تک چوری کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کٹا ہوا ہاتھ لوگوں کو تنبیہ یا عبرت دیتا رہتا ہے۔ سہ بارہ چوری کی صورت میں قید اور تعزیر ہے۔ قید کی سزا اسلام میں بہت کم ہے۔ آزادی زندہ قوموں میں سب سے نایاب عزیز سمجھی جاتی ہے۔

فقہانے دس درجہ سے کم مالیت کی چوری میں ہاتھ کاٹنا رد انہیں رکھا ہے اور چوری کی نوعیت اور حالت میں اتنی قیدین لگائی ہیں کہ جو کوئی بھولے چو کے ایک آدم مرتبہ چوری کرے وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں پاتا۔ تمام شرطوں اور قیدوں کے منطبق کرنے سے وہی چور اس سزا کے قابل ٹھہرتے ہیں جو پرائے مشاق ہیں مثلاً حبیب کرنے والے ہیں یا غلب زنی کے ذریعہ سے چوری کرنے کے عادی ہیں۔

قتل و ضرر شدید

جان سے مار ڈالنے کی چار صورتیں ہیں۔ اول قتل عمدہ دوم قتل شبہ سوم

قتل خطا۔ چارم قتل بہ سبب ۔

مہلک آلہ سے ہلاک کرنا یا آگ سے جلا کر مار ڈالنے کو قتل عمر کہتے ہیں۔ مہلک آلہ سے مراد تیز زور دھار دار چیزیں ہیں۔ اس میں قصاص لازم آتا ہے۔ یعنی قاتل بھی جان سے مارا جاتا ہے۔ بشرطیکہ وارث مقتول خون معاف نہ کر دے کیونکہ معاف کر دینے کی صورت میں قصاص جاتا رہتا ہے۔

آلہ مہلک کے سوا اور چیزوں سے قتل کرنے کو قتل شبہ کہتے ہیں اور اس صورت میں کفارہ اور دیت منغلظہ لازم آتی ہے۔

قتل خطا کی تعریف لفظ ہی سے ظاہر ہے یعنی بھول چوک سے کسی کو مارنا اس میں بھی کفارہ اور دیت لازم آتی ہے۔

قتل بہ سبب وہ ہے جس میں قاتل قتل کا سبب بعید ہو مثلاً کنواں کھدوایا اور اس میں کوئی گر پڑا یا پتھر کھا اور اس سے کوئی ٹھوکر کھا کر گرا اور مر گیا۔ ایسی صورت میں صرف دیت لازم آتی ہے۔

اول تین صورتوں میں قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔

مزرعہ سید کی حالت میں مزرعہ رسیدہ کو اختیار ہے کہ وہ قصاص طلب کرے اور اس حالت میں حاکم وقت مزرعہ رسیدہ کو جتنا مزرعہ بچا ہے اتنا ہی مزرعہ رسیدہ کو بھی پہنچا دے۔ یعنی مظلوم کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو ظالم کا بھی توڑ دیا جائیگا۔ اور مظلوم کا دانت ٹوٹا ہے تو ظالم کا بھی دانت توڑ دیا جائے گا۔

اوپر حسب قدر مسائل لکھے گئے اس میں صرف یہ دیکھنا مقصود ہے کہ اسلام میں تعزیرات کے کیا قاعدہ تھے۔ فقہ کے تمام مسائل جاننے کے لیے ناظرین یہ تحریر کافی سمجھیں

بیان میں بہت ہی اختصار کیا گیا ہے۔

(۱) تمام مضامین پڑھنے کے بعد مفصلہ ذیل باتیں خصوصیت کے ساتھ سمجھنے کے لائق ہیں۔ ورنہ بادی النظر میں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب جرایم اور سزائیں اس قدر محدود و حالت میں ہیں تو اسلامی قانون اپنے اچھے دنوں میں اسن قائم رکھنے کے لیے کیونکر کافی ہوا ہوگا۔

(۱) اسلام میں اسباب جرم کے روکنے کی زاید کوشش کی گئی ہے جیسے زنا۔ شراب خواری۔ استعمال الفاظ اشتعال طبع وغیرہ سنگین جرایم ہیں۔
(۲) اتفاقیہ جرم سزا دہونے کی حالت میں توبہ۔ افعال اور معافی مانگنے کا نتیجہ سزا سے زاید مفید سمجھا گیا ہے۔

(۳) اس امر کا خیال رکھا گیا ہے کہ جتنی تکلیف ظالم دوسرے کو پہنچائے اتنی ہی اسکو بھی برداشت کرنا پڑے گی۔

(۴) چوری کی اگر عادت پڑ گئی ہے تو درجہ مجبوری چوری کرنے میں مدد دینے والے اجزاء سے جسم یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں۔ زنا کی حالت میں جتنی سخت شرعی ثبوت جرم کے لیے لگائی جاتی ہیں ویسی ہی ہاتھ پاؤں کاٹنے میں بھی۔ حتیٰ الوسع شرع سے سزا دینے میں نرمی کی جاتی ہے۔

(۵) شرع میں قید کی سزا بہت کم محکوم ہے۔ عربوں کے نزدیک آزادی چھین جانے کے مقابلہ میں اور تمام حبیبیتیں آسان تھیں۔

(۶) شرع متحدہ کی اکثر سزائیں دوسرے کو عبرت دلانے والی ہیں۔ اور یہی زیادہ تر سزا دینے کا ماحصل ہوتا ہے۔

(۷) جرائم کی قسمیں گو کم ہیں۔ لیکن سزا کے ساتھ اخروی عذاب کا ڈبھی لگا ہوا ہے۔ اصول ایسے رکھے گئے ہیں کہ لوگ عذابِ آخرت سے ڈریں اور جرائم پیشہ نہ ہونے پائیں اور کسی سے بھول چوک ہو جائے اور وہ پھر توبہ کر لے تو اسکی خطا سے چشم پوشی کی جائے۔

بینک یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ سزا دی اور اللہ دادِ جہنم کے طریقے جو شرعِ محمدی میں محکوم ہیں وہ بہت مناسب ہیں۔ صرف آنکھ بند کر کے ہم اسکے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ دلائل اور برہان سے ہم خود ایسا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ باتیں اب صرف کتابی رنگی ہیں خارجِ مین اب انکا وجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عملداریاں عملی طور پر انکے فوائد کھانے کو طیار نہیں۔ دیکھیے قلع الطریق بدترین جرائم سے ہے۔ لیکن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں فقیر لہنی گڈری بھی بچا نہیں سکتا اگر قافلہ والوں کی مدد نہ ہو۔ اسوقت مُذَب مُلکون کے قوانین شرعِ محمدی کے سے بہتر نہ سہی لیکن انپر باقاعدہ عمل ہونے کا نتیجہ ہے کہ اس کماری سے کوہِ ہمالیہ تک اور برہما سے کشمیر تک بڑھیا سونا اُجالتی جائے بلکہ جہاز میں بیٹھ کر لندن کی سیر کر آئے جب بھی کوئی نہ پوچھے گا کہ بڑھیا کیا لیے جاتی ہے۔ اندرین صورت ہکو شکر گزاری اور اسامندی کے ساتھ ماننا پڑتا ہے کہ اُن کتابی سایل سے جن پر خارج میں کمین عمل نہیں ہوتا برٹش گورنمنٹ کے قانون تعزیری جنکے ذریعہ سے ہم چین سے بسر کرتے ہیں بہت زیادہ بکار آمد اور قابلِ قدر ہیں۔

فصل بست و یکم

سزائے موت

ہم پہلے اُس اصول سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس پر تمام سزائیں مبنی ہیں اسکے بعد سزائے موت سے بحث کریں گے اس لیے کہ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ سزا کیوں دی جاتی ہے اس وقت تک سزائے موت کے وجود مناسب طور سے بیان نہیں کیے جاسکتے۔

فرض کیجیے کہ ایک شخص نے کسی کو مارا اور اُس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اب بتائیے کہ اگر مجرم ۲ برس قید کر دیا گیا تو مضروب کو کیا نفع ہوا۔ ہم جہاں تک غور کرتے ہیں اس سزا سے مضروب کو کچھ فائدہ نہیں ہوا اور قید کیا سزا اگر مجرم کا ہاتھ بھی توڑ دیا جائے۔ تاہم مضروب کو اس سے نفع نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی ایسا فعل کیا جائے جس سے مضروب کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آجائے تو البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مضروب کو نفع ہوا۔ یا اس کی تکلیف دور ہوئی۔ اگر ہاتھ توڑنے کی سزا ہاتھ توڑنا قرار دی جائے تو دو واقعات مضرت رسان ہوئے۔ یعنی ایک کو تو ہاتھ توڑ کر مجرم نے بیکار کر دیا تھا دوسرے کو (مجرم کو) حاکم وقت نے سزا دیکر نکلنا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گروہ انسان میں دو شخص بیکار ہو گئے اور مضروب ویسے کا دیسا رہ گیا۔ اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعی سزا کا کوئی نفع مضروب کو نہیں ہوتا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قانون نے سزا اس غرض سے نہیں مقرر کی ہے کہ مضروب کو نفع پہنچے۔

لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ سزا اس اصول پر ہے کہ جب قدر تکلیف مضروب کو ہوئی ہے اتنی ہی تکلیف مجرم کو بھی دی جائے تو یہ بھی ایک لغویات ہے مجرم کو سزا یا تکلیف ہوئی بھی تو مضروب نے کیا نفع اٹھایا۔

غرض کہ مزارا ہی اس اصول پر نہیں ہے کہ مزارا دینے سے مزار رسید دن کو کچھ نفع پہونچے۔ بلکہ مزارا ہی کی صرف یہ غرض معلوم ہوتی ہے کہ ایک کو مزارا بناتے ہوئے دیکھ کر سیکڑوں ہزاروں آدمی عبرت پکڑیں گے اور اسی طرح ملک میں امن قائم رہے گا اور اگر مزارا اٹھا دی جائے ہر ایک خود مختار نہ رہے دشمن اختیار کرے کوئی روک تھام نہ کی جائے تو انسان نے جس حد تک تہذیب میں ترقی کی ہے وہ سب ایک دم سے مٹ جائے۔

اب یہ بات غور کرنے کے لائق ہے کہ اسن قائم رکھنے کی ضرورت کس موقع پر پیش آتی ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اس حالت میں جبکہ ہم مثال میں بتائیں گے اسناد کی ضرورت عقلاً ہے یا نہیں۔

ایک نہایت چھوٹا ملک ہے جس میں کل دو کورادمی ہیں۔ سلطان اور راکین سلطنت اور رعایا کل تعلیم یافتہ۔ عالی خیال اور مذہب میں اخلاقی اصول کو سب کے سب نہایت عمدگی اور خوبی سے برتتے ہیں۔ اور اپنے اپنے مذہب کے ادا امر و نواہی پر نہایت احتیاط اور التزام سے عمل کرتے ہیں۔ کیا ایسے ملک میں بھی اسناد کی ضرورت ہے؟ اور ایسے ملک کے لیے قوانین تحریری وضع نہ کرنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ عقل سلیم کا یہی جواب ہو گا کہ نہ ضرورت ہے اور نہ نقصان ہو گا ایسے لوگوں میں وقوع جرم ہی کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ اگر اتفاقاً وقوع جرم ہو بھی جائیگا، تو ان کے اخلاقی اصول۔ احکام مذہب۔ تہذیب اور تعلیم ان کو متنبہ کرنے کے واسطے کافی ہے۔ اور انکا کشن خود ہی انکو بتائے گا کہ یہ فعل جو وقوع میں آیا ہے نہایت قبیح ہے۔ خیر اس مرتبہ توافق سے ہوا آمندہ ایسا نہ کرنا چاہیے۔ تہذیب اور

اعلیٰ تعلیم انسان کے کائنات پر ایسا صیقل کر دیتی ہے کہ انسان کو وہ ہر وقت صلاح نیک دیا کرتا ہے۔ اور انحال قبیح کے نتائج کی مصیبتیں بتا رہا ہوتا ہے۔

ان باتوں پر غور کرنے سے ضروری نتیجہ استخراج ہوتا ہے کہ تعزیری قوانین غیر مندرجہ اور جاہل اقوام کے لیے ہیں۔ جس قوم کی تربیت۔ تعلیم اور تہذیب اعلیٰ درجہ کی ہے اس کے لیے عمدہ آگہ اسناد کا کائنات ہے۔ اور اگر معاملہ کی ایسی حالت ہو کہ کائنات ہدایت نہیں دے سکتا یعنی غایت اشتغال طبع باعث ہوا ہو تو ایسی صورت میں سزا سے قانونی کا خوف بھی کوئی فلع نہیں دے سکتا۔ جب انسان اپنے افعال کے نتائج سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا تو سزا سے قانونی کے ڈر کا بھی اُسپر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اور جہاں مول پر سزا کے قوانین وضع کیے گئے ہیں وہ فصول ہو جائیں گے۔

اب سزا سے موت کو دیکھیے۔ ایک شخص نے ایک کو مار ڈالا۔ بس ایک واقعہ ہو گیا۔ حاکم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو سزا دے۔ جو فعل وقوع میں آیا وہ ایک شخص خاص کے خلاف تھا حاکم کا اسمین کیا نقصان ہوا کہ وہ ایسے مجرم میں معی ہو کر سزا دیتا ہے۔ اگر سزا دینے کا کوئی حق ہے تو مقتول کے اعزہ اور اقربا کو کچھ جکا نقصان ہوا حاکم کیوں دست اندازی کرتا ہے۔ مقتول کے اعزہ قاتل کو مار ڈالیں گے یا نہ ماریں گے حاکم کیوں اس فکر میں ہے کہ اسکا بدلہ لیا جائے۔ ہمارے خیال میں تو حاکم کا تعلق صرف اسوجہ سے پیدا ہو سکتا ہے کہ اُسکی رعایا میں ایک کم ہو گیا۔ اگر اسناد نہ ہوگا تو اسی طرح کم ہوتے ہوتے اُسکی سلطنت ہی تباہ ہو جائیگی۔ یعنی قاتل کو مقتول کے اعزہ مار ڈالیں۔ اس کے بعد قاتل کے اعزہ مقتول کے اعزہ کو مار ڈالیں تو اسی طرح درجہ بدرجہ قتل ہوتے ہوتے اخیر کا قاتل اور بادشاہ کی ذات ہی تو بچ جائیں گے اور

ملک عدم کو شریف لہجہ میں کہے۔ اب ایک بادشاہ اور ایک غری قاتل کہہ کیا کریں گے۔ اسی نتیجہ کے روکنے کی غرض سے حاکم یا بادشاہ اسے جائز نہیں رکھتا کہ اسکی رعیت روز بھر کم ہوتی جائے۔

اس فعل کے روکنے کی کوئی اور عمدہ تدبیر نہیں تھی بجز اسکے کہ قوانین تخریری مرتب کیے جائیں اور عام اشتہار دیا جائے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا اسکی بھی جان بادشاہ لیگا۔ تاکہ لوگ ڈریں اور ایسا فعل نہ کریں تاکہ ملک میں امن قائم رہے اور رعایا کی تعداد میں کمی واقع نہ ہو۔

اس اصول کے مان لینے پر بہت بڑی دقت یہ پیش آتی ہے کہ قاتل نے کسی بادشاہ کی ایک رعایا کو قتل کیا۔ اب اگر قاتل اس جرم میں مار ڈالا جائے تو یہ مقتول کو کوئی نفع ہے کیونکہ وہ تو مر ہی گیا اب دنیا میں امن قائم ہو یا آگ لگے اسکو کچھ مطلب نہیں۔ اور مقتول کے اعزاء کو کوئی فائدہ قاتل کے قتل کرنے سے ہوگا۔ مقتول تو واپس آ ہی نہیں سکتا۔ اور نہ قاتل کی روح مقتول کے جسم میں ڈال کر مقتول زندہ کیا جاسکتا ہے۔ حاکم قاتل کو مار ڈالے تو کیا اور نہ مارے تو کیا۔ یہ تو مقتول اور مقتول کے اعزاء کا حال ہوا۔ اب بادشاہ یا حاکم کے نفع کو دیکھیے۔ قاتل کے فعل ناگمانی سے بادشاہ کی رعیت میں ایک فرد کی کمی واقع ہوئی۔ اب اگر بادشاہ بھی قاتل کو مار ڈالے تو دو کی کمی ہوئی۔ اگر کسی قریب میں مرت بینش آدمی ہیں تو دو دن قاتلوں نے اپنی مہبودہ حرکت سے مار ڈالے اور دس خور حاکم نے مارے بس تنہا حاکم دقت کی ذات رہ گئی۔

کوئی معقول وجہ ذہن میں نہیں آتی کہ کیوں سزا سے موت دیکھائے لیا

قانون جاری رکھنے سے براہِ خلقت کی کمی کا احتمال ہے۔ سزاے موت دیتے کوئی نفع سمجھ میں آیا نقصان البتہ دکھائی دیتا ہے۔

ہاں ایک اہم امر سیاست ہے جس سے امن قائم رہتا ہے۔ بادشاہ یا حاکم کو ایسا قانون مرتب کرنا چاہیے جس سے ملک میں امن رہے۔ کوئی کسی تکلیف نہ دے۔ بادشاہ کی رعیت کسی طرح کم نہ ہونے پائے۔

مجرموں کو ڈرانے اور انسدادِ آئندہ کے لیے جان کا بدلہ جان لینا قرینِ عقل ہے۔ جب کوئی قتل کرے گا تو اسکو بھی اپنے بھائی پانے کا خوف ہوگا۔ ممکن ہے کہ اپنی جان کے خوف سے کسی کو کوئی قتل نہ کرے مگر اس میں بھی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ قتل کرنے کے پہلے قاتل یہ سوچ لیتا ہے کہ مار ڈالو یہی ناکہ حاکم ہماری بھی جان لے گا۔ اسوقت قانون کا کچھ خوف نہیں رہتا۔

مفسدہ بالا خیالات نہایت پریشان طور پر ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس طرز کے اختیار کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ مختلف دماغوں کے خیالات سزاے موت سے متعلق ظاہر کر دیے جائیں۔ ناخصل سب کا یہ ہے کہ سزاے موت وحشی قانون کے لیے بہ نسبت مذہب قوموں کے زیادہ ضروری ہے کچھ تو اس لیے کہ درمیانے مقتول کے دلوں کو قاتل کے سزا پانے سے ٹھنڈک پہونچے اور کچھ اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو۔ لیکن سب سے زیادہ اس لیے کہ تمدن کو اسکی سخت احتیاج ہوتی ہے۔ بغیر سیاست کے سلطنت قائم نہیں رہ سکتی اور بغیر سلطنت کے ملک میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سزاے موت بعض مذہب ملکوں میں نہیں دی جاتی ہے یا دی جاتی ہے تو بہت کم۔ طریقہ سزا کا کہیں گولن مارنا ہے کہیں بھانسی دینا ہے اور کہیں دو سر ذرا ہم

کام میں لائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں سزا سے موت قتل عمد کی صورت میں محکوم ہے۔ لیکن اسکے ساتھ عدالت کو اختیار ہے کہ اسے جلا وطنی سے بدل دے۔ اسکے بعد گورنمنٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ رو داد مقدمہ سے الگ ہو کر سزا سے موت کو معاف کر دے یا بدل دے۔ اسلام میں بھی سزا موت کے متعلق ایسی صورتیں رکھی گئی ہیں کہ قاتل باوجود ثبوت جرم کے قتل کی سزا نہ پائے۔ ہر قتل کی سزا موت نہیں ہے اور جن صورتوں میں سزا موت ہے انہیں بھی درنا سے مقتول کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ معاوضہ لیکر قاتل کی سزا سے درگزر کریں۔ یہ حکم صرف اس بنیاد پر ہے کہ تہذیب گروہ میں حتی الوسع سزا سے موت کم ہوا سیلے کہ قومی تہذیب خود ایسے سخت جرایم کے انسداد میں مدد پہنچائے گی لیکن اگر کوئی قتل دغا رنگری اپنا پیشہ بٹھرا لے اور اس طرح اپنے کو دشیون میں داخل کرے تو پھر درجہ مقتول کی سفارش قاتل کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ایسے نڈر اور دیباک خصلت کا نوع انسانی میں رہنا کسی طرح گوارا نہیں ہو سکتا۔

فصل ہست و دوم

زنا کاری

زنا کاری اسلام میں سنگین جرم ہے۔ جیسا کہ جرایم میں مذکور ہوا ہے۔ لیکن اس مذہب زمانہ میں یہ کوئی جرم نہیں ہے۔

بہین تفادوت رہ از کجا است تا کجا

لوگ کہتے ہیں کہ زنا مقتضائے فطرت انسانی ہے۔ اسکا رد کرنا اور وہ بھی اس سختی کے

ساتھ کہ بعض بعض صورتوں میں مجرم کا قتل کرنا ضروری ہو یا دوسری نظر میں بدناما معلوم ہوتا ہے۔ اس اغراض کے رفع کرنے کے لیے اس مسئلہ کا مزید توضیح کے ساتھ بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ زنا مندر ہے نکاح کی۔ اس لیے اس مضمون کے سمجھنے کے لیے پہلے اغراض نکاح جاننا چاہیے۔ اور نکاح میں جو شرعی ستون ہیں انکو سمجھنا چاہیے۔ اسکے بعد خود ہی سمجھ میں آجائے گا کہ اسباب و مین شرعی آزاد یا جس طرح نہایت ہی پسندیدہ ہیں اسی طرح شرعی احکام سزا بھی سراسر حکمت اور انصاف سے بھرے ہوئے ہیں۔

اغراض نکاح

اغراض نکاح کیا ہیں؟۔ قبل اسکے کہ ناظرین ہمارا جواب ملاحظہ کریں خود سوچیں کہ فطرت نے جہاں قوت سبائت انسان میں ودیعت کر دی ہے وہاں یہ خیال بھی ودیعت کر دیا ہے کہ زن و شو کی یکجائی عقد نکاح کے ذریعہ سے ہو تو اچھا ہے نکاح کے طریقے مختلف ہیں لیکن باحاصل سب کا ایک ہی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی فرقہ یا کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسکے نزدیک یہ خیال تسخس نہ ہو یا طبعیت ثانی کے طور پر یہ امر معتقفا سے انسانیت نہ ہو کہ ہر مرد کو کسی خاص زن کا شوہر ہونا چاہیے اور ہر عورت کو کسی خاص مرد کی بی بی بننا چاہیے۔ اب فرمائیے وہ کیا خدمت ہے نیچر یا فطرت کی جو بغیر اسکے پوری نہیں ہوتی تھی کہ خواہ مخواہ فطرت نے ایک کو دوسرے کی بی بی قرار دینے میں اسد جبر سفارش کی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں وہ کیسا اغراض فطرت ہیں جو بغیر نکاح ہوئے ناتمام رہتے ہیں۔

کسی زمانہ میں یہ حیثیت وکیل سرکار مجھے عدالت سشن میں ایک ایسے مقدمہ

میں بیرونی کرنا پڑی جس میں ایک شریف ہندو خاندان کی پانزدہ سالہ دختر پر یہ الزام تھا کہ وہ اس ہر کے کھیت میں لٹکا جانی اور وہیں اُس زندہ لڑکے کو مار کر چھوڑ آئی۔ حالات مقدمہ یہ تھے کہ وہ لڑکی کم سنی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اور ملکی رواج کے مطابق بچہ اس کا بیاہ کسی دوسرے سے ہو نہیں سکتا تھا۔ بیاہ کرنا رواج ملکی کے خلاف تھا۔ اور فطرت کے زور کا دبانے کے اختیار سے باہر تھا۔ نتیجہ اس کشمکش کا یہ ہوا کہ وہ زنا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ بشریت سے مجبور ہوئی اور حاملہ ہو گئی۔ کیونکہ بشارت کی حالت میں حمل قرار پانا اگر کوئی خاص امر مانع نہ ہو لازم ہے۔ کم سن لڑکی استطاعتِ حمل کے طریقہ سے ناواقف تھی یا اس پر غور کر رہی تھی کہ زمانہ وضعِ حمل آہو سچا۔ لڑکی اپنے نان و نفقہ میں دوسروں (گھر والوں) کی محتاج تھی۔ وہ خود کوئی سرمایہ جدا گانہ نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ گھر والے جب خود اس کی کفالت سے گھبراتے ہیں تو اس کے بچہ کی پرورش کیا کریں گے۔ چنگے سے جا کر اپنے تخت جگہ کو زندہ درگور دفن کر آئی۔ اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ گھر والے اُس کے لڑکے کے کفیل ہوں گے۔ یا مرد زانی یہ کہتا کہ ”جو ہوا سو ہوا نہ گھبرا میں تیرے بچے کا ساتھ دوں گا“ تو ہرگز یہ ذہن نہ آتی۔ غرض کہ وہ بچہ محض سلیسے مارا گیا کہ اس کا کوئی پرورش کرنے والا نہ تھا۔ یہ خیال غلط ہے کہ لڑکی نے اس کو شرم کی وجہ سے مارا۔ یہ بالکل غلط امر غلط ہے۔ شرم کا مادہ اُس میں نہ ہوتا تو غیر مرد کے سامنے وہ برہنہ ہونا اور اپنے دامن عصمت کو آلودہ کرنا کب پسند کرتی۔ یا اگر اس میں کچھ شرم بھی ہو تو جاتی رہی تھی۔ نوہینہ تک پیٹ بھولار ہا۔ اپنے پرانے گھر والے گاؤں والے قربے جوار والے سب ہی واقف ہو گئے تو اب شرم کہاں باقی رہی۔ ہرگز وہ بچہ شرم کا شکار نہیں ہوا۔ وہ صرف نادار سی کا

شکار ہوا۔ اُس لڑکی کو اپنی پرورش کے لائے بڑ گئے تھے۔ گھر والوں کی بھری ہوئی
 نظر میں دیکھ کر وہ اپنی گزرا دقات شکل سمجھتی تھی۔ لڑکے کی پرورش اور پرداخت کمان
 سے کرتی۔ اُسی وقت میرے ذہن میں یہ بات ابھی طرح جم گئی اور اب تک میں اپنی
 رائے پر قائم ہوں کہ عورتیں کسب معاش کے ناقابل ہیں اور بالخصوص اولاد ہونے
 کی حالت میں تو اور بھی کچھ دنوں پہلے سے اور کچھ دنوں بعد تک وہ بالکل ہی ناقابل
 ہو جاتی ہیں۔ مرد کی حالت اور حیثیت فطرتاً ایسی کھی گئی ہے کہ وہ اپنی اور اپنے
 بال بچوں کی پرورش بخوبی کر سکتے ہیں۔ اور عقد نکاح کی غرض صرف یہ ہے کہ باپ
 اپنی اولاد کا فیصل ہو جائے۔ انگریزی قانون میں ولد الحرام کی پرورش بھی باپ
 پر فرض ہوتی ہے لیکن ولد الحرام کے باپ کا معین کرنا آسان نہیں ہے۔ اور نہ
 فطرتاً ایسے باپ کو خود پرورش اولاد کی طرف کچھ بھی توجہ ہوتی۔

انسان خلقاً کمزور پیدا ہوا ہے اس مضمون کے سمجھنے کے لیے وہ مضمون
 پڑھیے جس کا عنوان ”انسانی کمزوریوں“۔ انسان کے بچوں کی پرورش دوسروں پر
 پیدائش کے ساتھ ہی لازم آتی ہے۔ ان کو فطرتی محبت جو دی گئی ہے وہ پرورش
 کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف محبت سے کام نہیں چلنا۔ پرورش کے لیے
 سرمایہ درکار ہے اور مان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا اور اس لیے باپ پر
 پرورش کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کا بار ڈالا جاتا ہے۔ باپ کا تعین اس
 نہیں ہے اور اس لیے عقد نکاح اس تعین میں آسانی بہم پہنچانے کے لیے
 ضروری خیال کیا گیا ہے۔ شادی بیاہ یا عقد نکاح ہر مذہب اور ہر فرقہ میں کہیں نہ ہی
 پابندی کے ساتھ لازم ہو کر کہیں سنت نبوی ہو کر اور کہیں اخلاقی حیثیت سے

سوسائٹی کا فرض ہو کر فرض یا واجب ضرور قرار پاتا ہے اور سب کی غرض صرف اتنی ہی ہے کہ جو اولاد زن و شو کی یکجائی سے پیدا ہو وہ ماری ماری نہ پھرے۔

نکاح میں سہولتیں

شرع محمدی میں نکاح کے لیے بے انتہا سہولتیں بہم پہنچائی گئی ہیں اور ان تمام سہولتوں کی غایت صرف یہ ہے کہ لوگ زنا سے بچیں۔ مثلاً

(۱) شرع محمدی میں یہ تاکید ہے کہ جب لڑکیاں بالغ ہوں اور کفو

ملجائے تو اولاد کو چاہیے کہ پھر وہ عقد میں تاخیر نہ کریں۔ لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے۔ لڑکیاں شباب سے اتر جاتی ہیں تب بیاہ کرتے ہیں۔ عاصی سے توبہ کرنے کے زمانہ سے انکے شادی بیاہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ہم اس طرز

کو ناپسند کرتے ہیں اور سخت ناپسند کرتے ہیں۔ یورپ میں اسکے متعلق جو اخلاقی جراثیم بن دنیا میں کوئی بھی انکی تائید نہیں کر سکتا۔ لیکن اس قدر ہم کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتے کہ ہندوستان کے مقابلہ میں جہاں بیاہ کے بعد بدکار باں شروع ہوتی ہیں یورپ میں سوسائٹی کا یہ دستور کہ بیاہ کے معاہدہ کی عزت و فقیہ جتنی اوس قائم رکھتے ہیں اور بیاہ جانے کے بعد بہت کم زنا سے تعلق رکھتے ہیں ضرور نسبت قابل پسند ہے۔

(۲) شرع محمدی میں نکاح کے لیے صرف دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی رواج یا رسم کی پابندی نہیں ہوتی۔ عیسائیوں میں باوجود اس آزادی اور تہذیب کے نکاح کے لیے کلیدی میں کا ہونا ضروری ہے۔ اس سختی کے مٹانے کے لیے سول نیرج ایکٹ جاری ہوا جس سے عیسائی اور

دوسرے فرقہ والے برابر مستفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی عدالت کا توسط ضروری ٹھہرتا ہے۔ ہندوؤں کے سابق طریقہ بیاہ کو چھوڑ کر آج کل جو طریقے نافذ ہیں ان میں اولیا کی رضامندی اور کبھی کبھی فریقین کی رضامندی کے علاوہ چند رسوم ایسے ہیں کہ جب تک انکی بامندی نہ ہو بیاہ جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح بہت سی مختلف شرطیں اور قیدیں دنیا کے مختلف فرقوں میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں کوئی مذہب اور آزاد قوم سوائے مسلمانوں کے ایسی نہیں ہے جس میں مرد و عورت سے کئے کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اور عورت کے کہ میں نے منظور کیا۔ دو گواہوں نے یہ کہتے ہیں لیا بس نکاح ہو گیا۔ جہاں احکام سزا متعلقہ زمانہ میں سختی رکھی گئی ہے وہاں نکاح میں آسانی بھی ایسی ہے کہ کبھی کوئی زنا کرے جس سے زنا کرنا ہے اس سے نکاح ہی کیوں نہ کر لے بلکہ سزا کی سختی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سزا سے زنا کاری کے خوف سے نکاح کی طرف مائل ہوں۔ سیدھا راستہ چھوڑ کر پیڑھا راستہ اختیار نہ کریں۔

(۳) خاندان میں بیاہ شادی ہونے سے اولاد کمزور ہوتی ہے اور قوم کی قوت گھٹتی ہے۔ اسی اصول پر اکثر اقوام عالم میں باستثنا سابق ایرانوں کے خاندان میں شادی بیاہ ہونا ممنوع ہے۔ لیکن اسلام نے محض انسانی کمزوریوں پر لحاظ کر کے اور انسانی خواہشوں کو گمراہ کرنے والی سمجھ کر یہ اجازت دی ہے کہ صرف اپنے ماں باپ اور انکی اولاد کے سوا سب سے نکاح درست ہے۔ دودھ کی وجہ سے جو رشتہ اسی طرح قائم ہوں وہ مشنی ہیں۔ باقی سب سے نکاح درست ہے اس آزادی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر باورسی کی کسی لڑکی سے

خواہش نکاح پیدا ہو تو شرع کی سختی بجائے نکاح کے زنا کی طرف رغبت نہ دلائے
 یہیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ قریب کی رشتہ داری شرع نے مستحسن نہیں سمجھی ہے
 آنحضرتؐ کی گیارہ بیویوں میں سے صرف ایک بی بی حفصہ زینب آنحضرتؐ کے
 خاندان کی تھیں اور انکو بھی آنحضرتؐ نے ایک غیر شخص زیادہ کے ساتھ پہلے بیاہ تھا
 بیوہ ہونے پر کسی مصلحت سے آپؐ نے اپنی زوجیت میں داخل کر لیا۔ اب ہندوستان
 میں جو یہ رسم جاری ہے کہ لوگ حتیٰ الوسع خاندان ہی میں شادی بیاہ کرتے ہیں
 یہ دستور اس انحطاط کے زمانہ میں قائم ہو گیا ہے ورنہ پہلے ایسا دستور نہ تھا اور جواز
 صرف اس لیے دی گئی تھی کہ شاید سیلان طبع ہو جائے تو شرعی مزاحمت باعث ارتکاب
 معصیت نہ ہو۔ یہ غرض اس اجازت سے ہرگز نہ تھی کہ قریب قریب کے رشتوں میں
 شادی بیاہ کر کے نسل کمزور کی جائے۔

(۱۴) عقد بیوگان کا دستور مسلمانوں میں ہے۔ عورتیں آزاد ہیں کہ بیوہ بننے
 کے چوتھے مہینے جس سے چاہیں دوسرا عقد کر لیں۔ ہندوؤں کی طرح مسلمان
 بیوائیں عقد ثانی سے محروم نہیں رکھی گئی ہیں۔ اور اس لیے وہ حسرتناک تمثیل
 جسکا ذکر شروع میں کیا گیا ہے مسلمانوں کے بیان نہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور اب
 بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی ہندوؤں کی دیکھا دکھی عقد بیوگان کی مخالفت ہے
 تو شرع محمدیؐ اسکی ذمہ دار نہیں ہے۔ شرع محمدیؐ صرف زبان حال سے
 یہ کہتی ہے کہ جس سوسائٹی نے زنا کی سزا قتل تجویز کی تھی اُسکے وہم میں بھی یہ
 بات نہ تھی کہ کوئی زمانہ اسکی اولاد پر ایسا ہوگا کہ عقد بیوگان ممنوع ہوگا۔

بیان پر ایک حکایت لکھنا مناسب حال معلوم ہوتا ہے۔ میرے زمانہ طالب علمی

مین ایک مولوی صاحب ایک شہر مین رودسا کی طرف سے چندہ پر نماز پڑھانے اور وعظ کرنے کے لیے مقرر تھے۔ لوگ انکی طرف بہت گردیدہ تھے اور انکو بڑا بزرگ سمجھتے تھے۔ اتفاق سے کسی نے اپنے گھر مین وعظ کرنے کو بلایا۔ اور اُس گھر مین ایک جوان لڑکی بیوہ ہو گئی تھی۔ لڑکی نے مذہبی وعظ نصیحت مولوی صاحب کے منہ سے سن کر یہ راے قائم کی کہ اگر اُسکے درد کی دوا ہے تو مولوی صاحب کے پاس ہے۔ ایک درمیانی عورت سے پیغام مولوی صاحب تک پہونچا۔ چند دنوں مین وہ لڑکی اپنے گھر سے مولوی صاحب کے پاس آ گئی اور مولوی صاحب نے اس لڑکی کو دمن لیجانے کا ارادہ کیا۔ لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی تو مولوی صاحب کے گھر پر چڑھائی کی گئی۔ کسی نے مولوی صاحب کی ناک کاٹنے کا ارادہ کیا اور کسی نے جان سے مار ڈالنے کا قصد ظاہر کیا۔ خیر مولوی صاحب تو اپنی جان لیکر اور نوکری سے ہاتھ دھو کر اسی دمن ہوئے اور لڑکی پھر بدستور اپنے اولیا کے سول جیل مین پہونچا دی گئی اور بات گئی گزری ہوئی۔ ایک روز ایک دوسرے مصنوعی مولوی صاحب بیچارے مجرم مولوی صاحب کی مڑائی کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر ایسے مقدس آدمی سے یہ ہوا تو پھر اور کس پر اعتبار کیا جائے۔ اور اسکے ساتھ یہ شعر بھی پڑھنے لگے۔

اے بسا البیس آ دم کو بہت پس بہر دستے نباید داد دست

مین اس زمانہ مین فقہ پڑھتا تھا مسائل نکاح سے واقف تھا مین بول اٹھا کہ آپ لوگوں کی سمجھ کا پھیر ہے۔ مولوی صاحب نے یہی ایک کام میرے نزدیک تمام عمر مین اچھا کیا تھا جس سے آپ انکو گردن زدنی قرار دیتے ہیں کیا معنی کہ انکا

نماز پڑھانا اور وعظ کہنا تو اُجرت پر تھا لگو نماز پڑھاتے اور وعظ نہ کہتے تو ہیٹ کی ردی کیونکر جلتی۔ کسی غیر مذہب والے کو بھی تنخواہ دیجیے تو بطور نقال کے وہ باج مرتبہ نماز پڑھا جائے گا اور وعظ سنا جائیگا۔ ہاں یہ کام جو انھوں نے کیا کہ ایک نوجوان لڑکی کو قید فرنگ سے آزاد کرنا جا با اسمین انکی سی بیر یا سمجھی جائے تو بجا ہے۔

برآوردن کار امیدوار بہ از قید بندہ شکیستن ہزار
 شعر تو کچھ بہت حسب حال نہ تھا لیکن مصنوعی مولوی صاحب کے شعر کے جواب میں کوئی شعر پڑھنا مجھے بھی ضرور تھا اور سوا اسے اس شعر کے اور کوئی اُس وقت یاد نہ آیا۔ میں نے اسی سلسلہ میں کہا کہ یہ تو دُصورت ہے کہ مولوی صاحب نے اس لڑکی کو خلاصی دی اور ارادہ کیا کہ کسی شریف کے ساتھ لیجا کر بیاہ دیں گے۔ لیکن اگر مولوی صاحب نے حنفی طریقہ برد و گواہوں کے سامنے اُس عورت سے نکاح کر کے اُسکو خود اپنے اوپر حلال کر لیا تھا تو اب اولیا پر اس لڑکی کے قید کرنے کے علاوہ ایک دوسرا الزام یہ بھی عاید ہو گا کہ مولوی صاحب سے انکی زوجہ بنکوحہ کو بچہ چھین لیا۔ اس کہنے پر سامعین نے جو کچھ مجھ کو برا بھلا کہا یا مصنوعی مولوی صاحب مجھ پر جہدِ رخا ہوئے سب کے بیان کی ضرورت بیان نہیں ہے صرف یہاں یہ کہنا ہے کہ یہ حکایت میں اب تک نہیں بھولا ہوں اور نہ بھول سکتا۔ کیونکہ اسلام کے زمانہ اخلاط میں تمام باتیں الٹی ہی دیکھائی دیتی ہیں اور ہر موقع پر بھگو خواہ مخواہ وہ داقہ یاد آ جاتا ہے۔ یہاں اس حکایت کہنے کی غرض صرف یہ ہے کہ دستِ نظر کے ساتھ ناظرین دیکھیں کہ نکاح بیاہ میں شرعِ محمدی نے

کیس درجہ آسانی اور کس قدر آزادی قائم رکھی ہے۔ اور اس درجہ آسانیوں کے ہوتے ہوئے پھر کوئی جوہر کی طرح زنا کرنا چاہے تو کیوں نہ اُس پر سختی کی جائے۔

(۵) دنیا کی کسی قوم میں طلاق کے متعلق یہ آزادی نہیں ہے جو اسلام میں ہے۔

ہندوؤں میں تو طلاق ہے ہی نہیں۔ حتیٰ کہ غنیمت محض کے ساتھ کسی عورت کا بیاہ

ہو جائے جب بھی عورت اس سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ہندوؤں کا قانون تو غیر

قابلِ محاذ بھی نہیں ہے۔ اب راولپور میں قانون۔ غور کیجیے تو وہ بھی ناقص ہر دو ان

طلاق تو جائز ہے مگر زانیہ کی مرضی پر اسکا انحصار نہیں ہے۔ عدالت کے حکم پر اسکا

مدار ہے۔ اور عدالت کا حکم عورت کے زانیہ ثابت ہونے پر ہوتا ہے ابھی حال میں

ایک مقدمہ اخباروں میں چھپا ہے کہ عہدت اپنا زانیہ ہونا بیان کرتی تھی اور شوہر کہتا

تھا کہ ان عورت سچ بولتی ہے جب بھی عدالت نے طلاق ردوائیں رکھی۔ بالآخر

عورت کو پیرس کے ہوٹل میں جا کر نیپھر کے سامنے زنا کرنا پڑا۔ اور جب نیپھر نے

عدالت میں آکر چشم دید شہادت زنا کی دی اسوقت زن دشوین علیحدگی ہوئی۔

اسلام میں جس طرح نکاح کے لیے کسی رسم یا رواج کی پابندی نہیں ہے

اسی طرح طلاق کے لیے بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مرد نے عورت کو نالہ بند کیا اور

تین مرتبہ کہہ دیا کہ میں نے تجھ کو طلاق دی یعنی ترک کیا۔ پھر وہ عورت اُس پر حرام ہو جاتی

ہے اور جو تھے سینے کبھی غیر سے عقد کرنے کی مجاز ہو جاتی ہے۔ زن دشو کی

باسمہی ناراضا مندی ایسی شے ہے کہ اسکی بدولت زندگی طرفین کی تلخ رہتی ہے

اسکے وجہ جو کچھ ہوتے ہیں وہ زائد ترافضین دونوں کے سمجھنے کے ہوتے ہیں

غیر نکاح سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے شرع نے مردوں کو طلاق دینے میں پوری آزادی

دی ہے عورتوں کے لیے مرنے اتنی قید لگائی ہے کہ وہ مردوں کو راضی کر لیں۔
 خلع کے مسئلہ میں رفا مذہبی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر زید کی بی بی
 نے عمر کو پسند کیا اور عمر نے بھی اسکو پسند کر لیا ہے تو ایسی حالت کے لیے بھی
 شرع نے ایسا راستہ نکال دیا ہے کہ زید کی بی بی عمر کے ساتھ جائز تعلق رکھ سکتی
 ہے۔ گو یہ صورت پسندیدہ نہیں ہے لیکن زنا کرنے سے تو یہ کمین اچھا ہے
 کہ عمر کچھ مال زید کی بی بی کو دے اور زید کی بی بی اپنے شوہر کو مال کی طمع دکھا کر
 اس سے طلاق حاصل کرے ہم یہ کہتے ہیں کہ گو یہ صورت شرع میں جائز رکھی گئی ہے
 لیکن اخلاق کے خلاف سمجھی گئی ہے حتیٰ الوسع کسی کو اس پر عمل نہ کرنا چاہیے لیکن
 اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے زنا کی نوبت آنے والی ہے تو شرع بتاتی ہے کہ زنا
 نہ کرو بلکہ بون عمل کرو اور باوجود ان سہولتوں کے یہی زنا کے قریب جاؤ گے تو
 بڑی ہی سخت سزا دی جائیگی۔

(۶) مسلمانوں کے بعض فرقہ نے طلاق کی آسانیوں کو زیادہ تر وسعت دیکر بروت
 نکاح کی صورت پیدا کر لی ہے یعنی یہ فتویٰ دیدیا ہے کہ معین زمانہ کے لیے نکاح
 کر لینا جائز ہے حتیٰ کہ گھڑی دو گھڑی یا دن دو دن کے لیے بھی۔ اب تو آزادی
 کی انتہا ہو گئی۔ لیکن اس صورت میں بھی مہر لازم کر دیا گیا ہے۔ اولاد پیدا ہو
 تو اسکی پرورش باپ پر فرض ہوتی ہے اور مثل معمولی اولاد کے وہ ترکہ بھی باقی
 ہے۔ عورت کو عدت کے دن پورے کرنے ہوتے ہیں تاکہ اولاد کے باپ
 کا تعین کرنا دشوار نہ ہو۔

شرع محمدی قانون ربانی ہے یعنی جس نے فطرت انسانی قائم کی ہے

اسی نے قانون تعزیری بھی بنا دیا ہے کہ فطرت انسانی کے خلاف کرنے والے کی یہ سزا ہے۔ شرع محمدی کتنی ہے کہ ہر طور پر آزادانہ سرکردہ۔ لیکن اصول میں پکٹے رہو اور مردانہ زندگی کرو۔ عورتوں سے مباشرت بہت مرغوب ہے لیکن اسکے ساتھ پردہ اور اولاد کی بیخ بھی تو لگی ہوئی ہے۔ اگر اس لذت کو چاہتے ہو تو اس بار کو بھی اٹھاؤ۔ اور اگر اس بار سے بچ کر جو ردن کی طرح اپنی خود غرضی کا اظہار کر دو گے اور یوں انتظام عالم کو توڑنا چاہو گے تو تم نہیں توڑ سکتے تمہاری سزا ایسی سخت تجویز کی جائیگی کہ کبھی کبھی وہ تمہاری ہلاکت تک منجر ہوگی معالت زمانین تو مردوں کی سزا اس اصول پر ہوتی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ اور عورتوں کی سزا اس لیے ہوتی ہے کہ زنا کاری کا جرم قرار پانا محض عورتوں کے نفع کے لیے ہے مرد تو اپنا مطلب حاصل کر کے الگ ہو جاتے ہیں زحمت میں عورتیں بڑھ جاتی ہیں۔ زنا کاری کی سزا کا نتیجہ لازمی یہ ہو گا کہ لوگ زنا سے بچ کر نکاح کریں گے اور نکاح کرنے سے عورتوں کے مدارج بڑھیں گے۔ عورتوں کی اور عورتوں کی اولاد کی پردہ کی اچھی صورت پیدا ہوگی۔ اب عورتیں شرع کے ان تمام سلوک کو بھلا کر زنا کاری میں مردوں کی معین بنیں تو شرع محمدی کتنی ہے کہ ایسے ناسپار معین جرم کی سزا بھی مثل مجرم کے کرو تا کہ پورے طور پر ان کا جرم کا استیلا ہو اور انتظام عالم کے توڑنے والوں کا گردہ قوی نہ ہونے پائے۔

سمجھانے کا ایک پہلو تو وہ تھا جو ہم نے اوپر اختیار کیا اور دوسری صورت یہ ہے کہ زنا کاری ام الجرائم ہے کیونکہ سیکڑوں جرائم اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ حیا جو ہر انسانی ہے اس سے بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور اس جو ہر طبیعت کے

چلے جاتے سے انسان شیطان کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے اشتغال طبع کے اسباب بہم پہنچتے ہیں۔ عقل انسانی جاتی رہتی ہے۔ شروع مضمون میں جو دفعہ ہم نے لکھا اس سے صریح ظاہر ہے کہ اس زنا کی بدولت بے گناہ بچہ قتل کیا گیا اور بالآخر عورت کو بھی قتل اولاد کے جرم میں بھانسی دی گئی۔ اگر شروع ہی میں زانی اور زانیہ کو بید لگائے جاتے یا قتل کی سزا دی جاتی تو ایسے ایسے سیکڑوں ہزاروں جرائم کا وقوع میں آنا بند ہو جاتا۔ دیکھنے والوں کو عبرت ہوتی اور ہزاروں آدمی نصیحت پڑتے۔ ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ زنا کاری کی بدولت چوریاں ہوتی ہیں۔ ہنگامے ہوتے ہیں۔ مار پیٹ ہوتی ہے۔ کتنے خون ہوتے ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہوتا سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفصلہ بالاد اقعہ میں رد جانیں تلف ہوئیں۔ لڑکا زندہ درگور کیا گیا اور ماں نے بھانسی پائی۔ اگر زانی اور زانیہ کی سزا شروع ہی میں ہو جاتی تو کیا اس آخری نتیجہ سے زیادہ اس میں سختی تھی؟ سختی دونوں میں روا رکھی گئی۔ ایک میں سختی کا فائدہ محدود رہا۔ دوسرے میں ام الجرائم کے انسداد کی وجہ سے فائدہ غیر محدود ہوتا۔

ایک تیسری صورت اور نتیجہ۔ زنا کاری سے امراض متعدی پیدا ہوتے ہیں اسکی بدولت جرائم کا عارضہ کبھی تو ریٹ میں چلتا ہے۔ اگر درخت کی ایک شاخ میں کپڑے لگ گئے اور باغبان کو معلوم ہوا کہ تمام پھل اسکے یقیناً کانے ہو گئے تو اس شاخ کو کاٹ ڈالنا کسی طرح نامناسب نہیں ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ دوسری شاخیں اسکے ذریعہ سے خراب جائیں گی تو اس شاخ کا کاٹنا تمام کاموں سے مقدم ہوگا۔ اسی طرح انسان اگر کوئی ایسا فعل کرتا ہے جس سے نفع انسانی

میں مقتدی امراض کے پھیلنے کا اندیشہ ہے تو اس فعل کے روکنے کے لیے ہر مناسب تدبیر یعنی نوع انسانی کو فائدہ پہونچانے والی تصور کی جائے گی۔ اور اگر اس غرض کے پورا کرنے کے لیے کوئی سختی عمل میں لائی جائے تو وہ سختی اس اعتبار سے کہ اس سے فواید بے شمار حاصل ہونگے ہرگز نا پسندیدہ نہ سمجھی جائیگی جہاں تک ممکن ہو اہم نے شارع کے اغراض کے ظاہر کرنے میں کوشش کی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ لکھو شارع کے تمام مصالح سمجھنے میں پوری کامیابی ہوئی یا نہیں۔ لیکن اس قدر خوب سمجھا جاہے کہ اگر شارع کے مسائل پر ادھورا عمل کیا جائے یعنی نکاح اور طلاق میں رد اجا یا قانوناً سہولت نہ رکھی جائے اور زنا کی سزا میں سختی کی جائے تو پھر مسلمانوں کے قانون سے زیادہ تر کوئی دوسرا قانون اس سزا میں نوع انسانی کا ستانے والا نہ ہوگا اور ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہند کی موجودہ سزا میں انگلستان کی پوری آزادی بھی واضعاً قانون بیان روا رکھیں تو اصولاً سزا کے خلاف نہیں ہے۔

کسی قدر اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تو اچھا۔ شرع محمدی تمام قوانین عالم سے افضل ہے لیکن اسکی افضلیت جب ہی ہے کہ اس پر پورا پورا عمل کیا جائے۔ ادھورا عمل ہو تو دوسرے قوانین اس سے کہیں اچھے ہیں۔ انگلستان میں زنا کاری کوئی جرم نہیں ہے صرف اخلاقی جرم ہے اور فرقہ خانی کو یہ حق پیدا ہوتا ہے کہ وہ افتراق کراے۔ ہندوستان میں شرعی قانون جاری تھا ہندو بھی اس معاملہ میں کسی قدر سخت تھے۔ اس لیے ہندوستان میں پبلک کی رائے کے موافق شوہر کے سستیٹ ہونے پر بی بی کی زنا کاری قابل سزا ٹھہرائی گئی ہے۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ بعض اوقات مستحیث کا استغاثہ بھی سزا دی کے لیے نامناسب ہوتا ہے اور ایسے مثل انگلستان کے ہندوستان میں بھی یہ قانون نرم ہو جائے تو اچھا۔

شرع کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ لڑکیوں کے اولیا بھی نابالغ لڑکیوں کا نکاح کر سکتے ہیں۔ انگلستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں نابالغ لڑکیوں کا عقد ہوتا ہی نہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں میں شرع کا یہ مسئلہ تو زیرِ عمل ہے کہ نابالغ لڑکیاں بیاہی جائیں۔ مگر دوسرا جزو اس مسئلہ کا کہ وہ نابالغ ہونے پر لینے دم دیکھنے پر اگر نارضا مندی ظاہر کریں تو عقد باطل ہو جاتا ہے۔ اس پر بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ لڑکیوں کو آزادی نہیں دی جاتی۔ قوم میں آزادی نہیں ہے۔ شرعی حقوق سے لڑکیاں محروم رکھی جاتی ہیں ایسے گویا سوسائٹی کے قانون نے اسکو محال اور غیر ممکن کر دیا ہے کہ کوئی لڑکی نابالغ ہونے پر اپنی مرضی سے حاکمِ دقت کے سامنے جائے کہ مجھ کو برے ولیہ کا پڑھایا ہوا نکاح قبول نہیں ہے۔ عورتوں کی کمزوریوں سے یوں فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ بارہ برس کی لڑکیاں بچاس بچاس ساتھ ساتھ برس کے بوڑھوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں مسلمان مالدار لڑکیوں کے اولیا اس طمع سے کہ جلد بیوہ ہو کر لڑکی گھر میں اجائے گی جائیداد باہر نہ جائے گی نامناسب عمر کے شوہر تلاش کرتے ہیں۔ اور غریب لڑکیاں تو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کی لیکن مسلمانوں کی نسبت زیادہ تر اس طمع سے بوڑھوں کے ساتھ بیاہی جاتی ہیں کہ جلد ہی سے بیوہ ہو کر اور سسرال کی جائیداد لیکر وہ سیکہ میں آ بیٹھیں گی۔ اب یہ کوئی راز نہیں ہے واقعات ہیں جنکو سب جانتے ہیں۔ بہت سی شالین مل سکتی ہیں کہ اولیا شادی بیاہ کے

وقت جانتے ہیں کہ لڑکیاں اس بیوند سے خوش نہوگی لیکن اس خیال سے کہ لڑکیاں بے زبان ہوتی ہیں وہ جو کچھ چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ بیچارے ہندوؤں کے یہاں تو عورتوں کی تائید میں کوئی قانون ہی نہیں ہے اور ہے بھی تو پورا نا لا معلوم۔ مسلمانوں کے یہاں قانون زندہ موجود ہے مگر اُسکا ہونا منوں سے بدتر ہے۔ قوم کی رائے میں وہ قانون باعث نفرت ہو سب پر عملد رآمد نہیں ہے پھر اسکا وجود بکھر سکے کہ بعض بعض اوقات برا گینگنگی اور بے لطفیاں پیدا کرے (مفصل بیان کے لئے "توریت" ملاحظہ طلب ہے) اور کسی کام کا نہیں ہے۔

میں اپنے تجربہ کی ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ ایک مالدار عورت نے اپنی لڑکی ایک نامناسب شخص سے بیاہی پھر نہ معلوم کیا سمجھ کر افتراق کا مسئلہ پوچھنے لگی میں مشیر قانونی تھا۔ میں نے رائے دی کہ لڑکی دم دیکھنے پر دو گواہوں کے سامنے اپنی نارضا مندی فوراً ظاہر کرے تو عدالت افتراق کر دے گی۔ میں نے یہ اہتمام بھی کیا کہ جو بڑے گواہ پیدا نہ ہوئے پائین۔ ایک مولوی کو میں نے نعمات کیا کہ وہ لڑکی کو سمجھا دیں کہ دم دیکھتے ہی نارضا مندی ظاہر کرنا ہو تو ظاہر کر دے ڈیڑھ برس تک اسکے بلوغ کا انتظار کیا گیا۔ ہر مہینہ میں ایک مرتبہ یاد دہشت لڑکی کی تازہ کی جاتی تھی۔ بالآخر وہ لڑکی بالغ ہوئی۔ گواہ اظہار نارضا مندی کے گز سے افتراق ہوا۔ یہ سب کچھ ہوا مگر میرا اطمینان بھری نہیں ہوا کہ لڑکی نے صاف صاف اظہار اپنی رائے کا دم دیکھتے ہی کیا ہو گا۔ اور گواہ معنوی نہ ہو گئے تھام کے وقت تو لڑکیاں بان کستی ہی نہیں۔ کتنے آدمی پوچھنے والے معج ہتے ہیں اور پھر لب پر ہر سکوت۔ میرے قیاس میں کیسے آجائے کہ لڑکی آدمی

رات کو اٹھ کر لوگوں کو جگائے گی کہ وقت آگیا میں تمکو گواہ کرتی ہوں کہ میں اپنے ولیہ کے پڑھائے ہوئے نکاح سے ناخوش ہوں۔ جو تربیت یا تعلیم آج کل شرفاء کی لڑکیوں کو نصیب ہوتی ہے وہ ہرگز اس قسم کی آزادی انکو نہیں دے سکتی۔ پردہ نشین شریف زادیوں کی اس حالت کو عدالتوں نے بھی بخوبی اندازہ کیا ہے۔ معاملات میں ان شریف زادیوں کے اقوال کی پابندی انکے خلاف بہت کم کیجاتی ہے وہ اپنے معاملات کے سمجھنے کے قابل نہیں خیال کیجاتیں۔ انکی جامداد پر دوسروں کا قبضہ مخالفانہ بھی شکل سے مانا جاتا ہے۔ بہر حال قانون نے انکے ساتھ بہت کچھ رعایت کی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ساٹھ برس کے بوڑھے کے ساتھ کم سن بیاہی جائے اور باغ ہو کر علیحدہ ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جواب میں کہا جائے گا کہ ہاں شرعاً ہو سکتی ہے۔ اور عدالت اسے ہند بھی کہتی ہیں کہ ہو سکتی ہے۔ مگر جو قانونی شرائط ہیں انکے پورا کرنے سے وہ لڑکی یقیناً قاصر ہے اور ایسے علی طور پر یہ جواب ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اب اس حالت مجبوری میں اس قاعدہ کی جو شرع نے مقرر کر دیا ہے لڑکی پابندی نکرے بلکہ باغ ہونے کے بعد چکی سے خود ہی الگ ہو جائے تو ایسا کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو عین ہوگا شرعاً ضرور قابل سزا ہوگا۔ اب شرعی قانون کے نافذ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لڑکی باقاعدہ علیحدہ ہونے سے یقیناً ممنوع رہے گی اور بے قاعدہ الگ ہونے کی صورت میں اسکا معین جسکے بعد وہ پردہ الگ ہوگی یقیناً مجرم ہوگا۔ اور اس طرح پردہ نشین لڑکی گویا ہمیشہ کے لیے ایک شخص کی حراست ناجائز میں رہنے پر مجبور ہوگی۔

اور اسکے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ اب اگر ایسی حالت میں انگلستان کا قانون نافذ ہوتا یعنی اسکے معین و مددگار حال کو سزا نہ دی جاتی تو بیجا براست سے خلاصی پانے کی وہی ایک صورت تھی تاہم فیصلہ کریں کہ ایسی حالت میں انگلستان کا قانون افضل ہے یا ہمارا۔

ہرگز یہ افسوس نہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں سے حکومت جاتی رہی۔ حکومت اخلاقی کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور نہ انسان کی سچی مسرت کے لیے اسکی حاجت ہے۔ دولت بھی مسلمانوں میں بہت کم ہے اور اسکی بھی پردانہ ہونا چاہیے۔ قوت لایموت سے زاید ملنا ایک طور کا جنجال ہے۔ اگر رنج ہے تو صرف یہ ہے کہ دنیا میں سچی مسرت کے ساتھ رہنے کے لیے جو قانون مسلمانوں کے لیے بناتھا مسلمان خود اسکو نکالتے سمجھے ہوئے ہیں جس جزو کو جاتے ہیں لیتے ہیں اور جس جزو کو جاتے ہیں چھوڑتے ہیں۔ آدھا میٹر آدھا میٹر۔ اسلیے انکا موجودہ قانون سب سے اچھے قانون ہونے کے بجائے سب سے بدتر قانون ہو رہا ہے۔ میرے بیان میں کوئی لغزش ہو تو ناظرین معاف کریں گے۔

بک گیا ہوں جنون میں کیا کیا کچھ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی عیسا
بیان کی ایک اور روش

(۱) آدمی کے بچے پیدا ہونے کے بعد مدت تک اپنی حیات قائم رکھنے کے لیے دوسروں کی اعانت کے محتاج رہتے ہیں۔

(۲) عورتیں فطرتاً کس معیشت کی قابلیت نہیں رکھتیں اور اسلیے بچوں کی پرورش میں وہ مردوں کی محتاج ہیں۔

(۳) جوان عورتوں میں دھڑکی کی صفت ایسی ہے کہ اُن سے بے نیاز ہونا طاقت بشری سے باہر ہے۔

(۴) عورتوں سے مردوں کا غیر مستقل اور چند روزہ تعلق بہت سے جگہوں کا سبب اور مختلف عوارض جسمانی کا باعث ہوتا ہے۔

مفصلہ بالا امور پر نظر ڈال کر اخلاقی سوسائٹیوں نے بیاہ کو ضروری اور زنا کو ناجائز ٹھہرایا۔ ملکی قانون نے بھی اسکی تنبیہ کی۔ ایسا زمانہ بھی گزر گیا کہ عموماً زنا کی سزا قتل تھی۔ اور اب بھی بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ وہاں قتل ہی زنا کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔

توریت سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عروج میں یحییٰ بنی اسرائیل کے قانون پر تمام مذہب دنیا میں عمل درآمد ہوتا تھا زنا کی سزا قتل تھی۔ وہی سزا مسلمانوں کی شرع میں بھی خایم رکھی گئی کہ چند شرائط صاف آنے پر زانی اور زانیہ کو اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائیں۔ یعنی جس طرح ضابطہ فوجداری پر قیدیل سزا سے موت کو یوں لکھا ہے کہ گلو بستہ اتنی دیر لٹکا رکھو کہ جان نکل جائے ویسے ہی مسلمانوں کے ہاں اس جرم میں سزا سے موت دینے کا قاعدہ یہ ہے کہ پتھروں سے اتنا مار دے کہ جرم (زانی اور زانیہ) پتھر سے چھب جائیں یا پھر زانیہ کو زانیہ مار دیا جائے تو معلوم ہو کہ پہلے تمام دنیا میں یہ جرم ایسا ہی سنگین سمجھا جاتا تھا۔

زمانہ حال کی اکثر گورنمنٹوں نے اس جرم کی سزا میں تخفیف مد نظر رکھنا شانِ مذہب سمجھا ہے۔ اور اب صرف نیم وحشی قوموں میں یہ جرم سنگین رہ گیا ہے۔

لیکن ہم اس پالیسی کے بالکل مخالف ہیں۔ ہمارے نزدیک نیم وحشی قومیں اس خصوص میں مُتدب قوموں سے کہیں اچھی ہیں۔ یہ انکو نیم وحشی کہیں تو وہ ان کو بھی ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کے خلاف جو امر کیا جائے وہ کتنا ہی جھوٹا سہی۔ مگر مصلحت ملکی پر نظر ڈال کر اسکی باداؤش میں سخت سزا میں دیکھائی دیتی ہے۔ ویسے ہی گورنمنٹ حقیقی باری تعالیٰ یا دوسرے لفظوں میں قانون قدرت کی خلاف ورزی جس امر سے لازم آئے اسکو سب سے بڑا جرم سمجھنا چاہیے۔ ہر مذہب اور ہر ملت کی کتب ربانی میں یہ جرم ہمیشہ سنگین سمجھا گیا ہے کسی گورنمنٹ کو یہ زیبا نہیں ہے کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی کو وہ اپنی سلطنت کے قوانین کی خلاف ورزی سے کم سمجھے۔ بیان ایک بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ اس طرح قانون قدرت کی خلاف ورزی لازم بھی آتی ہے یا نہیں۔ مُتدب (نام کے) لوگ قانون قدرت کی خلاف ورزی اسکو نہیں کہتے۔ لیکن مقدمات مندرجہ عنوان کے دیکھنے کے بعد غالباً کوئی ذی فہم ایسا کہنے کی جرأت نہ کرے گا۔ انگلستان کے قانون میں (اور یہی کیفیت تمام یورپ کی ہے) بدکاری کوئی جرم فوجداری نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کے طرز تمدن کے لحاظ سے اور ہندوستان کی قدیم عادات کی رعایت اور سابق قوانین کے اعتبار سے یہاں بعض بعض حالتوں میں زانی مجرم سمجھا جاتا ہے۔ لیکن سزا اسکی اگلے زمانہ کے اعتبار سے بہت کم رکھی گئی ہے۔

مسلمانوں میں قتل و زنا و دونوں کا درجہ سادی ہے۔ یہ دونوں جرم ہیں اور دونوں کی سزائیں موت ہیں۔ مگر افسوس ہے ان نام کے مسلمانوں پر جو پرانی

عورتوں سے بدکاری کرنے کو کوئی خفیہ یا بھی اخلاقی جرم نہیں سمجھتے۔ لوگ اپنی
نہی کتا بین اولٹ کر دیکھیں اور پھلی اُمتوں کی سواخ عمر یوں کو اپنے موجودگانوں
سے مقابلہ کریں اور شرم سے گردن تھکا لیں۔

کیسا برا زمانہ آیا! میخواری اور بدکاری کو لوگ جرم نہیں سمجھتے۔ برا نہیں جانتے
چھپانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اسکا بیان کرنا اور علانیہ ارتکاب کرنا فخر و مباہات
خیال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسی کے تذکرہ سے اسوقت جلسوں کی رونق سمجھی جاتی
ہے۔ افسوس! افسوس!! شرم! ہزار شرم!!

بین بغاوت رہ از کجا بست تا بہ کجا

قتل میر قہ۔ نزاعین۔ رشک۔ اسقاط حمل۔ حبس بیجا۔ جبر ناجائز۔ یہ سب
جو اہم تو بدکاری کے آگے چھپے لگے رہتے ہیں۔ ان سب سے الگ ہو کر صحت
جسمانی کے متعلق غور کیجیے۔ شہر کے کسی طبیب یا ڈاکٹر سے پوچھیے تو معلوم ہو کہ
ستو مین نوٹے باشندے بدکار ہیں۔ اور نوٹے بدکاروں میں سب نہیں تو پچاسی
مزدور ایسے ہیں جو بدکاری کی وجہ سے امراض متعدی میں مبتلا ہیں۔ ذرا طبیوں کے
اس بارہ میں گفتگو کر لیجیے تو معلوم ہو کہ قانون قدرت کی خلاف ورزی نے بالفعل
کیسی سخت مصیبت نوع انسانی پر ڈال رکھی ہے۔ جیسے بعض ناکارے درخت
پہل لگے نہیں کھڑے شروع ہوئے۔ یہی کیفیت نوجوانوں کی ہے۔ آپ ان کو
ہنسنے کیلئے دیکھتے ہیں وہ آپس میں گلیلیں کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہو گئے کہ یہ خوش
ہیں۔ ہرگز نہیں۔ ذرا ہی نہیں۔ پردہ اٹھا کر دیکھیے تو معلوم ہو کہ ان نوجوانان
چمن کی جڑ کزور۔ تنے سڑے ہوئے۔ پتوں کی سبزی دو ایک روز کی مہمان ہے

جرین اندر سے کھوکھل ہو گئی ہیں۔ عنقریب چین سے یہ الگ کر دیے جائیں گے یا چوب خشک کی طرح زمین میں گڑے کھڑے رہیں گے۔ ان نوجوانی حسنین کے حسن کو زمانہ شباب میں طباً اور عقلاً کیسا کچھ تسکین بخش اور مفرح ہونا چاہیے۔ خفقان قلب کے لیے معجون شیخ سے زیادہ بڑا اثر۔ بکسی اور تنائی میں سب سے بڑا مؤثر۔ لیکن بے اعتدالوں کے باعث وہ زہر ہلاہل سے بھی زیادہ بُرا ہے۔ اور مؤثر کی جگہ وہ سانس اور سچھو سے بھی زیادہ مضر ہے۔ کتنا بڑا کفران نعمت ہے۔ خدا کی نعمت کو جو ہم اپنی بے تمیز یوں سے بگاڑتے ہیں سخت باز پرس ہم سے ہوگی۔ اور زیادہ ترقی کے ریفارمر اور مشیوٹوں سے جو باوجود قدرت کے قومی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

اب تمام دنیا میں گورنمنٹوں نے طرز حکمرانی بدل دیا ہے۔ سچے زمانہ کی طرح اخلاقی امور میں مداخلت کرنے سے وہ حتیٰ الوسع گریز کرتی ہیں اور جاہلی ہیں کہ لوگ اپنے طور پر اصلاح کی کوشش کریں۔ مذهب ملکوں میں علاوہ کھانے پینے کے کسب معاش۔ بچوں کی پرورش مختصر یہ کہ غم زدگار کے سوا قومی اصلاح یا قومی ہی خواہی کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ کام ہر شخص کو کرنا ہوتا ہے۔ ہندوستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے بھی اس طرف توجہ کی ہے۔ کہیں تعلیم کے لیے کئیان سہتی ہیں۔ کہیں عقیدہ یوگان کی فکر ہے۔ کچھ لوگ مذہب کی پرانی متبرک رسوں کے زندہ کرنے کی فکر میں ہیں کسی کو ناپسندیدہ رسوں کے مٹانے کی ادھیڑ بن ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بدکاری اور بیخواری کے مٹانے کی طرف بھی لوگ توجہ کریں۔ اسکے متعلق کمیٹیاں ہوں تو کم سے کم اتنا اثر ضرور ہوگا کہ لوگ ان

جڑائیوں کا علانیہ ارتکاب کرنا برا سمجھیں گے۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ بڑے کام کا اعلان کرنا بڑائی کو کئی درجہ بڑھا دیتا ہے۔

فصل بہت سی و سیوم

شراب خواری

دنیا کے اکثر مذاہب اور گھل اخلاقی سوسائٹیوں نے شراب خواری کو ناجائز ٹھہرا رکھا ہے۔ پھر بھی نادان ہی نہیں کتنے ذی عقل اسکے ہاتھوں تباہ ہیں۔ انگریزی سوسائٹی سے ہکو ذاتی واقفیت نہیں لیکن سُنتے ہیں کہ انگریزوں میں اسکا رواج اس طرح پُچا ہے جیسے ہم لوگوں میں چائے پان یا حقہ کہ چھوٹے بڑے سب ہی بے تکلف اسکا استعمال کرتے ہیں کیونکہ انھیں مذہبی قید نہیں ہے اور ملکی آب ہوا کے اعتبار سے بسا اوقات دوا بھی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم بھی تسلیم کریں گے کہ انگریز عموماً اسکی مقدار پر لحاظ رکھتے ہیں اور بہ نسبت ہندوستانیوں کے وہ بہت کم اسکی بدولت برباد جاتے ہیں۔

انگریزوں کی تقلید سے جہاں بہت سی بھلائیوں میں آئین پان یہ بڑائی بھی پیدا ہوئی کہ شراب خواری کا دستور بڑھتا جاتا ہے جس سے قوم کے ہی خیر خیر سخت تشویش ہے۔ کیا شراب خواری کا دستور ہندوستان میں پہلے نہ تھا؟ ضرور تھا لیکن چند متول شہروں میں محدود تھا اور عوام کے دلوں میں اسکی طرف سے رکاوٹیں تھیں۔ اب یہ بلا ہندوستان کے چھوٹے بڑے تمام شہروں میں پھیلی جاتی ہے اور دلوں سے رکاوٹ اور آنکھوں سے حیا گشتی جاتی ہے۔ اسکے اسباب پر ہر کہ بیان غور کرنا نہیں ہے وجہ تو کھلی ہوئی ہے کہ جہاں مذہبی قید سے انسان آزاد

ہوا برائون نے ساتھ کپڑا۔ ہمیں ان برائیوں کے نتائج بد کا فوٹو کھینچنا ہے جسے دیکھ کر شاید کچھ تنبیہ حاصل ہو اور نہ بھی ہو تو ہم سوسائٹی کے فرض سے ادا ہوئے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں دو قومیں زیادہ آباد ہیں۔ ہندو اور مسلمان۔ ہندوؤں کے تمدنی برتاؤ سے ہم خوب واقف ہیں۔ اعلیٰ قسم کے ہندوؤں میں شراب خور ذات سے باہر کر دیے جاتے ہیں۔ اور بھگتوں کا ایک تبرک فرقہ اسکو بخش جاتا ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ مذہباً حرام کی گئی ہے۔

عقل ہی ایک ایسی شے ہے جو انسان اور حیوان میں ماہر الامتیاز ہے اور انسان کا نیچا اس طور پر دکھا گیا ہے کہ ایک دم کے لیے اس سے عقل جدا کر لی جائے تو اسکو زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے۔ شراب کا پہلا کام ہے عقل کا سلب یا کم کرنا۔ اس لیے ذی خود اسکے قریب جانا انسان کے نیچر کا بگاڑنا سمجھتے ہیں اور ہرگز اسکو پسند نہیں کرتے کہ ایک حقیر چینی خاطر جو ہر انسانی مصالح کھا جائے۔

کبھی کبھی بھوک خیال آتا ہے کہ شراب پینے والے کوئی بڑے دل و داغ کے لوگ ہونگے اور اپنی جذبات اور بہادری کے سامنے میں پیش یا عاقبت اندیشی کو ہیچ جانتے ہو گئے۔ ہمیں کوئی اندھیری کوٹھری میں بیٹھا جا ہے تو بے چراغ بے ہم ہرگز نہ جاسکیں گے۔ سانپ بچھو۔ کیرے کوڑے سبھی طرح کے جانور دن کا خوف لگا رہے گا۔ شراب پی کر دنیا میں رہنا اندھیری کوٹھری میں بے چراغ جانے سے ہرگز کم نہیں۔ ہر دنیا کی کوٹھری کے لیے نیچر نے عقل ہی کو چراغ بنا یا ہے۔ کیا یہ شرابی شراب پیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اسکے بعد شدت نشہ میں وہ کسی جرم کے مرتکب نہ ہو جائیں یا کسی بلا سے ناگمانی میں نہ پھنس جائیں۔ کیا یہ شرابی دوسرے

شرابیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ شراب پینے کے بعد انکو بھی یہی سوانگ بھرنا پڑتا ہے۔ کہیں سٹرکوں پر پڑے ہیں۔ گتّا منہ جاتا ہے۔ قڑکی ہے اور بھڑاسی کی نجاست میں کپڑے لت پت ہیں۔ گھر میں مان رہن۔ بٹی۔ سب ہی طرح کی عورتیں ہوتی ہیں۔ کہیں ستر عورت کھل گیا عورتیں منہ پھیر کر الگ ہو گئیں۔ بنسین کھڑی ہیں اور آپ پڑوسن کا سراپا بنا رہے ہیں۔ کوئی عورت سامنے آگئی اور آپ سر ہو گئے۔ نہ چھوٹے بڑے کا خیال نہ اپنے لگانے کا پاس۔

ناسمجہ بچوں کو ٹھہری سے کھیلنے نہیں دیتے۔ بلکون کو کوئین یا دریا کے کنارے جانے سے روکتے ہیں۔ روٹی کو آگ سے بچاتے ہیں۔ نمک کو پانی سے دور رکھتے ہیں۔ لیکن دل و دماغ اور عقل انسانی کو شراب سے جو مفرقین پہنچتی ہیں انکا خیال یہ شرابی نہیں رکھتے اور ایسی سوئی بات نہیں سمجھتے۔ سمجھتے کیون نہیں لیکن شامت اعمال سے دعیان نہیں کرتے۔

شراب پینے والوں پر لوگ بھروسہ نہیں رکھتے۔ امانت کی صفت ادا نہیں تسلیم نہیں کرتے۔ عوام کی نظردن میں انکا وقار نہیں ہوتا۔ اپنے لگانے عزت نہیں کرتے۔ سیکڑوں طرح کے ذاتی اور مالی نقصانات اسکی بدولت اُنھیں اُٹھانے پڑتے ہیں۔ اور ان سب کے عوض میں ملتا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سر در جوٹھی اور مذہبی خیال سے ہر طرح پر مضر صحت اور مخرّب اخلاق ہے۔ ہاں ایک بات اسکی بدولت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیگردن کے نزدیک شراب سوار سخی سمجھا جاتا ہے۔ ہم نے بیگردن کی قید اسلئے لگائی کہ سجدہ

اور اہل مذہب ایسے سخی کو کوسرف کا خطاب دیتے ہیں۔ اور اسراف سیکڑ دن طرح کی بُرائیوں کی خود ڈھ ہے۔ چوری۔ دغا بازی۔ درد غلوئی۔ خیانت یہ تمام باتیں اسراف کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔

غرضکہ مفصلہ بالا وجہ سے شراب خواری اسلام میں ام الجہائم سمجھی گئی ہے اور اسکے لیے سزا مقرر ہے۔ شراب پینے والوں کو ۸۰ کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اور غلام ہونے کی صورت میں صرف ۴۰ کوڑے۔ جرم شراب خواری قابل راضی نامہ یا صلح نامہ نہیں ہوتا۔ حاکم وقت کو یاد دہی ہوتا ہے۔ طریقہ سماعت شہادت اور ضابطہ عدالت یہ ہے کہ جب کوئی شراب انگوری پیے ہوئے گرفتار ہوا اور اسکے منہ سے بوا آتی ہو۔ یا یہ کہ سوا سے شراب انگوری کے کوئی اور شراب پی کر بدست ہوا اور دوشخص شراب پینے کی گواہی دین یا دہ خود ایک بار اقرار کرے تو ہوش درست ہونے کے بعد اور یہ معلوم کر کے کہ اس نے اپنی خوشی سے جی تھی اسکی سزا ہوتی ہے۔

فصل سبب و جہام

جھوٹی قسمیں

جھوٹ بولنا یا جھوٹا وعدہ کرنا یا وعدہ خلافی کرنا یا جھوٹے واقعہ کو قسم کھا کر سچ باد کرنا یہ سب شرع محمدی میں بڑا گناہ قرار پایا ہے۔ گو حاکم وقت کو بدست اندازی کا اعتبار نہیں دیا گیا ہے جب تک کہ اور طور پر حق العباد کا اتلاف لازم نہ آتا ہو مگر اخروی عذاب سے شرع میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ جھوٹ بولنا کسی حالت میں مسلمانوں کو ردائیں ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد نادم ہونا چاہیے۔ خدا سے

پناہ مانگنا چاہیے۔ تو بکرنا چاہیے کہ وہ غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے پر خدا کی قسم کھا کر پھرا سکی خلاف ورزی کی گئی ہے تو شارع محض توبہ کرنے کو کافی نہیں سمجھتا بلکہ تادان ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تادان حاکم وقت کے ذریعہ سے نہیں وصول کیا جاتا بلکہ خاٹی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی سزا اس طرح کرے کہ ایک بردہ آزاد کرے یا دس ساکین کو کھانا کھلا دے یا دس ساکین کو کپڑا پہنائے اور اگر ناداری اجازت مذ سے تو بیہم تین روزہ رکھے۔ اور اس عمل کو کفارہ گناہ کہتے ہیں۔

بطور کفارہ کے اگر کچھ اسلام نے خرچ کرنا واجب ٹھہرایا ہے تو اسکی صورت یہ ہے جو بیان کی گئی یہ نہیں کہ پھیلی بدن پر گری اور لوگوں نے تجوڑ کیا کہ اتنا اُردو اور اتنا تیل خیرات کیجیے۔ سفر میں چلے تو فقیروں کے لیے امام فنان کا پیسہ باندھ لیا۔ کشتی پر سوار ہوئے تو کچھ حضرت خواجہ خضر کی نذر کی۔ ہمارے اعتقاد کی کرداریوں نے یہ کفارے لازم کیے ہیں اور اگر شرک بھی اس ضعف ایمان کے ساتھ ہے تو سمجھیے کہ منکالت اور گمراہی کی براہیں ہیں۔

ایک نئے خیال والے کی دھڑکا نکاح تھا۔ نئے خیال والے کیوں کہا جائے یوں کیسے کہ ایک بچے سلمان واقف احکام الہی کے گھبراتے آنے والی تھی سدھی سے اسنے کھلا بھیجا کہ لوگ کم آئیں مجھے جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ لڑکی کے جینز میں خرچ کر دینا گا۔ جواب آیا کہ اتنے ہاتھی اتنے گھوڑے اتنے کھار اتنے آدمی ضرور جائیں گے اور آپ کو سلمان کرنا ہوگا۔ بیچارے سولوی نے جواب میں لکھا۔ بھئی سیکڑوں جانور اور ہزاروں آدمیوں کو کھانا کھلانے کا حکم جو

مجبور دیا گیا ہے وہ میرے سر پر اور آنکھوں پر ہے سنگ آمد بھجوت آمد بچل کرنا
 ہی ہوگا لیکن مجبور تو بتلادیا جائے کہ کس گناہ کا یہ کفارہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانے
 میں تو صرف دس ساکین کا کھلانا محکوم ہے کیا لڑکی پیدا کرنا اس سے بھی بڑا
 گناہ ہے کہ ہزاروں ساکین کے علاوہ جانوروں کا کھلانا بھی لازم قرار دیا جاتا
 یہاں یہ کہنا بھی موقع نہیں ہے کہ برات لیجانے کا دستور اور بیٹی واسے سے بھیر
 نامواخذہ مہمانوں کی دہانداری کرانے کا قاعدہ شرع کے خلاف ہے۔ بیاہ
 شادی میں اگر کوئی خرچ شرع نے روارکھا ہے تو وہ طعام ولیمہ ہے لینے
 شوہر اگر اپنے بیاہ کی خوشی میں اور بی بی ایسی نعمت پانے کے شکر یہ میں اپنے
 چند اجاب کو بقدر وسعت کچھ کھلائے تو مسنون ہے۔ دوسروں سے کھلانے
 کی فرمائش نہ مستحب ہے نہ مسنون ہے۔ تعزیرات ہند کے مطابق استحصال
 بالجبر البتہ ہے۔

فصل سبب و پنجم

جہاں پر نفوس قرآنی

(قتل و قصاص وغیرہ)

مومنوں! کوئی مارا جائے تو جان کے بدلے جان کا حکم ہے۔ آزاد کے
 بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کسی کو ہٹکا
 بھائی مسلمان سحاف کر دے تو دستور کے مطابق خوش سوا ملکی کے ساتھ
 خون بہا ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ آسانی
 اور مہربانی ہے۔ پھر اسکے بعد جو زیادتیاں کرے تو اسکے لیے دردناک

عذاب ہے۔ سورہ بقرہ کو ۲۲۔

مسلمان کو کسی مسلمان کا مدیدہ و دانستہ ارڈالنا روا نہیں ہے اور جو کوئی ایسا کرے وہ ایک مسلمان برودہ آزاد کرے اور دارثان مقتول کو اگر وہ درگز کرین خونبھا دے۔ اگر مقتول تمھارے دشمنوں میں سے ہے اور وہ خود مسلمان ہے تو ایک مسلمان برودہ آزاد کرنا ہوگا اور اگر مقتول انہیں سے ہے جسکے ساتھ تمھاری صلح ہے تو قاتل کو چاہیے کہ دارثان مقتول کو خونبھا ادا کرے اور ایک مسلمان برودہ بھی آزاد کرے اور جسکو قدرت بخودہ لگانا دو مہینے تک روزہ رکھے۔ تو بہ کا یہ طریقہ اللہ کا شہر لایا ہوا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جو کوئی مسلمانوں کو مدیدہ و دانستہ ارڈالے گا اُسکی سزا دوزخ ہے حسین وہ ہمیشہ رہے گا اور اُسپر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور اللہ کی پشکار بڑے گی۔ اللہ نے اُسکے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے سورہ فہار کو ع ۱۳۔

ہم نے تو رات میں یہود کو تحریری حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان۔ آنگھ کے بدلے آنگھ۔ ناک کے بدلے ناک۔ کان کے بدلے کان۔ دانت کے بدلے

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم العداص في القتلى الحرب باحد والعدو باليد والايدي بالانجي من عني له
من اخيه شي فاشاع بالمعروف وادرك اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة من عني
بعد ذلك فله عذاب اليم

عرب یمن میں دستور تھا کہ اگر زبردست کمزور کا مار ڈالنا تھا تو اس سے باز پرس نہیں ہوتی تھی اور اگر ڈاگر
زبردست کا قتل کرنا تو قاتل سے کوئی کئی آدمی ہلاک ہوتے مگر کوئی عورت قتل کی گزرب نہیں ہوتی مگر غلام غلام
ہزاروں کے گھسے گھسے مردوں اور کافران کے گھانڈے کی جانتا تھا کہ اس بیت کا مطلب یہ ہے کہ نہ انسانی جی بچ جائے نہ اسی کو
سزا دی جائے۔

وَمَا كَانَ لِمَنْ يَنْتَهِى أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا آخِضًا يُزِمُّنَ قَتْلَ مُؤْمِنًا فَخَرَّ بِرَبِّهِمْ وَهُمْ عَلَيْهِ سَاكِتُونَ إِلَى اللَّهِ الْإِنْتِظَارُ
لَعَنَ قَوْمًا مِمَّنْ هُنَا لَمَّا تَبَايَعُوا عَلَى كِتَابِهِمْ أَنْ يُدْفِنُوا بِهِمْ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ الْأُولَى قَالُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِمْ فَاسْتَفْتَاهُمُ الْأُولَى قَالُوا فَذَرُوهُمْ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
سَلَسَلَهُ إِلَى اللَّهِ فَجَزَاهُ بِجِسْمِهِ فَمِنْ تَحْتِهِ يُهْرَقُ لَمَّا سَأَلْتَهُ لِمَ لَمْ تَقْتُلْهُ قَالَ كَانَتْ أَهْلًا بِهَا لَنَنْزِلُ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِهِ بَرْقٌ بَرْقًا شَدِيدًا فَلَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ رَبُّهُ مَتًى قَالُوا فَلِمَ لَمْ تُنَادِيهِمْ لِيُخْرِجُوا إِلَيْنَا آلَهُمْ قَالُوا يَا أَبْنَاءَ اللَّهِ اسْكُنُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ وَلَا تَحْتَاجُوا إِلَيْنَا سَبِيلًا فَكَرِهُوا لَكُمْ وَأَوْرَثَكُمْ إِلَهُكُمُ النَّارَ لِمَ أَتَيْتُمْ بِآلِهَتِكُمْ إِلَّا فِي الْبُاطِلِ
يَقْتُلُ مُؤْمِنًا لَمْ يَمْسَسْهُ قُتْلٌ مِنْ سَبْعَةِ قَوْتَمٍ مِنْ النَّارِ وَلَكِنْ أَقْبَضَهُ عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلَهُمْ عَلَى آيَاتِهِمْ هَذِهِ آيَاتُ اللَّهِ يُقَرِّبُ الْبَشَرُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

(چوری)

مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو اسکی پاداش میں اُنکے ہاتھ کاٹا لو۔
یہ تعزیر خدا کی طرف سے ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ رکوع ۶

(رشتہ)

آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ مال کو حاکمون کے پاس
رسانی کا ذریعہ ٹھہراؤ کہ لوگوں کے مال میں سے تھوڑا بہت جو کچھ ہاتھ آئے جان
بوجہ کر ناحق مضہم کرو۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۳۔

(شراب خاری اور قمار بازی)

پیچیدہ لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو اُنسے
کہہ دے کہ انہوں نے میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہیں گرفتار
سے گناہ (نقصان) بڑھ کر ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۱۔
مسلمانوں واجب تم نشہ کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بیان تک کہ
جو کچھ کہو اسکو سمجھ سکو (یعنی نشہ اوتر جائے)۔ سورہ نساء رکوع ۷۔

۵۶ (۵۷) اور یہاں ہے کہ ایسا کرنا تو وہ سنگسار کیے جائیں۔ کتب سیر میں یوں مذکور ہے
کہ زنا کی حالت میں سنگسار کرنا حضرت موسیٰ کے وقت سے محکوم تھا۔ توریت میں حکم تھا لیکن عملی طور
میں تھا۔ ایک مالدار سیر کے ٹوکے نے کسی عورت سے زنا کیا۔ یہودیوں نے چاہا کہ دو گون صرف
رہا کر کے تھوڑے جہاں ہلاکت کی سزا نہ دیا جائے اور حضرت سے بیان کیا کہ توریت میں
ایسا ہی محکوم ہے۔ آنحضرت نے کہا کہ توریت میں ضرور مجھ کی سزا ہوگی۔ یہودیوں نے ہر چہ کر کے
ایسا مطلب توریت سے نکالنا چاہا۔ لیکن عبداللہ ابن سلام کی موجودگی میں وہ کامیاب نہ ہو سکے
توریت نے بھی جرجی کا فتویٰ دیا اور وہ دونوں سنگسار کیے گئے۔

۵۷ دلائل و اسرار اللہ کا اعلیٰ بیجا جزا کا بیان اللہ و اللہ عز و جل حکیم۔
۵۸ دلائل و اسرار اللہ کا اعلیٰ بیجا جزا کا بیان اللہ و اللہ عز و جل حکیم۔
۵۹ دلائل و اسرار اللہ کا اعلیٰ بیجا جزا کا بیان اللہ و اللہ عز و جل حکیم۔
۶۰ دلائل و اسرار اللہ کا اعلیٰ بیجا جزا کا بیان اللہ و اللہ عز و جل حکیم۔

مسلمانو! شراب - جوا - بٹ اور پائے ناپاک شیطانی کام ہیں - ایسے ہر کام سے تم بچتے رہو تا کہ فلاح پاؤ۔ شیطان جانتا ہے کہ شراب اور جو سے کی وجہ سے تم میں باہم دشمنی اور بعض پیدا کر دے اور یاد الہی اور نماز سے تمہیں باز رکھے۔ کیا تم یہ سُنکر بھی باز نہ آؤ گے۔ سورہ آمدہ رکوع ۱۲

باب سوم

عبادات

فصل بیست و ششم

وضو اور غسل

ہاتھ پاؤں اور منہ دھونے کا نام وضو ہے۔ خاص خاص صورتوں کے سوا ۲۲ گھنٹہ میں پانچ مرتبہ وضو کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ یورپین ۲۴ گھنٹہ میں ایک مرتبہ وضو نہاتے ہیں۔ ہندو بھی عموماً ایک مرتبہ اور کبھی کبھی دو مرتبہ ہر روز نہاتے ہیں۔ مسلمانوں کا پانچ مرتبہ وضو کرنا ثبوت اس امر کا ہے کہ مسلمانوں میں تمام قوموں سے زائد وضو کا خیال رہتا ہے۔ نہانے میں ایک عیب یہ ہے کہ کبھی کبھی حالت بسم اور بار بار موسم یا ٹکلی آب و ہوا روز روز نہانے سے بڑے نتائج پیدا کرتی ہے۔ لیکن وضو خاص امر افاض کے سوا کسی حالت میں مضر صحت نہیں سمجھا جاتا اور تفریح طبع جو نہانے کی علت غائی ہر وہ وضو سے بخوبی حاصل ہوتی ہے۔ جنابت میں مسلمان ضرور غسل

۱۱۵۴ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ العذاب والالزام جس من علی الشیطن فاجتنبوا لعلکم تفلحون انما یرید اللہ لیتیم العداۃ والبیض فی الغر والمیسر لعلکم عن ذکر اللہ وعن الصلوۃ فصل الختم

کرتے ہیں اور ساتوین روز جمعہ کو مذہباً ان کو نہانے کی تاکید رہے ہر روز پانچ مرتبہ منہ ہاتھ اور پاؤں دھونا اور اسکے ساتھ مسواک کا برابر استعمال کرنا ساتوین روز غسل کرنا خوشبو لگانا کس درجہ مناسب اور معتدل احکام طریقہ اسلامی کے ہیں۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ مغز مندو روز غسل کرتے ہیں اور یورپین صاحب بھی روز غسل کرتے ہیں انکے مقابلہ میں وہ تارک الصلوٰۃ مسلمان جو نماز کی غرض سے وضو نہیں کرتے یا کبھی کبھی افیون کے اثر سے ساتوین روز کے غسل میں بھی پہلو تہی کرتے ہیں نا صاف معلوم ہوتے ہیں۔ اسلام میں اس وقت ضعف ہے اس لیے اسلام کے تمام ڈھچر میلے ہیں جس قوم کو اپنی صفائی پر ناز تھا۔ تمام روے زمین کے لوگ جسکی صفائی کا دم بھرتے تھے آج وہ تمام ہندوستان کے باشندوں میں گند اور نامبارک سمجھے جاتے ہیں۔ سمجھنے والوں کا قصور نہیں ہے تصور ہمارا ہے کہ جو چیز ہم میں قابل قدر تھی وہ ہم نے الگ رکھ دی۔ انسان انسان سب برابر ہیں خوبین کی چادرین ایک کو دوسرے سے ممتاز رکھتی ہیں جب مسلمانوں نے اپنی قومی شعار کی چادر اتار بیچنی تو انکا قومی امتیاز بھی جاتا رہا۔ اس موقع پر میں ایک نقل بیان کرتا ہوں جسکو سن کر ناظرین افسوس کریں گے۔

میں (مصنف کتاب) ایک روز صبح کی گڑھی میں گھنٹو پہنچا اور ایک ضرورت سے نکلا اسی وقت چوک جانا ہوا۔ ایک گھنٹہ دن چڑھ چکا تھا جب میں ایک مسلمان کا دیکر کی دکان پر جا کھڑا ہوا۔ میرے پیچھے ایک ہندو دلال بھی آ پہنچا کار بیکر سو رہا تھا اسکی بی بی جاگتی تھی۔ بی بی نے مجھے مونڈھے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لیکن وہاں اس قدر گندگی تھی کہ میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ پانی کے گھرے۔ میلے کپڑے۔ حقہ کی راکھ۔

کھانے کے برتن۔ آلاتِ حذت سب ایک ہی جگہ تھے۔ وہ عورتیں کمین بنی جاتی تھیں اور میرے بیٹھنے پر اصرار کر رہی تھیں۔ میں نے نہایت ہمدردی سے پوچھا کہ اگر بانی کے گھر کے الگ رکھ دیے جائیں اور سویرے سے یہ مقام جھاڑ ڈالا جائے گا تو زانیہ دور ہو جائی تو تمہارا کچھ بچہ۔ یہ؟۔ بیٹھنے کو فرمائش کرتی ہو لیکن بیٹھنے کے لائق جگہ نہیں بنائیں۔ میں یہ کہتا ہوں وہاں سے چلا۔ دلال نے ٹھہرے کہا۔ حضورِ سلمان ایسے ہی گندے ہوتے ہیں۔ دلال مجھے ضرور ہندو سمجھا اور وہ محض اس لیے کہ مجھ کو آست گندگی سے متنفر پایا۔ اب نتیجہ اس حکایت کا صاف عیاں ہے کہ اس ہندو دلال کے ذہن میں یہ امر جا ہوا تھا کہ مسلمان صاف نہیں رہتے اور جو کوئی گندگی سے متنفر نظر آئے اسکی نسبت مسلمان نہ ہونے کا قیاس کرنا چاہیے۔ یہ حکایت لکھنؤ کی ہے جہاں سے مسلمان حکومت اٹھے ہوئے نصف صدی سے کچھ زائد زمانہ نہیں ہوا۔ حکومت عیب پوشی کرتی رہی۔ حکومت جانے پر عیوب نقل پڑے۔ ہمدردی خوشنما صورت اُسی وقت قابلِ دیکھنے کے ہو سکتی ہے جبکہ ہم احکامِ اسلام کے پورے طور پر پیرو ہوں ہم نے نہ زکوٰۃ دھکواؤں نہ تلاؤں کی تقلید سمجھ کر بھڑکے دیا گھنٹہ دن چڑھے سو کر اٹھے۔ اٹھنے پر بھی کھانے کے وقت تک منہ دھونے کی نوبت نہیں آئی۔ ایک طرف تو ہم ہیں دوسری طرف ہندو ہیں کہ نہ بپا ہو بارود جاؤ نور کے ٹڑکے لگے ملتے ہوئے اٹھے۔ لٹیا ہاتھ میں لی دھوتی کندھے پر رکھی حاجت بشری سے فارغ ہو کر دریا میں اٹھان کیا جوٹی جھاڑتے دھوتی کندھے پر ڈالنے چلے آتے ہیں۔ حالت کتنی ہی بدنما ہے لیکن بدن صاف ہے صبح کی ہوا کھا چکے ہیں۔ دل و دماغ کو تفریح حاصل ہوئی ہے جی خوش ہے۔

طبیعت کام کرنے پر پائل ہے۔ چھٹی وہاں نہ ہوگی تو ہمارے بیان ہوگی کہ جہاں ہیفکروں نے پہرہ چڑھے تک مسواک تک نہیں کی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ حالت مسلمانوں کی اب ہے۔ اسکے پہلے یہ حالت انکی نہ تھی اور اب بھی جہاں کہیں احکام شرع پر انکا عمل ہے حالت افلاس میں بھی یہ صفائی اور پاکیزگی میں آپ اپنی نظر ہیں۔ اس اجڑی حالت کا بھی ایک نقشہ ملاحظہ کیجیے۔

مجبو ایک مرتبہ موکی راہ سے گورکھ پور آنے کا اتفاق ہوا ریل کے اوقات پہلے سے معلوم نہ تھے اسلئے سفر تیس ٹرین میں ہوا کہ مواصلات میں پر مجبو بائج گھنٹہ کے لیے ٹھہرنا پڑا۔ موضع اغٹا گڑھ میں مشہور قصبہ ہے۔ جولا ہے اس میں بستے ہیں۔ عظیم کے مشہور بلوہ کی وجہ سے مواد بھی مشہور ہو گیا ہے کہ بیان کے چند جولاہوں نے اس بلوہ میں ہندو بلوہیوں کے جم غفیر کا مقابلہ نہایت استقلال کے ساتھ کیا تھا۔ میراجی چاہا کہ اس مشہور قصبہ کی سیر کرنا چاہیے۔ یہ قصبہ متعدد ٹولوں میں تقسیم ہے اور سب ٹولے ملکر ایک شہر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس شہر میں سب کے پہلے میری نظر ایک جولاہ پر پڑی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا سوت جوڑ رہا تھا میں سیدھا اسکے پاس پہنچا اور نہایت معمولی سا سفر کی حیثیت سے جا کر اسکے برابر بیٹھ گیا۔ اُس نے نام پوچھا میں نے بتایا۔ اُس نے کچھ زاید دریافت کرنا چاہا تو میں نے اغماض کیا۔ بہر حال اُس نے یہ سمجھ کر کہ میں مسلمان سا فرہون اپنے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر میں شربت لیکر آیا۔ شربت تو اپنی نوعیت میں اعلیٰ درجہ کا نہ تھا مگر اسکا ظرف نہایت صاف اور طریق لانے کا نہایت پسندیدہ تھا۔ میں نے بلا مروت اسکے پینے کا جہگوار کیا اور میزبان کی خاطر شکنی پسند نہیں کی اپنے میزبان کا گھر میں نے نہایت

صاف پایا۔ دیواریں پاکیزہ مٹی سے لپی ہوئیں۔ گندگی کا کہیں نام نہیں۔ میراجی دہان
 بہت خوش ہوا۔ میں نے قصبہ کے حالات دریافت کرنے شروع کیے۔ سننے سے
 میں نے اسے قائم کی کہ اگر یہاں انھیں جولاہوں کے چندہ سے کچھ نیچے سوت
 کا تنہ روئی درست کرنے کی کل قائم کی جائے تو بہت مناسب ہوگا۔ میں نے اس کے
 متعلق جو اپنے خیالات ظاہر کیے تو میرا میزبان بہت محفوظ ہوا۔ اور اپنی آڑھت میں
 ایک متمول جولاہے کے گھر مجھے لے گیا۔ دہان بیسوں آدمی جمع تھے جو اپنے تھکان
 نیچنے کے لیے لائے تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کم پونجی والے زائد پونجی والوں کو مال
 دے آتے تھے اور وہ اپنے طور پر باہر روانہ کرتے تھے یا بیو پار یوں کے ہاتھ اکٹھا کر
 کرنے تھے۔ میری تقریر سننے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور بہت توجہ سے
 میری بات سنی۔ میری یہ رائے تھی کہ متمول لوگ بڑے بڑے حصہ خرید کریں اور اپنی
 درجہ کے لوگ چھوٹے چھوٹے حصہ لیں لیکن شریک کل جولاہے ہوں۔ جو لوگ اب
 بھبی اور گلٹہ جاتے ہیں وہ آئندہ خود اپنی مشین میں کام کریں۔ یورپین کارڈیو جولاہے
 جائیں اُن سے متمول جولاہوں کے لڑکے کام سیکھیں اور کام سیکھنے پر مشین بائیکل اپنے
 ہاتھ میں رکھیں۔ بات ایسی تھی کہ کہیں سے نامقبول نہیں ہو سکتی تھی جولاہوں نے
 بے انتہا پسند کیا۔ افسوس ہے کہ مجھ کو بھر دہان جانے کی فرصت نہیں ملی ورنہ اگر
 میں دو چار مرتبہ کوشش کرتا تو فرد را یک صورت قائم ہو جاتی۔ بہر حال میں ادن
 لوگوں سے مل کر نہایت خوش ہوا۔ وہ لوگ نہایت صاف ستھرے تھے۔ کپڑے پیٹھے
 ہوئے بھی تھے تو صاف اور پاک تھے۔ چہرہ پر گریڈ یا میل نہ تھا۔ روشنی معلوم ہوتی تھی۔
 ہاتھ پاؤں صاف تھے۔ یہ محض و منکر کرنے کی برکت تھی۔ علاوہ ان کے اجسام کے

تمام درود یوار قصبہ کے صاف تھے۔ گلیاں اور راستے ایسے صاف تھے کہ میں نے شہر میں بھی جہاں نیو سپلیٹی کا قانون جاری ہے یہ صفائی نہیں دیکھی۔ مسجد میں اس قصبہ کی زاید تر خام تھیں لیکن نہایت پاکیزہ حالت میں تھیں۔ دیواریں صاف تھیں۔ فرش زمین پر نہ خاک تھی نہ نکلتا تھا۔ بٹی کے بدھنے صاف تھے۔ ڈول جٹر سے کا بھی درست تھا۔ شہر کی مسجدوں سے کہیں زیادہ وہاں رونق مٹی درجہ کی کیا تھی۔ صرف یہ کہ کل باشندے نمازی ہیں۔ سب وضو کرتے ہیں صاف رہتے ہیں اور جب خود صاف ہیں تو صاف چیزیں بھی پسند کرتے ہیں۔ اسلام کی صفائی اُن کے درود یوار سے شکستی ہے اور بھلا وہ شہر یا قصبہ جہاں کے اکثر باشندے بہرہ بردار چڑھ کر آگھوں کا سیل صاف نہیں کرتے کیا خود صاف رہیں گے اور کیا گھر کی چیزیں صاف رکھیں گے۔ اب جن حضرات کا یہ خیال ہو کہ مسلمان سیدے ہیں اور سیلی حالت میں رہتے ہیں وہ سو کے غریب فاقہ کش جولاہوں کی حالت جا کر دیکھیں۔

جملہ مترفعہ کے طور پر مفصلہ بالا باتیں بیان کی گئیں اب اصلی مضمون کی طرف مراجعت کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ وضو قرآن میں محکوم ہے۔ آیت قرآنی یہ ہے ”فاغسلوا وجہکم وایکم الی المرافق وایسحابکم وکفکم وکفکم الی الکعبین“ بخوبی ترکیب نے اس آیت کے معنوں میں اختلاف پیدا کیا ہے۔ ہاتھ منہ دھونا بالاتفاق فرض ہے۔ سر پر مسح کرنا لینے سر کے گرد بھیگے ہوئے ہاتھ سے جھاڑ ڈالنا بھی بالاتفاق فرض ہے اختلاف صرف پاؤں میں ہے۔ اکثر علماء اسلام پاؤں کا دھونا فرض بتاتے ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پشت پاکی گرد جھاڑ ڈالنا یعنی ”پاؤں پر مسح کرنا“ کافی ہے۔

فصل حالت جنابت میں فرض ہے حیض اور نفاس کے بعد جب فرض ہے

پیغمبر خدا عیدین اور جمعہ کے دن برابر غسل کرتے تھے اس لیے ان ایام میں غسل فردی سمجھا جاتا ہے۔ مردہ کو دفن کرنے کے قبل غسل دینا واجب ہے۔ حج کے دنوں میں بھی برزخہ غسل واجب ہے۔ احرام باندھنے کے پہلے بھی غسل واجب ہے عیدین جمعہ اور جمعہ کا غسل بظاہر اس لیے ضرور ہے کہ گندگی سے ہوا کے خراب ہو جانے کا احتمال رہتا ہے اور دوسروں کی تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے۔

غرض کہ نہانہ نہ دھونے کے احکام اسلام میں شرح و بساط کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور شارع نے بڑا اعتدال ملحوظ رکھا ہے اگر ان پر عمل کیا جائے تو نہایت صفائی کے ساتھ آدمی رہ سکتا ہے۔ جسم کو صاف اور طبیعت کو مفرح رکھنے کے لیے اس قدر پانی کا استعمال کافی ہے جتنا کہ اسلام نے فردی ٹھہرایا ہے اور اگر کچھ اور باندھ لیا جائے تو بھی کہیں شرع میں ممانعت نہیں ہے۔ دن بھر میں بڑا مرتبہ غسل کیا جائے تو شرع کے خلاف نہیں ہے۔ ان جہان کہیں پانی تازہ میسر نہیں آتا وہاں پانی کو فضول کرنا اس طرح کر دی حق اُس سے محروم رہیں البتہ داخل سرف ہے اور یہ ایک بالکل جُبد اسلئے شرع کا ہے۔

فصل ہست و ہفتم

تیمم اور مسح

بجائے دھونے کے تیمم اور مسح کر لینا بھی جائز و محکوم ہے۔ صرف حدیث نبوی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں بھی حکم ہے۔ بعض سکی مصلحت نہیں سمجھتے اس لیے تصریح کی ضرورت معلوم ہوتی ہے۔

جہان کہیں پانی میسر نہ آئے اور اس لیے وضو یا غسل ممکن نہ ہو وہاں شرع مجبوری

وضو یا غسل کی جگہ تیئیم کا حکم دیتی ہے۔ کف دست کو پہلے پاک مٹی یا خاک پر بھیر کر دو وزن ہاتھوں پر اور نمہ پھینچ کر تیئیم کھلاتا ہے۔

علم طب سے جو واقف ہیں ان پر پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان کے تمام جسم میں مسامات ہیں اور ان مسامات سے بدن کا زہر نکلا کرتا ہے۔ بدن کا دھونا اس زہر کے رفع کرنے کے لیے طباً ضروری ہے۔ وہ زہر گواپنی نوعیت اور مقدار کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے کہ اسکا ایک جگہ عرصہ تک جہاں تیزاب کا کام کرے لیکن پھر بھی اسکا رفع ہونا بے انتہا تفریح بخشتا ہے۔ صرف ہاتھ اور پاؤں سے وہ دفع کیا جائے جب بھی بہت تسکین ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وضو یعنی ہاتھ پاؤں نمہ کا دھونا نصف غسل کا کام دیتا ہے۔ جس طرح شارع نے بجاے غسل کے وضو قائم کیا ہے اسی طرح پانی نہ ملنے کی حالت میں بجاے تمام بدن کے مل ڈالنے کے صرف ہاتھ اور نمہ کا رگڑ ڈالنا یا پونچھ ڈالنا بتایا ہے۔ ہاتھ یا کپڑا نم کر کے جسم پر رگڑا جائے تو وہ ضروری مل لینے سے اچھا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ شارع نے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیئیم کا حکم دیا ہے اسی طرح بجاے ہاتھوں کے رد مال سے نمہ پونچھنا شاید زاید حجت بخش ہو۔ لیکن شرع اسلام کے قواعد آسانی اور سہولت پر مبنی ہیں کہ جنکے پاس کپڑا ہو اور جنکے پاس کپڑا نہ ہو دو وزن سے یکساں تعلق رکھے کپڑے والوں کے لیے تیئیم کا طریقہ جذبار کشا اور جنکے پاس کپڑے نہ ہوں انکے لیے دوسری طرز رکھا اس اصول کے خلاف ہوتا جس نے تمام بنی نوع انسانی کو ایک رشتہ میں باندھنا چاہا اور جس نے ایک رشتہ میں عملی طور پر باندھ کر دکھا بھی دیا۔ اب ایک بات یہ رہی جاتی ہے کہ سنی ملنے کی کیا ضرورت ہے ویسے ہی ہاتھ پیر لیے جائیں تو کیسا۔ تفریح اس سے بھی

حاصل ہوتی ہے یہ کہنا بیشک صحیح ہے لیکن بعض وقت بغیر مٹی کے ٹنڈہ اور ہاتھ کی
 چکناہٹ رفع نہیں ہوتی مٹی میں ایک خاص قوت پاک کرنے کی ہے اور یہ قو
 کوئی مسئلہ بہت باریک نہیں ہے تجربہ سے اسکو تعلق ہے۔ پلٹ دھونے کیجیے پھر
 تھوڑی دیر میں مٹی سے تیتھم کیجیے پھر ذرا ٹھہر کر خالی ہاتھ ٹنڈہ پر پھیرے تجربہ خود بتا دے گا کہ
 دھونے میں سب سے زیادہ تفریح ہے اسکے بعد تیتھم کا درجہ ہے پھر خالی غولی ہاتھ پھیرنے کا۔
 واضح رہے کہ تیتھم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام ٹنڈہ میں خاک لپیٹ لی جائے
 ٹنڈہ پر بعد تیتھم کے خاک ظاہر نہیں ہوتی اور اگر کبھی کبھار خاک ظاہر بھی ہوئی تو اسکو
 آسانی سے جھاڑ سکتے ہیں تیتھم سے مقصود ہے کہ نیت کا رفع کرنا اور تفریح پیدا کرنا
 پھر وہ خاک آلودہ کرنا مقصود نہیں ہے اور نہ چہرہ تیتھم سے کبھی خاک آلودہ پایا جاتا ہے
 تراثون کو سر پر پھیرنا سراسر کمالات ہے۔ اور دھونے کا ایک رکن یہ بھی ہے سر پر ہاتھ
 پھیرنے کی غایت صرف بالوں کی گرد کا صاف کرنا ہے۔ صفائی جسم اسلام میں بہت
 ضروری امر ہے اسکے متعلق جو توضیح دھونے کے بیان میں کی گئی ہے قابل ملاحظہ ہو
 میں نے ایک محفل میں دیکھا کہ ایک یورپین جنٹلمین جب رومال سے اپنے
 جوتے کی خاک جھاڑ رہا تھا۔ ملازم اسکا سوچو نہ تھا اسلئے ٹنڈہ پوچھنے کے رومال سے
 اسنے جھاڑن کا کام لیا۔ اسنے رومال کا گرد آلودہ ہونا گوارا کیا لیکن بھری محفل میں جھٹے
 پر گرد کا رہنا پسند نہ کیا۔ اسوقت دفعتاً میز پر منتقل ہو گیا مسیح علی تھنیں کے مسئلہ کی طرف
 بیٹے مجلس نماز میں جو کوئی جوتا پسین کر جانا چاہیے اسکو چاہیے کہ نہ ہاتھ جوتوں پر پھیرے
 اور اس طرح اسکی گرد جھاڑ دے اسی کو اصطلاح شرع میں مسیح علی تھنیں کہتے ہیں
 یعنی جن لوگوں کے پاؤں میں بوٹ ہوں اور انکو اتارنا منظور نہ ہو وہ دھونے کے وقت

بجائے پاؤں دھونے کے صرف بوت برہنہ ہاتھ پھیر لین یعنی اسکی خاک جھاڑ ڈالین تو کافی ہے۔

فصل شبت و شتم

اذان

جب مدینہ کے مسلمان تعداد میں بڑھتے گئے تو نماز کے لیے بلانے میں کسی قدر انتہام کرنا پڑا۔ دین میں تنوع تک تو خیر کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوئی لیکن جب مومنین کی تعداد ہزاروں تک پہنچی تو اعلان بغیر کام چلتا نظر نہیں آیا۔ لوگوں کا انتظار کیا جاتا تو انتظار کرنے والوں کو جد تکلیف ہوتی اور باوجود انتظار کے بھی جو لوگ پیچھے جاتے انکو الگ گلاہوتا۔ اب خیال یہ پیدا ہوا کہ لوگوں کے خبر کرنے کے لیے کوئی تدبیر سوچنا چاہیے۔ مختلف تجویزین پیش ہوئیں۔ کسی نے آگ جلائے کی صلاح دی کہ آگ کی روشنی دیکھ کر لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کسی نے یہ کہا کہ ناقوس یا گھنٹہ سے اعلان کیا جائے۔ اسلام کی ابتدائی حالت جیسی سادہ اور دلشامی وہ ان ڈھکوسلوں کی پابندی ہو سکی۔ کثرتِ رائے اسپر قریابی کہ بلند مقام پر پہنچا ہو کر کوئی شخص پکار دیا کرے بس تنہا ہی کافی ہے۔ اب پکارنے کے الفاظ کیا ہوں اس پر غور ہونے لگا چند شخصوں نے کچھ الفاظ بتائے اور کہا کہ انھوں نے عالم خواب میں ان الفاظ کے ساتھ اذان دیتے ہوئے سنا ہے۔ وہ الفاظ منظر رکھے گئے۔ اور آج تک نماز کے پہلے انہیں الفاظ سے نماز کو پکارتے ہیں یا یہ کہ ان کو نماز شروع ہونے کی اطلاع دیجانی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔

”اَللّٰہُ اَکْبَرُ اَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ۔ اَشْہَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ حَیُّ عَلِیُّ الصَّلٰوٰہِ

حی علی الفلاح: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ؟

”اللہ اکبر“ یعنی خدا سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد موزن ”اشہد ان لا الہ الا اللہ“
 اشہد ان محمداً رسول اللہ کہتا ہے جس کے معنی یہ ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ سوا
 اللہ کے دوسرا معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا پیغمبر ہے۔
 اس کہنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے والے سمجھ جائیں کہ پکارنے والا کوئی مسلمان
 ہے اور پھر دعایاں کریں کہ یہ مسلمان کیا کہتا ہے۔ اس کے بعد موزن اصلی مطلب بیان
 پر لاتا ہے یعنی وہ پکارتا ہے ”حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح“ (بھائیو نماز کو آؤ کہ
 اس میں فلاح ہے) اس کے بعد وہ تکبیر اور تکلیل یعنی (اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ) کہہ کر
 اپنی صدا کو ختم کرتا ہے۔

نمازوں کی جماعت کو فوجی قواعد سے تشبیہ دین تو اذان کو بے تکلف
 بگل کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم تو یہ کہتے کہ اس زمانہ میں بگل فوج کو اتنا جلد مستعد نہیں کرتا
 جتنا پہلے زمانہ میں اذان سلطان کو بیدار کرتی تھی تا اذان سننے کے ساتھ ہی شخص
 اپنے گھر سے نکل پڑتا تھا۔ گو یا اذان کہہ نہ تھی جو لوگوں کو کھینچ لاتی تھی۔ ناظرین نے
 کسی گنجان آبادی میں آگ لگتے دیکھا ہو گا تو انکی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ابھی
 تک موجود ہو گا کہ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہی تمام محلہ کے لوگ اپنے گھر سے نکل پڑے
 تھے اور چرچہ منٹ میں وہ لوگ جلتی ہوئی آگ کے گرد آتش پرستوں کی طرح حلقہ باندھ کر
 کھڑے ہو گئے تھے۔ بس یہی کیفیت اذان سننے والے مسلمانوں کی تھی جب
 تک اسلام اسلام کی حالت پر تھا۔ اس گئی گزری حالت پر بھی عرب اور اس کے گرد
 نواح میں اذان دینے والے عرب ایک عجیب کیفیت پیدا کرتے ہیں اکثر انگریز

مستفق اللسان ہیں کہ صبح کے وقت اذان کے سادے سادے چند الفاظ کہہ دیجیے
کیفیت پیدا کرتے ہیں جو بالکل سُسنے ہی سے تعلق رکھتی ہے بیان میں دست
نہیں ہے کہ اُن الفاظ سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں یا جو مان بندھتا ہے وہ
پورے طور پر بیان ہو سکے۔

ہم نے اب تک یہ دکھا یا کہ مسلمانوں میں اذان کیا چیز ہے اور اُسکے بعد یہ دکھاتے
ہیں کہ اب لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کی آدمی مسجد بن تو ایسی ہیں جنہیں رسول
اذان نہیں ہوتی اور جو مسجد بن آباد ہیں انہیں بھی اکثر دن کی حالت یہ ہے کہ محلے کے
کسی ایک نماز سچی اُسے رونق ہے۔ وہی بیچارہ سوڑن۔ امام۔ مقتدی سب کچھ ہے
گھڑی رات رہے اگر اذان دیتا ہے اور پھر گھڑی دن چڑھے اشراق کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے
لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ملتا جو اس غریب کا ساتھ دے۔ فجر اور عشا کا کیا ذکر پھر عصر
اور غروب کی نماز میں بھی محلہ والے شریک نہیں ہوتے۔ سوڑن نے اذان دی لیکن
اذان دینے سے اسکا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ لوگ آواز سنکر جمع ہوں۔ تصور دینے
کیون لگا جب وہ جانتا ہے کہ پڑوس والے اسے دھیان میں نہیں لاتے۔
اذان دینا شعرا اسلام ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ بے اذان دیے نماز پڑھ لی جائے
لیکن غور طلب یہ ہے کہ جب سوڑن کو یقیناً معلوم ہے کہ برسوں ”حی علی الصلوٰۃ“ کہتے
گزر گئی لیکن کسی فرد بشر نے بھی کبھی سے بلااد انتہی علی اگر وہ صرف اتنا ہی کہہ دیتا
کہ ارے بھائی ذرا سن جاؤ تو کتنے آدمی جمع ہو جاتا کرتے نماز پڑھتے یا نہ پڑھتے لیکن
بلانے سے آفرور جاتے۔ نواب یہ گفتگو ہے کہ جان بوجھ کر ہر ایک رکن دین کی توجہ
اور تفتیح کرانی کہاں تک مناسب ہے۔ اب تیسری قسم میں دو مسجد میں داخل ہیں جنہیں

موذن الگ ہیں۔ امام جہانگیر بن یاسین ہیں۔ جماعتین مہولی ہیں۔ مصلیوں سے محکم مسجد بھر جاتا ہے۔ جہان اسلام کا چچا عرصہ تک رہا ہے اور مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں مسجدیں زیادہ تر اسی قسم کی ہیں۔ اول اور دوم قسم کی مسجدیں زیادہ تر ہندوستان کے ان حصوں میں ہیں جہاں مسلمان کم آباد ہیں۔ مذہبی جوش میں مسجدیں بنوا دی گئی ہیں۔ لیکن گرد و نواح کے باشندوں میں اسلام نے اس طرح جگہ نہیں پکڑی کہ مسجد کے آباد رکھنے والے اکٹھا ہو سکیں۔ خیر نکالو کوئی شمار نہیں۔

تیسری قسم کی مسجدیں جہاں ہیں اور پانچون وقت بلانا مذہب انہیں اذان مہولی ہر وہاں کے مسلمانوں کی نسبت بھی کم کہہ سکتے ہیں کہ تلویح پچاس ایسے ہر گے جو اذان کی مابیت سے واقف ہوں۔ اذان پر کیا موقوف ہے۔ بہت سے ارکان مذہب ایسے ہو رہے ہیں کہ لوگ بطور رسم و رواج کے انکی پیری کرتے ہیں۔ اصل مذہب کے طور پر انکو ماننے والے کم ہیں۔ یوں سمجھئے کہ قرآن تو مسلمانوں کا دین ہے۔ ایمان ہے جو کچھ ہے وہی ہے کئی تہ کپڑوں میں لپیٹ کر اسے سب سے اونچے طاق پر اور وہاں بھی سب کتابوں کے اوپر لوگ رکھتے ہیں لیکن جو کچھ عظمت ہے اسکی جگہ اور کاغذ کی ہے۔ اس کے سنون کی بھی وقعت دل میں ہوا ایسے مسلمان بہت کم ہیں بتو میں نوٹے مگر مسلمانوں کے ایسے ہیں جو اپنے کو شرک سے مستثنیٰ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ریش کے عہد قانون کو دل سے بڑا جاننے والے اکثر ملین گئے۔ جو قانون کے حقوق جو قرآن میں قایم ہیں انکو دل سے ناپسند کرنے والے بہت ہیں۔ یہ لوگ رسم و رواج کے مقابلہ میں آیات قرآنی کو با وقعت نہیں سمجھتے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کو ان خودیوں کی وجہ سے جو اسمیں ہیں (یعنی بہترین قانون مسلمانوں کے عقیدہ مطابق)

بہت کم لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ ان باب وادار کو چومنے جانتے دیکھا ہے اسلئے ظاہری تعظیم کرنے میں منافقوں کی طرح سچے مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں۔ جب اسل قرآن کی یہ حالت ہے تو اذان کی نسبت یہ پوچھنا کہ اسکے سچے استعمال کو لوگ کمان ٹھیک طور پر جانتے ہیں۔ عبث ہے۔ آیات قرآنی کو سمجھ کر غیبر عمل کیا جانے ایسا بہت کم ہے اور یہ بہت زیادہ رائج ہے کہ دوا کے طور پر لوگ نلو استعمال کرتے ہیں اکثر گھروں میں دعا اور تعویذ سلب مرض میں حکیموں اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے کہیں زیادہ موثر سمجھا جاتا ہے۔ اور سچا اسلام گویا انہیں عقیدہ کے ساتھ مخدود مانا جاتا ہے۔ ہمارے کہنے کا نشانہ یہ نہیں ہے کہ آیات قرآنی کو دوا کی جگہ کام میں لانا نادانی ہے۔ خدا کی قدرتوں میں کسی کو دخل نہیں ہے اور نہ تاثیر اشیا پر کسی فرد بشر کو پورا عبور ہو سکتا۔ لیکن اس قدر تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ آیات دوا کی طرح کام میں لانے کے لیے بنائی نہیں گئی تھیں۔ انکے بنانے کے اصل اغراض کچھ اور تھے جن پر دھیان کرنے والے اسے بہت کم ہیں مثلاً "ان اللہ علی کل شیء قدير" (اللہ ہر چیز پر قادر ہے) جنگل میں کسی مسافر پر شیر حملہ کرے اسکو بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آوے اور اسلئے وہ دل کڑا کر کہے کہ اللہ سب پر غالب ہے (ان اللہ علی کل شیء قدير) اور شیر پر تلوار کا دار کرے یوں اس ایت قرآنی سے اپنے خیالات کی مضبوطی اور دل میں تجربات پیدا کرے تو کہا جائے گا کہ اُس نے شایع کے اغراض کی تکمیل کی۔ لیکن بجائے حمد کرنے کے وہ خپ جاپ آگے منبر کے بٹھ رہے اور منہ سے اس آیت کو بڑھتا جائے اور عقیدہ یہ رکھے کہ اس آیت کے اثر سے شیری انکھیں بند ہو جائیں گی اور وہ مجھے دیکھ نہ سکے گا تو یہ ضرور کہا جائے گا کہ آیت کا

استعمال اچھے طور پر نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے کہ اس آیت میں آنکھ پھوڑنے کی بھی تاثیر ہو سکتی ہو کسی کے ذاتی عقیدہ سے بحث نہیں ہے۔ لیکن یہ شخص سمجھے گا کہ اگر اس کا وضع کرنا شیر کی آنکھ پھوڑنے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ اس سے لوگوں کی عقیدت اللہ کی طرف بڑھے اور دلوں میں مضبوطی پیدا ہو۔ اس کو دوسرے طور پر یوں سمجھنا چاہیے کہ کسی کو نہایت عمدہ کپڑا سر میں باندھنے کے لیے دیا جائے اور وہ اس سے اپنا نیز صاف کرے۔ گو نیز صاف کرنے کا کام بھی اس کپڑے سے نکل سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا تھا اور اس لیے یہ فرق کہا جائیگا کہ اس شے کا مقصد استعمال کیا گیا۔

جہاں مختلف امراض کی دوا میں آیت قرآنی سے کام لیا جاتا ہے وہاں ہضمیہ کے دوا کرنے میں لوگ اذان کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کام کے لیے اذان کب سے پڑاؤ لگی گئی ہے اور نہ ہم یہ کہتے کہ مسلمانوں کا خیال اس بار میں غلط ہے یوں کہا جاسکتا ہے کہ تنہا تھوڑے دھوئے (یعنی وضو کرنے) نماز پڑھنے صاف کام کرنے اور صفائی رکھنے سے یعنی عمدہ مشاغل سے کثافتیں پیدا نہیں ہوتیں اور اس لیے مسلمان جہاں رہتے ہیں یا دوسرے نفلوں میں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے یہ بلائیں (بیماریاں جو کثافت سے پیدا ہوتی ہیں) پاس نہیں آتیں۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ کتنا کمان تک شاعرانہ خیال کا پیرا یہ رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ انہیں خیالات نے لوگوں کو اور متوجہ کیا ہو۔ یہ کہنا کہ جہاں نماز کے لیے بلانے کو موضوع کیے گئے تھے اُن سے ہضمیہ کے بھاگنے کا کام لینا نئی بات نہیں ہے ضرور غلط ہے۔ ابتداء میں اس کام کے لیے اذان

کبھی موضوع نہیں ہوئی لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ نماز کے بعد (اور وہ بھی دن کی نماز کے بعد نہیں) تمام نمازیوں کا مل کر اذان دینا اور اس سے دفع امراض دہائی کا خیال رکھنا کس زمانہ کی اختراع ہے۔ جہاں لوگ اذان کو اذان نہیں سمجھتے صرف اذان کو کوئی ایسا ہرج نہیں ہے لیکن جہاں اذان کو اذان سمجھتے ہیں وہاں اذان طرح پکارنا کسی طرح مناسب نہیں کہا جاسکتا کہ نماز ہو چکنے کے بعد پھر نمازیوں کو بلا تے ہیں اور دل میں مقصود یہ رکھتے ہیں کہ ہماری آواز پر نمازی نہ آئیں بلکہ بلا نکل جائے۔

فصل بست و نهم

نماز

نماز خارجی ترجمہ صلوٰۃ کا ہے۔ نہایت ضروری رکن اسلام کا ہے۔ تمام مذاہب نیز اختلاقی امور اصول موضوعہ یا علوم متعارفہ کی طرح پائے جاتے ہیں۔ مثلاً چوری۔ دغا بازی۔ زنا۔ کبر۔ حسد۔ رشک۔ جھوٹ تمام مذاہب میں مذموم ہیں۔ راستبازی۔ خوش سماجی۔ حب قومی۔ تمام مذاہب میں پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح خدا کے وجود کے متعلق بھی موحیدین مسلمانوں سے متفق ہیں۔ پھر جو چیز اسلام کو ممتاز کرتی ہے وہ عقاید میں رسالت کا ماننا اور عملیات میں نماز کا پڑھنا ہے۔ اسلام نے جو طریقہ سبذگی کا قرار دیا ہے یعنی نماز پڑھنا وہ تمام دوسری قوموں اور مذاہب کی پرستش کے طریقہ سے جدا ہے۔ پہلے ہم بتائیں گے کہ نماز کیا چیز ہے اور اس کے احکام کیا ہیں۔ پھر بتائیں گے کہ اس میں مصالح کیا ہیں۔

ہر عاقل و بالغ مسلمانوں پر فرض ہے کہ دو رات اور دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھے۔

خدا کی یاد کرے۔ اس خاص طور پر یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چار مرتبہ خدا کے سامنے کھڑا ہو۔ ٹھیکے۔ اور ٹھیکے کے بعد سجدہ کرے۔ نماز کے اوقات یہ ہیں۔
 (۱) صبح دن نکلنے کے قبل۔ (۲) دوپہر کے بعد شام تک۔ (۳) شام سے دن چھپے تک (۴) دن چھپے سے اندھیرا ہونے تک۔ (۵) اندھیرا ہونے سے صبح تک۔ بعض حالتوں میں اور بعض ائمہ کے نزدیک ہر حالت میں (۲) کو (۳) کے ساتھ اور (۴) کو (۵) کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ صبح کا وقت بہت تنگ ہوتا ہے اٹھنے اٹھانے میں دن نکل آنے کا احتمال رہتا ہے اس لیے آسانی کے خیال سے بجائے چار رکعتوں کے دو رکعتیں اس وقت رکھی گئیں اور دن چھپنے کا وقت بھی تنگ ہوتا ہے ذرا دیر ہوئی کہ تاریکی جھاگئی اس لیے ایک اس وقت بھی کم کر کے صرف تین رکعتیں رکھی گئیں۔ ان پنج وقتہ نمازوں کو جماعت سے یعنی بہت سے مسلمانوں کا ایک ساتھ ہو کر پڑھنا نہایت درجہ کو سختی کے ساتھ محکوم ہے۔ بیمار پر مرتے دم تک نماز فرض ہے۔ ہے۔ بیمار بیٹھ کر لیٹ کر۔ آنکھ کے اشارہ سے پڑھتا ہے۔ جنگ میں بھی رخصت ہو جائے تو نہ زحمت نہیں ہے۔ آگے فوج لڑتی ہے اور پچھلی فوج نماز پڑھتی ہے بھر آگے کی فوج پیچھے نماز پڑھنے کو چلی آئی اور پیچھے کی فوج آگے چلی گئی۔ تمام شہر کے لوگ ایک جگہ ہو کر جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھتے ہیں۔ سال میں دو مرتبہ دور دور کے مسلمان قریب شہر صحرا میں جمع ہو کر نماز عیدین پڑھتے ہیں اور ایام حج میں تمام دنیا کے مسلمان مکہ میں اکٹھا ہو کر عید الفی کی نماز پڑھتے ہیں۔ مردہ کو دفن کرنے کے پہلے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس میں رکوع و سجود نہیں ہوتا مگر جماعت ہوتی ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اسکو نماز کسوف و خسوف کہتے ہیں مطلقاً

حالت میں شہر کے باہر جتن ہو کر نماز پڑھنا اور خدا سے دعا مانگنا مسنون ہے خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ طہارت کی حالت میں ستر عورت چھپا کر اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے نماز میں ”اللہ اکبر“ اللہ سب سے بڑا ہے) کہا جاتا ہے۔ اس میں سورہ الحمد بھی پڑھنا فرض ہے۔ اسکے علاوہ کچھ اور آیت قرآنی بھی پڑھتے ہیں جس میں موقع محل اور وضو قلب کے اعتبار سے طہارت بھی ہو سکتی ہے اور اختصار بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں موقع ہے کہ نماز کے تمام عربی الفاظ اور عربی عبارت کا ترجمہ کر دیا جائے۔

”اللہ اکبر“ (اللہ سب سے بڑا ہے)۔

”شنا اور تود“ (اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ اور تیرا نام بڑا والا ہے اور تیرا مرتبہ بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تین چنانہ مانگنا ہون اللہ کے راندے ہوئے شیطان سے)۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ (رحم دے دے بڑے مہربان اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے) ”سورہ فاتحہ“ سب تعریف اللہ کے واسطے ہے جو ہر دروگاہ عالمین ہے بڑا مہربان ہے۔ نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ ہم تجھی کو بندگی کرنے میں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمارے سیدھی راہ چلا جن پر تیرا فضل ہے انکی راہ۔ نہ ایسی راہ جس پر تیرے غضب کے مارے اور گمراہ لوگ چلتے ہیں۔

۱۔ احمد رضا رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مک یوم الدین۔ ایک غنبد و ایک نستعین۔ اہل انقراط المستقیم مراۃ الذین انعمت علیہم فی المغضوب علیہم ولا الفاتقین۔

”سورہ فیل“ تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ کیا انکا کوٹھلہ نہیں کر دیا؟ اُن پر غول کی غول چڑیاں بھیجن جنھوں نے اُن پر پتھر کی کنکریاں پھینک کر انکو کھائے۔ ہٹے بھوست کی طرح کر دیا۔

”سورہ قمریش“ قمریش جازسے اور گرمی میں سفر کرنے کے خوف نے گئے ہیں اب انکو اسکے شکر میں چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے پروردگار کی عبادت کریں کہ وہی انکو بھوک میں کھانا کھلاتا ہے اور خوف سے انکو امن دیتا ہے۔

”سورہ ماعون“ تو نے قیامت کے جھٹلانے والے کو دیکھا۔ یہی تو تیم کوڑھلیکتا ہے اور محتاج کے کھانے کی تاکید نہیں کرتا۔ خرابی ہے اُن غازیوں کی جو اپنی غار سے بے خبر ہیں۔ رہا کرتے ہیں اور ماعون کو روکتے ہیں۔

”سورہ کوثر“ ہم نے تجھ کو کوثر دی۔ اپنے رب کی نماز پڑھ اور قرآنی کتریا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔

”سورہ کافرون“ تو کہہ۔ کافر۔ میں تمھارا معبود نہیں پوجتا۔ اور نہ تم میرا معبود پوجتے ہو۔ نہ ہم تمھارا معبود پوجیں گے۔ اور نہ تم ہمارا معبود پوجو گے۔ تمکو تمھارا دین ہے اور مجھکو میرا دین ہے۔

۱۷ اہم ترین فصل ربک با محب الفضیل۔ اہم محفل کیدیم فی فضیل وارسل علیہم فیراہیل۔ تریمم بحجارتہ من جمیل۔ فخلعتم کھضت ماکول۔

۱۸ لایف قمریش۔ یلعتم رطلہ۔ الریشہ والعتیف۔ فلیعبہ واربت ہذا البیت۔ الذی اطمعم من جریع وامنم من خوف۔

۱۹ اہایت الذی یلذب بالذین۔ فذلک الذی یزع البتیم ولا یخض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساهون۔ الذین ہم بآرائی وینعون الماعون۔

۲۰ انا اعطینک الکوثر فصل از کسود اخرا ان شائنا۔ ہوالا تر۔

۲۱ قل یا نبیا الکافرون۔ لا اعبدا قہدون ولا اقم عبدون لا نعبد۔ ولا انا عابد باعبدتم۔ ولا اقم عبدون ما نعبد۔ ہم دینیم فی دین۔

”سورہ نعر“ جب اللہ کی مدد اور فتح آئی اور تو نے دیکھا کہ لوگ فوج فوج ہتھ کے دین میں داخل ہوتے ہیں تو اب اللہ کی خوبیاں اور اس کی پاکی بیان کرادوس سے بخشش مانگ۔ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔

”سورہ لہب“۔ ہلاک ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ اُسکا مال اور اس کی کمائی اُسکے کام نہ آوے۔ اب وہ اور اس کی بی بی کو کھانے والی بی بی جسکے گلے میں کھجور کی رتی ہے یہ دونوں دیکھتی آگ میں داخل ہو گئے۔

”سورہ اخلاص“۔ تو کہہ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ بے نیاز ہے۔ نہ جناد نہ جنگیا۔ اُسکا ہر سر کوئی نہیں ہے۔

”سورہ فلق“ تو کہہ کہ مخلوق کی بُرائی۔ شب تا کی ظلمت کی بُرائی۔ گرہن میں چھونکنے والی عورتوں کی بُرائی اور حاسد کے حسد کی بُرائی سے میں پروردگار صبح کی پناہ میں آیا۔

”سورہ ناس“ تو کہہ میں آدمیوں کے رب آدمیوں کے پادشاہ اور آدمیوں کے سب کو کی پناہ میں آیا دوسو سو ڈالنے والے خناس کی بُرائی سے جن ہو یا آدمی۔

”سمیع اللہ لمن حمدہ“ (اللہ سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے)۔

۱۷ اذاجاد نعر اللہ و الفتح و رایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجاً۔ فتح محمد ربک مستقرہ اذ لان قواہ۔

۱۸ ثبت دیا ابی لہب و نب۔ ما غنی عندہ ما لا کسب۔ سیصلی ناراً ذات لہب و امراتہ حماتہ و محطوب۔ فی جہد با صبل من مسد۔

۱۹ قل ہو اللہ احد۔ اللہ احد۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد۔

۲۰ قل اعوذ برب الفلق۔ من شر ما خلق و من شر ما نطق و من شر ما فطر و من شر ما یفسد۔

۲۱ قل اعوذ برب الناس۔ ملک الناس۔ الہ الناس۔ من شر الوساوس الخناس۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجبۃ و الناس۔

”ربنا ملک الحمد“ (اے ہمارے پروردگار تعریف تیرے لیے ہے۔)

”سبحان ربی العظیم“، امیرِ پردردگار عظیم پاک ہے۔

”سبحان ربی الاعلیٰ“ (میرا پروردگار اعلیٰ پاک ہے)۔

”التحیات الخیرات صلوات اللہ کے لیے ہے۔ اسے نبی سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے دوسرا معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اُس کے بندہ اور اُس کے رسول رحیمے ہوئے ہیں۔“

”اللهم صل علیہ“ اے اللہ رحمت بھیج محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ تو بیشک لایق حمد ہے اور بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل کر محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکت نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر تو بیشک لایق حمد ہے اور بزرگ ہے۔

”وَعَالَ قَتُولَ“ اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشائیش چاہتے ہیں۔ تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری نیک قرین کرتے ہیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ اور تیرے نافرمانوں کو الگ کرنے اور جھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی نماز پڑھتے ہیں اور تجھی کو سجدہ کرنے ہیں اور تیری طرف دوڑتے

النجيات والبركات والصلوات والطيبات لآله - السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشدان لآله الاقدار اشدان محمد اعدده ورسوله
الاسم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد
بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد

ذی عقل غافل ہے۔ یہی بڑا ثبوت انسان کی کمزوری کا ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ موت کی یاد دنیا کی تمام بڑائیوں سے انسان کو بچا سکتی ہے تو انسان کے لیے موت کی یاد سے بڑھ کر اور کوئی چیز اخلاقی حیثیت سے بکار آمد نہیں ہے۔ خدا کی یاد کرنے کرتے خدا سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس وقت خدا کا دھیان بجز موت اور حیات کے خیال کے بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ خاص خاص مدارج ہیں جیسا کہ حضرت یوسف کے قصہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب زلیخا نے بیجا بھونکنے کے قبل نبی کی آنکھ چھپانا چاہا تو حضرت یوسف کو گلیاں ہو گئیں اور وہ سوچے کہ زلیخا اپنے نبی سے شرم کرتی ہے اور میں خدا سے شرم نہ کروں۔ بہر حال تمام دنیا کے مذاہب خدا کی یاد کو ایک بڑا رکن مذہب کا خیال کرتے ہیں۔ قرآن میں جا بجا خدا کو یاد کرنے کا حکم ہے اور اس تاکید کے ساتھ کہ آئینے بیٹھے لیٹے ہوئے ہر وقت خدا کی یاد کرو۔ اس یاد کرنے کے علاوہ نماز پڑھنے کا بھی قرآن میں جا بجا حکم ہے۔ جسکو حدیث نبوی اور فضل نبی کے ساتھ ساتھ دیکھنے سے وہ طریقہ نماز کا شروع معلوم ہوتا ہے جسکو مختصر طور پر ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز ہی میں یاد خدا ہو سکتی ہے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی صورت خاص قائم نہ ہوتی تو خدا کی یاد کا طریقہ ناممکن اور سو کہ طور پر قائم نہ رہتا جتنا کہ اب قائم ہے۔ دیگر مذاہب کے طریقہ جستش یا طریقہ یاد الہی کو دیکھیے۔ خدا کا راگ گاتے ہیں۔ باجا بجاتے ہیں۔ پانی خدا کی یاد میں گراتے ہیں۔ پھول تپتی چڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی روشنی بھی یاد الہی کے وقت کرتے ہیں۔ جس میں مکر کے بیٹھتے ہیں۔ مراقبہ کرتے ہیں۔ کسی چیز کو دھیان کرنے کے لیے خدا فرض کر لیتے ہیں۔ اور پھر انہار خلوص کرتے ہیں۔ یہ طریقے تو سادہ سادہ

ہیں۔ انکے علاوہ علم طب جاننے والے یا خدا کے لیے علم تشریح میں بے انتہا
نکتہ پاتے ہیں۔ علم نباتات میں بھی لاتناہی باتیں خدا کی یاد دلانے والی ہیں اسکے
جاننے والے خدا کی یاد اور معرفت کا بڑا سبق لیتے ہیں۔

برگ درختان سبز و در نظر ہوشیار ہر درخت و درخت معرفت کو لگا
علم ہیئت کے جاننے والوں کو بھی بہت سی باتیں خدا کی صنعت کی ایسی معلوم
ہیں کہ وہ خدا کو اس ذریعہ سے یاد کرنا چاہیں تو بڑے بچے مومن ہو جائیں۔ غرض کہ
بہت سے طریقے خدا کی یاد کے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور انہیں سے بعض
ایسے ہیں کہ اسلام کے خلاف نہیں ہیں اور حکم قرآن کے موافق ہیں اللہ کی یاد کرنے
میں اُن طریقوں پر عمل کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں صرف یہ دیکھنا ہے
کہ نماز کی صورت میں جو طریقہ شرع اسلام نے مختص کر دیا ہے وہ سب طریقوں سے
افضل ہے یا نہیں۔ دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کا وجدان بہترین
شہادت ہے کہ صرف توجہ دلانا ہمارا کام ہے۔ خیال کیجیے! خدا کا وہ بیان دلیں کہ
دست بستہ باادب کھڑے ہو جائیے۔ رکوع کیجیے سجدہ کیجیے۔ الفاظ جو عموماً پڑھے
جائے ہیں انکا ترجمہ اوپر کر دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس درجہ خدا
کی وحدانیت اور اس کے جلال و جمال کی تصدیق پر مبنی ہیں اور حضور قلب کے لیے
جو زندگی کی جڑ ہے کتنا عمدہ ذریعہ ہے۔ اب ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ یا الہی کا
طریقہ اس سے بڑھ کر دوسرا ہونہیں سکتا۔

اب دنیوی مصلحت پر نظر ڈالیے۔ نماز نے اخوت اسلامی کی ایسی سنجہ بڑھائی ہے
کہ سب اور مسلمانوں کو باہمت اور باقاعدہ رکھنے کی اتنی عمدہ تدبیر بتائی ہے کہ اسکی نظیر

نہ اس وقت ہے نہ کبھی تھی نہ آئندہ خیال میں آسکتی ہے۔ پانچ وقت مسجد میں پڑھنا
 اذان نہیں دیتا گویا فوج کی حاضری کے لیے گجل بجاتا ہے۔ گجل سننے کے ساتھ
 ہی جس طرح تمام فوج والوں کو یکجا ہونا واجب ہے اسی طرح محلہ کے تمام مسلمانوں کو
 یکجا ہونا چاہیے۔ نماز ایک طریقہ قواعد فوج کا ہے۔ پیغمبر صاحب صفت سیدھی کرنے
 میں بے انتہا توجہ فرماتے تھے فوجی قواعد کی بنیاد اسلام سے ہے اسکے پہلے
 رٹائون میں صفت آرائی کا قاعدہ ناقص تھا یا بالکل نہ تھا۔ عیدین میں گلہ کے
 سید ان قلعہ میں جا کر مسلمانوں کی نماز دیکھیے تو معلوم ہو کہ کس درجہ باشکست اور باقاعدہ
 مسلمانوں کی قواعد معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کے رد سے تمام مسلمان فوج کے
 سپاہی تھے اور یہی نماز انکی فوجی قواعد تھی۔ جمعہ کی نماز میں گویا کل شہر کے باشندوں
 کی ایک جگہ قواعد ہوتی ہے۔

سال میں دو مرتبہ عیدین کے روز سالانہ قواعد ہوتی ہے جس میں آس پاس کے
 مسلمان بھی جمع ہوتے ہیں اور عمر بھر میں ایک دفعہ مکہ میں جا کر حاضری دینا لازم رکھا گیا ہے
 ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان آخرا بھی ہیں اور مندر کے بڑے بڑے
 پڑانے اسلامی شہروں میں ابھی تک جمعہ اور جماعت کا دستور چلا جاتا ہے۔ اس نماز
 کے دینی اور دنیاوی فائدے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتے۔ وہ کیا ایسی اخلاقی تعلیمات
 ان مسلمانوں میں ہیں جو اور بے نمازی قوموں میں نہیں ہیں۔ یہ سوال اس وقت کیا
 جاتا جب اسلام کے اچھے دن تھے تو جواب دینا ہلکا آسان تھا اور اس وقت کوئی
 سوال ہی کرنے والا پیدا نہ ہوتا جب بھلائیوں انگوٹوں سے یہی طور پر دکھائی دیتی
 تھیں اور غیر قوموں کے جتنی جوق اسلام میں شریک ہونے سے آپ اپنی دلیل

تھیں۔ اسوقت جب مسجد ون میں بجائے لغوت اسلامی بڑھانے کے لوگ دوسرے
 کی غیبت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آمین! لہذا دروغ یارین پر لڑنے بھگڑنے
 کو آتے ہیں دوسرے کی تنقید کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں۔ تو ہم بھلائیوں کی یاد رکھ سکتے
 ہیں دوسرے یہ کہ فی زمانہ نماز پڑھنے والے جب توحید کے دل دادہ نہیں ہیں۔
 خدا اور خدا کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کے شدید انہیں ہیں تو پھر اس
 جمیعت میں مذہب برکت پر اور مذہب بھلائیوں جن کے تذکرہ سے کتا بن بھری بڑی ہیں
 اگرچہ بھی خدا کا شک ہے کہ اس گری ہوئی حالت میں بھی اس جماعت اور جمعہ کی وجہ سے
 جو حالت مسلمانوں کی ہے آج دنیا کی تمام دوسری گری ہوئی قوموں سے بدرجہا
 اچھی ہے۔

جس طرح انگریزوں کا شعار قومی ہے کہ جب چار آدمی اکٹھا ہوئے تو کھانے کا چوڑا
 ضرور ہونا ہے۔ اسی طرح اگلے مسلمان اپنی ہر جماعت میں نماز ضرور پڑھتے تھے۔ دیکھئے
 محلہ کی بیچ وقتہ حاضری میں نماز لازم ہے۔ ہفتہ وار جماعت میں بھی نماز ضروری ہے۔
 رمضان کے روزوں کے ختم ہونے کی عید میں جب جمع ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں
 قربانی کی طہاری کرنے کے قبل نماز میں شریک ہوتے ہیں۔ مردہ دفن کرنے کو جمع ہوتے
 ہیں جب بھی نماز پڑھتے ہیں۔ مینہ کے لیے دعا مانگنے پر بھی نماز پڑھتے ہیں عرب
 کے قرب و جوار میں شمس پرستی کا مذہب تھا شمس ہی کو لوگ خدا جانتے تھے۔ رات کو
 اسکا چھپ جانا عوام کے لیے اسکے زوال کی کافی نشانی نہ تھی۔ آفتاب و ماہتاب کے
 غروب سے جو بیوقوفی انکی خلیل اللہ سمجھے تھے لوگوں کے دل وہ سبق بھول گئے تھے
 اس لیے مسلمان انہیں گروہن گئے پر خدا کی پرستش کرتے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ

خالق عالم جس نے سورج کو اندھیرا کر دیا قابل پرستش ہے نہ کہ سورج کی فانی اور ذوال
 پذیر روشنی۔ سورج گزہن اور چاند گرہن بیشک قدرت ایزدی کا ایک کرشمہ ہے۔ ہنود بھی
 اس قریب میں پرستش کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہنود سورج اور چاند کی پرستش
 کرتے ہیں اور مسلمان اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جس نے انکی روشنی ماند کر دی اور
 دعا کرتے ہیں کہ خدا اپنے غضب سے ہلکے بچا۔

علاوہ ان نمازون کے اور بہت سی نمازیں مسلمان اپنی خوشی سے بھی پڑھتے ہیں
 جنکو نماز نفل کہتے ہیں۔ فرض نمازون کے آگے پیچھے بھی نفلین پڑھتے ہیں۔ دوسرے
 وقتوں میں بھی جب جی چاہا پڑھتے ہیں روزہ میں بعد نماز عشا جماعت سے تراویح پڑھتے
 ہیں۔ مگر ان نفلوں میں سب سے اچھی نفل آدھی رات کے بعد والی ہے جسکو تہجد کہتے
 ہیں۔ اسلام میں سختی نہیں رکھی گئی ہے۔ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اکثر ہنوں پر گرا ہوا
 اس لیے فرضیت کا حکم نہیں ہوا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد برابر پڑھتے تھے
 جن لوگوں کو تہجد پڑھنے کی عادت ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں جو تفریح قلب
 کو حاصل ہوتی ہے وہ مفرحات جالینوس کھانے سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔
 رات کا سناٹا نیلگون آسمان۔ ستاروں کی قندیلیں۔ انکی ٹٹھاتی ہوئی روشنی کا سامان
 ہوا میں سبکی اور تازگی۔ باد صبا کی ابتدا۔ عالم سے گرد و غبار و رفع۔ لبون کی جنبش سے
 جو کثافت دن کو ہوا میں پیدا ہو گئی تھی وہ سب دفع۔ زمین سے آسمان تک نوری
 نور۔ پھراس وقت جو خدا کی نماز پڑھے گا۔ خدا کا راگ لگے گا۔ یا اور طور پر خدا کو یاد کرے گا۔
 دہی اس سفر سے واقف ہو سکتا ہے۔ پاؤں پھیلا کر سونے والے کیا جانیں کہ
 انکی بیہوشی میں ہوش والوں نے کیا کیا کیا۔

ہم نے اوپر لکھا ہے اور گفتے کی بھی ضرورت نہیں معمولی سمجھ کا آدمی ذرا غور کرنے سے خود معلوم کرے گا کہ خدا کی عبادت کا طریقہ نماز سے اچھا ہونین سکتا۔ لیکن ہم خاص طور پر نماز جنازہ کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کے جنازہ کے آگے رام نام ست ہوئی کی آواز بلند رہتی ہے۔ بعض مسلمان اس آواز سے عموماً گھبراتے ہیں۔ مگر اس پیار کے نام اور پیاری صدا سے ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ جنازہ کے ساتھ نقیب پکارتا جاتا ہے "رام نام ست ہو" اسی کو ذرا اور بڑھا کر قرآن میں خدا فرماتا ہے "کل من علیہا فان یمقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام" دنیا کی سب چیزیں فنا ہوں مگر ذات باری جو صاحب جلال و اکرام ہے رہ جائیگی۔ خلاصہ یہ کہ گو ہم رام نام ست کی آواز بہت پسند کرتے ہیں لیکن الفات کے ساتھ دیکھنے کے بعد یہ ماننا پڑتا ہو کہ جنازہ کو سناٹے کے ساتھ اٹھانے میں اور سب مسلمانوں کے یکجا ہو کر نماز پڑھنے میں اور نماز پڑھنے کے بعد مردہ دفن کرنے میں جو شان پیدا ہوتی ہے وہ کہہ سکتے ہیں بولنے سے پیدا نہیں ہوتی۔ جنازہ چلا ہر ایک سکوت میں ہے۔ سب کے چہرے پر عبرت چھائی ہوئی ہے۔ چپ تفریق کی سی کیفیت ہے۔ پھر صف بستہ ہو کر نماز جنازہ پڑھی بعد ازاں سلام پھیر کر مردہ کو خدا کی حفاظت میں سوئپ کر گھر واپس آئے۔ اس طرز میں رنگ ہی دوسرا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ اپنے رب کی پہچاننے والی یہی ایک قوم مسلمانوں کی ہے۔ شرع کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ، برس کی عمر میں لڑکوں کو نماز پڑھانا چاہیے اور درمیان برس کی عمر تک جو لڑکے ادھر راعب نہ ہوں انکو مار کو بیچ و قتم نماز پڑھانا چاہیے۔ ہر ملک اور ہر فرقہ میں لڑکوں کو عمدہ کام کے لیے مارنا دیا ہی اور جب نماز کی تعلیم ایک عمدہ تعلیم اخلاق کی ہے تو اس پر زیادہ سختی کرنا بجا نہیں ہو سکتا۔ حکومت

یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ لڑکے جہاں اسکول میں لکھنا پڑھنا سیکھتے ہیں وہاں رکعت
جہاں لڑکے اور قواعد بھی سیکھتے ہیں اسکول سے نکل کر بلا لکھنا لکھنا جاتے اور قوام
میں شریک نہ ہوں اس پر تنبیہ ہیڈ ماسٹر کی روداد ہے اسی طرح بیچ وقت نماز میں مسلمان
بچوں کا مسجد میں نہ جانا۔ اولیاء کو یہ حق دینا ہے کہ وہ انکی تنبیہ کریں۔

فصل ستم

روزہ

روزہ (صوم) اسلام میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسرے ادیان میں بھی تھا
اور ہے۔ عرب۔ شام۔ ارض روم۔ اور مصر کے انبیا برابر اسکی تاکید کرتے تھے
ہندوؤں کے مذہب میں بھی روزہ محکوم ہے۔ اس میں غزو کوئی نفع ہے جب ہی
اکثر شریعتوں نے اسے رد رکھا ہے چار فائدے اس میں گھلے گھلے ہیں اور ان میں
کہ انکے علاوہ اور بھی ہوں۔

اول۔ سب سے بڑی نعمت خدا کی تندرستی اور ہمارے بعد غذا اور پانی ہے
پھر اُسکے بعد عورتوں کی صحبت ہے۔ اور انہیں چیزوں کا صبح سے دن چھپے تک اپنے
اد پر حرام کرنا روزہ رکھنا ہے۔ یہ چیزیں نایاب نہیں ہیں بوقت حاجت بھی پاتے
ہیں اور باذرا پاتے ہیں۔ اور اسلئے وہ انکے اصلی مزہ سے نا آشنا رہتے ہیں
منعم کے شکر میں بھی بلائیں کبھی تنہا براے لذت دنیا زبان نہیں

جس خدا نے یہ نعمتیں بندوں کو دین وہ غرور مستحق ہے کہ اسکا شکر ادا کیا جائے

وہ کسی کے شکوہ کا بھوکا نہیں ہے لیکن ہموشان عبودیت کا اظہار کرنا چاہیے خدا سے
دائمہ راضی و جلی کا بھوکا شکر یہ بھی زیبا نہیں۔ بھوک نہیں ہے جبراً تو کھانا

پیٹ میں ٹھونس رہے ہیں جی نہیں چاہتا دوسروں کے امرا سے کھاتے ہیں اور الحمد للہ کہتے جاتے ہیں۔ خدا کا شکر کہ نابے تو خدا کی نعمت کی قدر کر دے جب نہایت ہی صادق اشتہا ہو تو کھانا کھاؤ اور پانی پیو کہ بُری سے بُری غذا تم کو ابھی سے ابھی غذا معلوم ہو اور ہر بن مورت سے تمہارے خود بخود خدا کی احسان مند ہی اور شکر گزاری کا اظہار ہو۔

دوم۔ مشہور ہے کہ کھانا خوش ذائقہ نہیں ہوتا بھوکھا سے خوش ذائقہ بتاتی ہے ہر شخص عمدہ غذا کا طالب ہے اور دولت کے ساتھ عمرگی کے مدارج بڑھتے جاتے ہیں۔ ناداری کی حالت میں حینوں گوشت نہیں ملتا تھا اور حالت سدھر تے ہی ایک ہی کا گوشت دوزن وقت ملنے لگا پھر اور ترقی ہوئی تو مرغ کا گوشت بھی دستر خوان پر آنے لگا۔ اب معمولی مرغ کے گوشت کا مزہ بھی جاتا رہا۔ مرغ دانہ خور کی تلاش ہوئی۔ گھر کے اندر ہی مرغ پالنے اور دانہ کھانے کا سامان کیا گیا تھوڑے دوزن کے بعد اس کا مزہ بھی ساقط ہو گیا۔ جو مزہ پہلے بازار کے معمولی گوشت میں تھا اب وہ مرغ دانہ خور میں بھی نہیں ہے۔ اب یہ راسے ہوئی کہ مرغ اور بٹیر کی بخی میٹھا چائے اور اسمین بھی رفتہ رفتہ یہ تکلف ہوا کہ بجائے بختی کے عرق بننا چاہیے جو پانی کی طرح پی لیا جائے بالآخر عرق میں دانہ اسے اٹلو بھی شامل ہوئے اور وعدہ نے جواب دیا۔ اب دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں۔ روزہ دار سلمان ان کھڑاگ سے بری ہیں لہذا مزہ مغرب معمولی روٹی کھانے والے اور مرغ دانہ خور کے کباب کھانے والے دوزن اپنے کھانے میں پورا مزہ پاتے ہیں ایک دوسرے کے کھانے پر بھروسہ نہیں ہے۔ ہر ایک اپنی حالت میں خوش ہے کھانے پینے میں

جو مزد روزہ داروں کو ملتا ہے دوسرے اسکا اندازہ نہیں کر سکتے۔

سوم۔ ہر مسلمان کو فوج کے سپاہیوں کی سی جفاکش اور مستعد زندگی رکھنا چاہیے

دنیاوی کام جتنے ہیں سب میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر سال میں ایک

مہینہ رمضان کا اس جفاکشی اور مستعدی کی مشافی کے لیے رکھا گیا ہے۔ دن

کام کرنے کا وقت ہے اسی دن ہی میں روزہ فرض ہوا۔ مہندوں کی طرح

رات کا روزہ مسلمانوں میں فرض نہیں ہے۔ آج کل انگریزی فوجوں میں ہندوستانی

انگریزی سپاہیوں سے زائد مدد و جہاں اسکی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ

کھانے پینے کا اہتمام کم کرتے ہیں۔ اور انگریزوں کی طرح یہ نہیں چاہتے کہ سعدہ

کبھی خالی نہ ہو۔ ہندوستانی سپاہی رات دن میں صرف دو مرتبہ کھاتے ہیں اور وقت

بچ جانے تو لیکے تبھی نہیں کھاتے۔ مرشدوں کی لڑائی میں بعض اہل الراے کہتے تھے

کہ ان مرشدوں سے جہاں بھی گئے ہوئے جنوں سے فوج اور گھوڑے دونوں کی غذا

ہوتی ہے لانا آسان نہیں ہے۔ انگریزی آلات حرب اور قواعد فوجی میں یورپین

سپاہیوں کو فرق ہے وہ تکلیف برداشت کرنے میں ہندوستانی سپاہیوں کیسے بڑے

چڑھے ہوئے ہیں غرض کہ تکلیف برداشت کرنا سپاہیوں کا ایک جوہر ہے۔ دنیا کے تمام

کاموں میں محنت اور جفاکشی لازم ہے جو شخص جفاکش اور محنتی نہیں ہے وہ گویا بی

خلقت میں ناقص ہے۔ روزہ سے یہ بھی مقصود ہے کہ لوگ بھوک کی تکلیف برداشت

کرنے کے عادی رہیں۔ وقت آجائے تو گرسنگی انکے کاروبار میں ہارج نہ ہو۔

ابھی حال میں ترکوں اور یونانیوں کی لڑائی ہوئی ہے نصف صدی سے یورپین

دشمنوں نے ترکوں کو قوم بیمار کا خطاب دے رکھا تھا اس لڑائی نے ثابت کر دیا کہ

ترک ابھی تک اپنی حالت سنبھالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ترکوں نے اس لڑائی میں بڑی نمایاں فتح حاصل کی۔ اگر یورپ کی سلطنتیں بیچ میں نہ ہوتیں تو یونان ترکوں کے قبضہ میں آ جاتا۔ یورپ کے اسے زلزلے نے اس فتح کا سبب یہ لکھا ہے کہ گوسلمان رسد کی کٹی دو دنوں طرف تھی لیکن ترک روزہ رکھ کر لڑنے کے عادی تھے ان کے مقابلہ میں یونانی جو دن بھر تین کٹی مرتبہ کھائے بغیر تھکا رہیں کر سکتے تھے ٹھہر نہ سکے۔

چہارم۔ بڑوں کے تمام افعال بے کسی استثناء اور بغیر کسی اعتبار کے خوشامیوتے ہیں اس اعتبار سے انگریزوں کا بائیں چہرہ مرتبہ کھانا آج کل بہت پسند کیا جاتا ہے اور ہندوستان کے مسلمان اکل و شرب کی جدید تہذیب سے صوم کی روکھی سوکھی صورت کو عجب پاپا کر اپنے خیالات پر آگندہ کرتے ہیں۔ انگریز صبح اٹھ کر کافی پیتے ہیں پھر چاشت کا کھانا (بریک فاسٹ) دو بجے ٹھن یا لچ۔ شام کو ڈنر اور کبھی کبھی سوتے وقت سپر یہ سب بائیں چہرے۔ انگریزی تعلیم پائے ہوئے نوجوان اس اندھا دھند کھانی کے سامنے صبح سے شام تک نہ بند کیے ہوئے بیٹھنے کو تو تھوڑے کرتے ہیں اور بھر ممت جانتے ہیں۔ بیشک عادت طبیعت نانی ہوتی ہے جو شخص چہرہ مرتبہ کھانے کا عادی ہو وہ اگر دن رات میں صرف دو ایک مرتبہ کھائے تو ممکن ہے کہ طبیعت بے لطف ہو جائے۔ لیکن ایسی خراب عادت ہی کیوں ہو۔ خود کو اس قدر رکھانے کا پابند کرنا گویا ایک بڑی زحمت سر پر لیا ہے۔

کھانا طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے نہ کہ وبال جان ہونے کے لیے۔ باہر کھانے سے طاقت میں کوئی مدد نہیں ملتی ایک مرتبہ بیٹ بھر کر کھالیا اور اسکا ہضم

کر لینا ذرا بار بار کھانے سے اچھا ہے۔ یون بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شکاری جانوروں کے کھانے کا وقت معین ہوتا ہے اور مویشی رات دن چرا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پیٹ بھر دینا بارہ گھنٹے کے لیے کھانا کھا لینا اس سے کہیں اچھا ہے کہ ہر تیرہ گھنٹہ کچھ کچھ ضرور کھایا جائے۔ بار بار کھانا ملتا بھی نامناسب ہے۔ اگر نذر ذرا کھاتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھائیں تو بزرگ صحت کا قیام نہ رکھ سکے۔ طب ایرانی کے رو سے غذا دو دن میں تین مرتبہ کھائی جائے تو البتہ مفہم صحیح ہوگا۔ یعنی ہر سو گھنٹہ کے بعد غذا کرنا مناسب ہے۔ روزہ کے دنوں میں ملک اور موسم کے اعتبار سے پیٹ خالی رکھنے کا احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ۱۶ گھنٹہ سے ۲۰ گھنٹہ کم یہ خیال کرنا کہ روزہ و صرحت ہے بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ سے صحت میں مدد ملتی ہے۔ صوم رمضان جذبہ اخراج رطوبت بن سہل کا کام دیتا ہے اور معدہ کو خود بخود ہر سال درست کر دیتا ہے۔ یہ روزہ فائدہ کشی نہیں ہے۔ سہل ہے۔ چرن ہے۔ جوارش جالینوس ہے جسم کی تمام بُرائیاں معدہ کے فساد سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس روزہ کے ذریعہ سے معدہ درست رہتا ہے تو روزہ کو دبال جان نہ سمجھنا چاہیے بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ حفظان صحت کا بڑا اصول اس روزہ کے ذریعہ سے اسلامی فوج اور اسلامی عجمت میں قائم کیا گیا تھا۔

ہم یہ تسلیم کریں گے کہ آغاز صوم میں کبھی کبھی زکام یا دوسری شکایت ہو جاتی ہے وہ بھی روزہ رکھنے سے نہیں بلکہ زائد زنا و افراط کی بے اعتدالیوں سے لیکن اس نقص کے ساتھ جب وہ فواید دیکھے جائیں جو معدہ کے قوت ہضم بڑھانے کے متعلق مترتب ہوتے ہیں تو یہ جھوٹی شکایتیں دسواں شیطان سے زائد درجہ نہ کہیں گی۔

بچہ انسان میں دو قوتیں متضاد ہیں قوۃ ہیسی اور قوۃ ملکوتی۔ ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ رکھنا تکمیل انسانیت ہے۔ ہر مذہب کی غایت ان قوتوں کے اعتدال کا قیام رکھنا ہے۔ مذہب اسلام اتنا سہ ہے کہ اس اعتدال کو مذہب اسلام ہی سبب زائد مقرر رکھتا ہے۔ نہ تو اسلام کا روزہ بہت سخت ہے۔ اور نہ ایسا ہے کہ خلوسے بعد بھی نہونے پایا کہ دوسری غذا پہنچ گئی۔ یا صرف خاص خاص غذاؤں کا پرہیز ہوا پھر قوہ روزہ داری نہ ہوئی اسپتال کی تیمارداری ہوئی کہ گوشت ردی کی جگہ دودھ مقرر ہو گیا۔ غلہ کی جگہ ضرب میوہ جات کھانے لگے۔ روزہ داروں کو صبح کے ناشتہ کے وقت ذرا سا خیال آب و دانہ کا ہوتا ہے پھر اس وقت کے گزر جانے پر اشتیاق کا زب جاتی رہتی ہے اور ایک قسم کی تفریح اور برہن میں سبکی معلوم ہوتی ہے۔

اندر دن از طعام خالی رہا تا در روز سحر صفت بینی

اس طرح قوۃ ملکوتی میں ترقی ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس کا مقدمہ بہت شکم کو ہر وقت عسر و غبار کی زنجیل نہ رکھنا۔ دیکھ کر کے بعد جو خاص لطف روحانی حاصل ہوتا ہے اسکو روزہ داری ہی جانتے ہیں اور بالخصوص وہ روزہ دار جو خوشی سے روزہ رکھتے ہیں اسلام پر افطار صوم کا وقت تکلیف شروع ہونے کے قبل آجاتا ہے جو صحت جسمانی کو بضرر صحت پہنچاتا ہے پیدا ہونے نہیں پاتا۔ ایام روزہ میں علاوہ صحت جسمانی کی ترقی کے اخلاق حسنہ بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ بیان اُن لوگوں کا تذکرہ نہیں ہے جنہوں نے فطری ضرورت پائے کے علاوہ اپنی غلطی سے اپنے کو افیون یا تبا کو وغیرہ اشیاء نشئی کا عادی بنا رکھا ہے اور اچھی خاصی حالت میں دائم المرض ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگ روزہ میں غصہ بہت کرتے ہیں اور روزہ کے شاک بھی رہتے ہیں ممکن ہے کہ ان لوگوں کو

وہ لطف محسوس ہو جو روزہ سے عموماً ہوتا ہے۔ یا ان کے اخلاق میں روزہ کی وجہ سے وہ ترقی نہ ہو جو ہونا چاہیے۔ مگر ان مستثنیات سے روزہ کے اصول میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ اسکی بہتری میں حرج آسکتا۔

فصل سی و یکم

عبادات کے متعلق نصوص قرآنی

وضو اور تیمم

ایمان والو جب تم کو نشہ ہو تو جب تک اپنی بات نہ سمجھنے لگو نماز کے قریب نہ جاؤ اور نہ پاک ہو تو باسٹنا حالت مسافرت کے بلا غسل کے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی پانی نہ ملے یا عورتوں کو چھو سے اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ اپنے منہ اور ہاتھ پر مسح کرو۔ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورہ نسا، رکوع ۷۔

نماز

ایمان والو جب نماز کو اٹھو تو اپنے منہ اور کھنپوں تک دو نون ہاتھ دھو ڈالو۔ سرن کو مسح کر ڈالو اور تنخون تک پیر دھو ڈالو اور اگر جنب ہو تو پاک ہو جاؤ۔ اگر تم بیمار یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی پانی نہ ملے یا عورتوں کو چھو سے تم نے جماع کی اور پانی نہ ملا تو زمین پاک کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھوں کو اس سے ملو اللہ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم تنگی ڈالے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو

۱۔ یا ایہ الذین امنوا لا تقربوا الصلوۃ وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً الا عارسی سبیل حتی تغتسلوا وان كنتم مرضی او علی سفر او جاء احدکم من الغائط او لمستم النساء فغسلوا رءوسکم فقیموا صلوۃکم علی طہارۃ سجدوا ورجعوا الیکم ان الله کان عفواً غفیراً

پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ سورہ مائدہ رکعت ۴

روزه

ایمان والو تم پر روزے کا حکم ہوا جیسا کہ تم سے انگلوں پر ہوا تھا۔ شاید تم پر بہیز گار ہو جاؤ۔ چند گنتی کے دن روزے رکھو۔ تم میں جو مریض ہو یا سفر میں ہو وہ اتنے ہی روزے دوسرے دنوں میں رکھ لے۔ اور جب کو طافٹ بنیں ہے روزہ رکھنے کے عوض وہ ایک فقیر کو کھانا دیا کریں۔ اور کوئی شوق سے زیادہ نیکی کرے تو اچھا ہی ہے۔ تمہیں عقل ہے تو روزے رکھنے میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ روزہ رکھنے کا دن رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور راہ و تہذیب کی کھلی ہوئی نشانی ہے۔ اس مہینہ میں جو عجم ہو وہ روزہ رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اتنے ہی روزے اور دنوں میں رکھ لے اللہ تم پر آسانی ہی کرنا چاہتا ہے شکل بنیں چاہتا۔ گنتی کے دنوں کو پورا کرو۔ اللہ نے تمکو راہ بتائی اس پر اسکی بُرائی کرو شاید تم احسان مانو۔ سورہ بقرہ کو ۲

[illegible]

ہم کو وہ علم شکر دیں۔
 پھر اندازے اسلام میں چمکے تھاکے جو روزہ نہ کھے وہ ایک مسکین کا کھانا دے جسکو نفع حاصل کیوں یا
 ایک صاع کوئی دوسرا غلہ لوگوں کے غنیمت کیا ہے۔ لیکن پھر یہ آیت منسوخ ہوگئی۔ یہی وہ بیان کرتے ہیں
 جو "حالات نہیں ہو، کوہ حالات ہو" سمجھتے ہیں اور بد حالات نہیں ہے جو محب کوئے ہیں انکو تامل کی ضرورت نہیں ہے
 "حالات نہیں ہو" کا ترجمہ کرنے والے (لفظی) کو محمد دانستے ہیں یا پھر خیال کے غاصب کی کہنی پھونک دیکر

مسلوۃ و زکوۃ

نماز پڑھو زکوۃ دو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ رکوع ۵
 صبر اور نماز سے استقامت چاہو۔ اس میں دشواری سب گزرنے عاجزی کرنے
 والوں کو نہیں جکا یہ خیال ہے کہ اپنے رب سے انکولنا ہے اور اس کے
 پاس پھر جانا ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۵۔

نماز پڑھو۔ زکوۃ دو۔ جو کام اچھا کر گے اللہ کپاس اسے پاؤ گے۔ نصرت
 کام کو لائے دیکھتا ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۱۳۔

خیال رکھو اپنی نمازوں کا خصوصاً بیچ والی نماز کا۔ اور اللہ کے آگے ادب
 سے کھڑے رہو۔ اگر تمہیں کوئی ڈر ہو تو پیادہ یا سواری پر چلتے ہوئے نماز پڑھو
 اور بجز ب امن پاؤ تو اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں جو معلوم نہ تھا اُسے سکھایا۔ سورہ بقرہ
 رکوع ۳۱۔

تم ملک میں سفر کرو تو نماز کا قہر کرنا تم کو گناہ نہیں ہے اگر یہ ڈر ہو کہ کافر تم کو تازی
 گے۔ بیشک کافر تمہارے صریح دشمن ہیں۔ اور جب (لاؤ پیچ) مسلمانوں میں ہوا و غارت گے ہو
 انکو کھڑا کرے تو چاہیے کہ ایک جماعت اگلی تیرے ساتھ ہتھیار لیے کھڑی رہے
 پھر جب سجدہ کر چکیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ اور پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں
 پڑھی تھی وہ آئے۔ اور چاہیے کہ اپنا سجادہ اور اپنا ہتھیار ساتھ رکھیں۔ کافر چاہتے

۱۵۵ و اقموا الصلوۃ و اتوا الزکوۃ و اركعوا مع الرکعین۔
 ۱۵۶ و استعینوا بالصبر و الصلوۃ و انما کلبیۃ الا علی الخائفین الذین یلقونہم یلقا بہم و انہم الیہ یحجون
 ۱۵۷ و اتوا الصلوۃ و اتوا الزکوۃ و اتقوا انفسکم من خیر تعدد عند اللہ ان یاتوہلون البغیر۔
 ۱۵۸ حافظوا علی الصلوۃ و الصلوۃ الوسطی و قوما اللہ یختار ان یقتلہم فرجالا و رکباتا فاذلکم
 فاذکر ان اللہ کا علیکم بالکم کو مواتیوں۔

ہیں کہ تم کسی طرح اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو تو وہ تم پر ٹوٹ پڑیں۔ تم کو مینہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار کھول لو اور اپنا ہتھیار ڈالو۔ اللہ نے ذلت والا عذاب کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور بیٹھے یاد کرو۔ اطمینان کی حالت میں نماز ادا کرو۔ بیشک یہ نماز مومنوں پر وقت مقرر کیا ہوا حکم ہے۔ انکا بیچھا کرنے سے تم ہمت نہ ہارو اگر تم بے آرام ہو تو وہ بھی تمہاری طرح بے آرام ہیں اور تمکو جو امید اللہ سے ہے انکو نہیں ہے۔ اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ سورہ نساء، رکوع ۱۔

مسلمان وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو انکے دل دہل جائیں اور جب آیات الہی انھیں سنائی جائیں تو انکے ایمان میں ترقی ہو اور ہر حال میں اپنے پروردگار پر ہر دوسہ کریں۔ نماز پڑھیں اور جو ہم نے انکو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ سورہ انفال رکوع ۱۔

دن کے شروع اور آخر اور اذیل شب میں نماز پڑھو۔ نیکیان گناہ دور کرنی میں ذکر کرنے والوں کے لیے یہ یاد دہاتی ہے۔ سورہ مہود رکوع ۱۰۔

۵۵ واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوۃ ان تفتختم ان یفتختم الذین کفروا ان یملکمن کاؤا کلمہ عمدۃ امینۃ واذا کنت فیہم فاقم لہم الصلوۃ فلیقم طائفۃ منہم سواک ولیاخذوا سلحتہم فاذا سجدوا فلیکونوا من ذراعیہم ولتات طائفۃ اخری اتم الصلوۃ فلیکونوا سواک ولیاخذوا حذرہم واسلحتہم ووالذین کفروا لولا لفظہم ان غن اسلحتہم وامنتم لکرم فیہم لول ان علیکم سبیۃ وادعۃ ولا جناح علیکم ان کان بکم ازی من مطاوعکم رضی ان تقصروا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان انتم اعد للکفر من عذابا مبینا۔ فاذا انقضت الصلوۃ فاذکروا اللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جہیکم فاذا اطمانتم فاقموا الصلوۃ ان الصلوۃ کانت علی المؤمنین کتباً متبرکات ولا تنسوا فی شفاء النعم ان تکونوا تاملون فانہم یاملون کما تاملون وترجل من اللہ لایرجل وکان اللہ علیہا حکماً۔ ان الذین یقیمون الصلوۃ وعمارۃ منہم یشقون۔

۵۶ واقم الصلوۃ طریقی النہار وثلث من الیل ان احسنت فیہا لیسات ذکاک لکری للذاکرین۔

آفتاب کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نمازین پڑھا کرو اور صبح کو بھی نماز صبح کا وقت نور ظہور کا وقت ہے۔ اور رات کے ایک حصہ میں تہجد بھی پڑھو۔ یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود میں پہنچا دے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۹۔

اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور اُسکے پابند رہو۔ ہم تم سے کچھ روزی نہیں مانگتے۔ ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ اچھا انجام پر پہنچا رہی کا ہو۔ سورہ طہ رکوع ۸۔

ایسے لوگ صبح و شام اُسکی عبادت کرتے ہیں جنکو سوداگری اور خرید و فروخت خدا کے ذکر نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ لوگ اُس دن سے ڈرتے ہیں جب دل اور آنکھیں اولٹ جائیں گی۔ سورہ نور رکوع ۵۔ نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ رسول کی اطاعت کرو کہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نور رکوع ۲۰ پیغمبر یہ کتاب جو تمہاری طرف دی گئی ہے اُسکی تلاوت کرو اور نماز پڑھو۔ نماز بیانی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے۔ یاد خدا بُری چیز ہے۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ سورہ عنکبوت رکوع ۵۔

۱۱۱۱ اقم الصلوٰۃ لعلوک التمس الی غسق الیل وقران الفجر ان قران الفجر کان مشہوداً ومن اللیل فتمت بہ نافلة تک عسی ان یتجک ربک مقاماً محموداً۔

۱۱۲۱ دامر اہلک بالصلوٰۃ واطیعوا علیہ لعلکم ترحموا واذکر منہا اسمہ یسر لہ فیہا بالغدو والاحوال رجال لا یتسمیہم تجارۃ ولا بیع من ذکر اللہ واقام الصلوٰۃ وادار الزکوٰۃ بخافون لہ ما یتقلب فیہ القلوب والابصار۔

۱۱۳۱ واذکر الصلوٰۃ وادار الزکوٰۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون ۱۱۴۱ اقل ما ادعی الیک من الکتاب واقم الصلوٰۃ ان الصلوٰۃ تنفی عن الغش وادار الکفر وادار الکفر اکبر واللہ اعلم بالمقنعون۔

باب چہام

شخصی معاملات اور فاضلہ عدالت

فصل سی و دوم

شرکت کاروبار

انسان اپنی خلقت میں ایک دوسرے کا محتاج پیدا ہوا ہے۔ بنی نوع انسانی کو باہم مل جل کر کام کرنا ناگزیر ہے۔ کوئی قوم کوئی فرقہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں چند آدمیوں کا ایک دل ہو کر شرکت باہمی سے کاروبار کرنا محمود نہ خیال کیا جاتا ہو۔ یہی شرکت کبھی اتفاق کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ بہر حال یہ تسلیم ہے کہ دنیاوی کاروبار میں ایک انسان کا دوسرے انسان سے مدد مانگنا یا بہ شرکت اسکے کام کرنا ناگزیر ہے۔ اب بحث یہ ہے کہ کن کن امور میں شرکت مناسب ہے۔

اعظم امور میں شرکت کے نفع یا اسکی ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور کوہ کر کیا جائے۔ جب دنیا میں کوئی فرد بشر اس سے بے نیاز نظر نہیں آتا۔ گفتگو صرف یہ ہو کہ خانگی امور میں بھی شرکت نفع بخش اور اسائش رسان ہو سکتی ہے۔ یہاں شرکت سے مراد ایک کا دوسرے سے مدد حاصل کرنا نہیں ہے۔ در نہ یہ حالت تو کسی صورت میں نظر نہیں سمجھی جاسکتی اور نہ کوئی شخص اپنے گود و درون کی اعانت سے کسی حالت میں مستغنی کہہ سکتا۔ ہم ماند و بود کی شرکت سے بحث کرتے ہیں اس شرکت میں جہاں سیکڑوں فائدے ہیں وہاں ہزاروں مضرتیں بھی ہیں۔ اسکی بدولت ٹھنڈ اور سرد کو ترقی ہوتی ہے۔ چٹائی چھانسی پیدا ہوتے ہیں۔ اتفاق کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ ایک دوسرے پر تکبہ

کرنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمت اور جفا کشی سلب ہو جاتی ہے۔ آدمی نکمہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان سب باتوں پر نظر ڈال کر یہ بات مستحسن خیال کی گئی ہے کہ خانگی اور جزدی معاملات میں شرکت سے گریز کیا جائے۔ قومی باتوں میں۔ اہم معاملات میں یا ایسے کام میں جسکو عوام سے تعلق ہو شرکت بیشک نفع بخش ہوتی ہے۔ بلکہ انسانی ترقی کا مدار اسی پر ہے۔ لیکن خانگی معاملات میں اس سے جتنا نفع حاصل ہوتا ہے اُس سے کہیں زیادہ زحمتیں اٹھانا پڑتی ہیں۔ تمام عالم کے باشندوں کے طرز تمدن پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دانشمند قومیں اپنے خانگی معاملات میں شرکت سے بہت زیادہ اجتناب کرتی ہیں اور اس قسم کی شرکت کو اُمّ الخباثت جانتے ہیں۔ انگریزوں کو دیکھیے کہ وہ اپنے خاندان والوں سے کس طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ اپنے بیگانے بھائی بھتیجے سے شرکت رکھنا کیسا دہشتی اور متعجب ہے۔ چاہتے ہیں کہ باپ بیٹے بھی یکساں نہ ہوں۔ بیٹے ذرا ہوشیار ہوئے کہ کسی بورڈنگ ہوس میں داخل کیسے گئے۔ وہاں سے نکلے تو فکر معاش میں پڑے مگر باپ سے بالکل الگ ہو کر معیشت کی صورت بندھی تو گھر بٹنے کی سوچ بھی لیکن وہ بھی کبھی کبھی باپ سے بھی استعلاج کیے بغیر۔ انہیں باپ بیٹے کی یکجائی کا زمانہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ جب تک بیٹا خود حاش چیدا کرنے کے قابل نہ ہوگا باپ کا بھوکون مرنے کو اور اندکے کا خرچ سے ضرورت دے گا۔ لیکن یہ نہ ہوگا کہ بیٹے باپ کے ساتھ سکونت اختیار کرین اور اس طرح باپ کی آزادی میں خلل دالین۔ یہاں اُن حالتوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ باپ اپنے کسب معاش یا اجراء سے پیشہ میں دوسو لڑائیو یا سوادین کا محتاج ہو اور اس غرض سے وہ اپنے بیٹوں کی سمیت مریض تصور کرے۔ اس قسم کی یکجائی ملاک یورپ میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ مگر اس طرح پر بیٹے

اور باب کی شرکت دہن تک فایم رہے گی جہاں تک غرض مشترک کو تعلق ہے اس کے خانگی معاملات بھر بھی علیحدہ علیحدہ ہونگے۔

اگر یزدن مین انفر دیکھا گیا ہے کہ ایک بجائی دو سرے بجائی کے پاس کسی منہجی کام کے انفرام مین رہنے کی غرض سے نہیں) اگر ٹھہر گیا تو چلتے وقت خالسا مان نے خرچہ خیراک کا بل پیش کر دیا۔ ہم لوگوں کا طرز تمدن اسکو بہت ہی مکروہ بتانا ہے۔ لیکن فی الواقع یہ ہماری بھول ہے اس میں کوئی رستکارہ نہیں۔ یہ معاملہ کی صفائی ہے جب تک ہم خود اپنے قوت بازو سے کاتے ہیں دوسرے کا احسان کیون لین۔ یا جب کوئی ہماری سنجشوں کا محتاج نہیں ہے تو ہم اُس کے ساتھ کیون سلوک کریں۔ سجاوٹ اور بدایا کا بھیجنا۔ خاندانہ معاش ہونا یہ دوسری باتیں ہیں جن سے محبت کو ترقی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کسی دنیاوی کام کی غرض سے کہیں آئیں تو کیا فردوس کی کسی عورت کے گھر ہی ٹھہریں کوئی دوسری جگہ ٹھہرنے کے لائق عمدہ میسر نہ آئے اور اس لیے اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا اور تریں زیر کیا کہ خواہ مخواہ اُس پر اپنے خرچہ کا باری ڈالیں۔

ہندوستان میں شرکت کا معاملہ بالکل نرالا ہے۔ اب تو کچھ ترمیم ہو چکی ہے۔ در نہ پہلے تین تین اور چار چار شپٹین گز جاتی تھیں مگر خاندان کی حالت مشترک ہتی تھی۔ کبھی کبھی ممبروں کی تعداد سیکڑوں تک پہنچ جاتی تھی لیکن کاروبار مشترک رہتا تھا۔ خاندان میں ایک ہی شخص امام یا پیشوا ہوتا تھا باقی سب مفتدی ہی ہوتے تھے یا نیم غلام ہوتے تھے۔ اس قسم کا طرز تمدن بیشک مصلحتوں پر نظر ڈال کر اختیار کیا گیا تھا۔ مصالح سے سہکوا سو وقت گفتگو نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ نفع سے فرر رہنا

ہوا ہے۔ مہندوستان میں آزادی بہت کم ہے۔ جتنی بہت۔ طبعیت بھی ہوئیں۔ خیالات محدود۔ دل غلاموں سے بھی زیادہ کمزور لوگ کہتے ہیں کہ مہندوستان کی آب و ہوا کا یہ اثر ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو لیکن ان ہرائیوں کے پیدا کرنے میں یہ طرز تمدن ضرور شریک غالب ہے۔

عربوں کے اصول بھی انگریزوں سے ملتے جلتے ہیں وہ اپنے خانگی کاروبار میں کسی کی شرکت پسند نہیں کرتے۔ "مال عرب پیش عرب" اپنا مال اپنے قبضہ اور اختیار میں۔ ایک کو دوسرے سے لگاؤ نہیں۔ حتیٰ کہ زن و شو کے درمیان بھی مال و دولت اور اثاثہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس برتاؤ کے اثر سے جو سچی خوشی۔ سچی آزادی اور بے فکری (جو کو لطف زندگانی کہتے ہیں) عربوں کو اس گہری گزری حالت میں بھی حاصل ہے وہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ بلکہ آنکھوں سے جا کر دیکھنے کی چیز ہے۔

برٹش عدالتیں ہمیشہ ملکی رسم و رواج کی پابند ہوتی ہیں۔ ہندوؤں میں شرکت خاندانی اس درجہ عام ہے کہ مہران خاندان ہندو کی نسبت قانونی قیاس شرکت کا قیام ہوتا ہے اور خاندان کا تقسیم ثابت کرنا اس فرق کے ذمہ ہوتا ہے جو اب بیان کرے۔ یہ اصول ہمارے نزدیک بہت زیادہ ترقی کا مانع ہے۔ تجارت کرنے کو کڑی کرنے یا کسی اور اعلیٰ ذریعہ سے غیر ملکوں کا سفر کر کے دولت پیدا کرنے میں ہر سمجہ دار کو یہ غلطہ ہو سکتا ہے کہ اسکی محنت میں حصہ لینے کی غرض سے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو چھپرے بھائی یا اس سے بھی دور کے رشتہ دار ہیں۔

ہند کے مسلمانوں نے بھی اپنے پڑوسیوں کا طرز تمدن اختیار کیا اور انہیں

بھی اس قسم کے شوق اور خیالات بہت زیادہ پھیل گئے۔ اگر ایک شخص ذرا فارغ البال سب تو تمام گنہگار سپر بار ہے۔ وہ تو ترقی کرنا چاہتا ہے مگر گنہگار پوری کا بوجھ ہے کہ اُسے ابھرنے نہیں دیتا ہے۔ لوگ اس قسم کے سلوک کو نہایت تحسین سمجھتے ہیں اور مفلس اعزہ اپنے اس استحصال بیجا کو عیب نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمارے نزدیک نعم اور نعمت نہ دونوں برابر خطا ہیں۔ اگر ہر کوئی مالدار کوستے تو دوسروں پر احسان کرنا اقتضا سے شکران نعمت ہے۔ لیکن گفتگو یہ ہے کہ احسان کا پیرایہ اور شکران نعمت کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی غریب بھائی ہمارا ہوتے ہو تو ہکو چاہیے کہ اس کے لیے کاشتکاری کا بندوبست کرادیں۔ بیل مول لے دیں۔ کھیت ٹھہرا دیں۔ گھر۔ اٹا۔ نہ اور کچھ دونوں کے کھانے کا سامان مہیا کرادیں اور پھر اس سے کم دیں کہ تم الگ اپنے بال بچوں میں آزادی کے ساتھ بسر کرو۔ اگر وہ اس ادھب کا نہیں ہر تجارت کا خواہشمند ہے یا کسی حرفت و صنعت کی طرف اسکی طبیعت راغب ہے یا ذکر کرنا چاہتا ہے تو ویسا سامان کر دیں۔ اگر سچ پوچھیے تو سچے سلوک کی یہ سب صورتیں ہیں۔ باقی رہی مردہ صورت۔ وہ ہمارے نزدیک نہ سچی سخاوت ہے نہ پوری ہمدردی بلکہ ایک قسم کی ربا کاری اور غاصبی فرعونیت ہے۔ کوئی غریب بھائی مدد کے لیے آیا اسکا کھانا مقرر کر دیا۔ دونوں وقت وہ "گس خان غنسیا بون" کا مصداق ہو لوگوں میں مشہور ہے کہ فلان رئیس کے دسترخوان پر بیسیوں آدمی روٹی کھاتے ہیں تمام گنہگار اُس کے سر پر ہے۔ نام تو بہت بڑا پایا لیکن فی الواقع جو کچھ کیا اپنی خود غرضی سے۔ یہ جتنے گھر میں بھرے ہوئے ہیں غلام سے بھی بدتر حالت میں ہیں اور نوکر دن سے بھی زیادہ کام کرتے ہیں۔

ہم مختلف پیرایہ سے ثابت کر سکتے ہیں کہ شرکت بسا اوقات بجاے نفع کے مفرت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بحث چند ان محتاج ثبوت نہیں ہے۔ کم و بیش سب ہماری تحریر سے اتفاق کریں گے۔ اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس شرکت کے مسئلہ نے انگریزی عدالتوں یا انگریزی انصاف پر کیا اثر ڈالا۔

ایک نمونہ و خاندان مشترکہ کی صورت ہے۔ کبھی تو پیشوا سے خاندان دوسرے کمزور ممبروں کی حق تلفی چاہتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے تعلق اشخاص اپنے متوال رشتہ داروں کی مسموہ جائداد میں حصہ لینے کی غرض سے اسے خواہ مخواہ اپنا پیشوا ٹھہراتے ہیں دیوانی اور فوجداری کے مقدمات کی مسلمین الٹی جائیں تو نہ معلوم کتنے مقدمہ ایسے نکلیں گے جنکی بنیادیں سے شروع ہوئی ہوں۔

دوسری صورت اشتراک کی یہ ہے کہ اکثر دیہات کی چڑی داریاں مشترک ہیں لمبردار یا زبردست حصہ دار چاہتا ہے کہ آسامی اُسی کے اختیار میں رہے۔ دوسرے حصہ داروں کا وہ خواہ مخواہ منہج بن رہا ہے جسے میں سب اسکے دست نگر رہیں۔ اور دوسرے کمزور حصہ دار ہیں کہ اپنا رنگ بیلوہ جانا چاہتے ہیں اور یہی آگے چل کر سب ٹھہرتا ہے نفاق کا۔ اگر غور سے دیکھیے اور کل نزاعات کے ابتدائی اسباب پر نظر ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جسے مقدمات دیوانی۔ فوجداری اور کلکٹری عدالتوں میں دائر ہوتے ہیں انہیں سے نصف اسی چڑی داری مشترک کے سبب سے قائم ہوتے ہیں۔ ان دشمنوں کے مٹانے کے لیے تقسیم کا ایک چارہ کار قانونی ہے مگر اسکی کارروائی میں تاخیر اتنی ہوتی ہے اور فریق متوال کو جائزونا جائز کارروائی کے مواقع اتنے ملتے ہیں کہ کمزور شرکا تقسیم کے نام سے گھبراتے ہیں کیونکہ تقسیم کے قبل جھوٹی

انجی حصہ دار سی کی صفت قائم بھی رہتی ہے۔ مالگاری گھر سے دنیا خین پڑتی۔
تقسیم میں کہیں بخر اور ناقابل زراعت زمین حصہ میں آئی تو سرکاری مالگاری بھی گھر
سے دینا پڑے گی۔ گو اس قسم کے معاملات بہت کم ہوتے ہیں۔ مگر وہ حصہ داروں کے
لیے تقسیم سے ابھار کوئی چارہ کار نہیں ہے مگر نا سمجہ لوگ اس عمدہ چارہ کار کے اخفا
کرنے سے بہت زیادہ گریز کرتے ہیں اور ایک سیدھی راہ کے بھولنے سے ایسے
ایسے نقصان اٹھاتے ہیں کہ ناگفتہ بہ۔

بیان تک تو شرکت کاروبار کی مذمت ہی مذمت بیان کی گئی۔ اب کچھ اُسکی
بھلائیوں بھی لکھنا چاہیے۔ شرکت کاروبار صرف خاکی معاملات میں یا تجارت میں ہی
ہے ورنہ بڑے معاملات میں شرکت ہی ایک ایسی چیز ہے جسے کامیابیوں اور ترقیوں
کا مار ہے۔ یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ جتنا ہی ہم کو چھوٹے معاملات میں شرکت کا شوق
ہے اتنا ہی بڑے بڑے معاملات میں شرکت سے نفرت ہے۔ یہ جانتے ہی نہیں
کہ بڑے بڑے معاملہ میں شرکت سے دنیا کی دوسری قومیں کیا کیا منافع اٹھاتی ہیں
ہندوستان میں مشترک کاروبار کی ایک بہترین یادگار موجود ہے کہ ایسٹ انڈیا
کمپنی نے ہندوستان کی حکومت اسی ذریعہ سے حاصل کر لی۔ لیکن ہم سے کبھی یہ
نہ ہو گا کہ کوئی کوٹھی شرکائی قائم کر کے کچھ اپنا جوہر دکھائیں۔ انگریزوں کے ٹھہر چڑھانے
کو ہندوستان میں بھی سیکڑوں ملٹی کمپنیاں قائم ہو گئیں۔ لیکن کامیابیوں زیادہ تر
انہیں کمپنیوں کو ہوئیں جو انگریزوں کے ہاتھوں میں تھیں یا جنہیں شریک غالب ہیں
نئے۔

اب ہم یہ دکھاتے ہیں کہ شرع محمدی نے ان دولوں فتنوں کی شرکتوں کی مذمت

کیا بتایا ہے۔ اس میں غصہ نہیں کہ جاگلی معاملات کی شرکت اسلام نے بہت زیادہ ناپسند کی ہے اس کے ثبوت میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا وسوسہ میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ آنحضرت کے متعدد ازواج مطہرات تھیں جن میں سے ہر ایک کے مکانات جدا تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی علیحدہ تھا۔ باری باری سے آنحضرتؐ ازواج مطہرات کے گھروں میں شرب باش ہوتے تھے اور خود آنحضرتؐ کا قیام بھی اپنے ازواج کے گھروں میں گویا بطور مہمان کے ہوتا تھا لیکن آنحضرتؐ کی چیزوں اور ازواج مطہرات کی چیزوں میں امتیاز کیا جاتا تھا۔ اور ہر ایک کو اپنے اسباب میں آزادانہ حقوق حاصل تھے۔ اسکے بعد حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے ساتھ جو برتاؤ آنحضرتؐ کا تھا وہ بھی قابلِ لحاظ ہے۔ حضرت علیؓ شجرا زاد بھائی آنحضرتؐ کے تھے اور آنحضرتؐ نے نفلِ فرزند کے انکی پرورش کی تھی۔ حضرت علیؓ کے مان باپ مرچکے تھے سوائے آنحضرتؐ کے کوئی دوسرا انکا مربی نہ تھا۔ آنحضرتؐ نے جب اپنی جہتی بیٹی حضرت فاطمہؓ کو انکے ساتھ بیاہ تو حضرت علیؓ سے انکا اثنا بکرا پہلے خانہ دار تھی کا سامان مٹیا کر دیا تا ب کہیں حضرت فاطمہؓ کو انکے حوالہ کیا۔ آنحضرتؐ کو بیٹی اور داماد کی رودی دو بھرنہ تھی بلکہ محض اپنے طرزِ عمل سے یہ تعلیم کرنا مقصود تھا کہ شادی کرنے کے بعد زن و شو اپنے کنبہ سے علیحدہ ہو کر رہیں گے جب ہی وہ آزادی کا فخر اٹھائیں گے اور دین و دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں گے۔ مزید توضیح کے لیے ”افقہ اسلامی“ فصل نو زدہم کتاب ہذا پڑھنا چاہیے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی بڑے بڑے امور میں مسلمانوں کے اشتراک پسند کرنے سے قاصر ہے کہ پیغمبر اور بعد پیغمبر کے خاندان سے اولیٰ کل بلاد اسلام کے تہنانشہ نشاہ تھے۔ معاویہ اور حضرت علیؓ کی

چندر و دہ لڑائی ان نظر انداز کی جائیں تو بنو امیہ بھی تنویرس کے قریب تمام ہندو
اسلام پر تنہا قابض تھے۔ فرائس سے لیکر ہندوستان اور تاتاریک جہان اب اس
تہذیب کے زمانہ میں بھی بیسویں شاہشاہ جدا جدا حکومت کرتے ہیں تنہا بنو امیہ
حکمران رہے۔ بنو عباس بھی شروع شروع تمام بلاد اسلام پر تنہا قابض تھے کچھ دنوں
کے بعد اندلس نکل جانے پر بھی تمام افریقہ اور ایشیا کے بلاد اسلام پر اپنے عروج کے
زمانہ میں تنہا بنو عباس کی حکومت تھی۔ ان حکومتوں کو یوں سمجھ کر بادشاہ کوئی
چیز نہیں ہوتا۔ اراکین دولت حکومت کی جان ہوتے ہیں۔ شرق سے مغرب تک
جتنے اراکین دولت تھے وہ نسل عرب سے تھے۔ باپ دادا سے وہ سبق سنتے
آئے تھے صہبن رسول اللہ نے اہم کاموں کو بالاتفاق انجام دینے کی بابت تاکیدیں
کی تھیں یہ اُسی سبق کا اثر تھا کہ جب تک مسلمانان عرب با حکومت تھے کبھی انگویر خیال
بھی نہیں آیا کہ وہ علیحدہ علیحدہ حکومتیں کریں لیکن وہی ملک جب دوسری قوم کے
حاکمون اور گورنروں کے ہاتھ آیا تو وہ شرکت کے برکات نہ سمجھ سکے اور جا بجا خود
منتارانہ روش اختیار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ بھی واضح رہے کہ جب تک
سلطنت عربوں کے ہاتھ میں تھی بادشاہ سلطنت کو کاروبار شرکت سے بڑھ کر کوئی
چیز نہیں سمجھتا تھا اور نہ خود کو کوئی شرکتی کے بنیہ سے بڑھ کر جانتا تھا اور یہی وجہ ہے
کہ تمام یورپین مورخ بالاتفاق کہتے ہیں کہ دنیا کی شہنشاہی عربوں سے ابھی کسی نے
نہیں کی۔ سلاطین اسلام نے زمانہ مابعد میں جو حالت اختیار کی وہ اُس طرز سے
بالکل جدا گانہ تھی جس پر سلاطین عرب قائم تھے اور یہی وجہ روز بروز انکے انحراف کی ہوئی
غرض کہ میں طرح اس وقت دنیا کی زندہ قومیں خانگی معاملات میں شرکت ناپسند کرتی ہیں

اور بڑے بڑے کاموں میں شرکت کی دلدار رہیں۔ یہی کیفیت تمام مسلمانوں کی فرما
عروج میں تھی۔ رہے نام اللہ کا۔ ”کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال
والاکرام“

فصل سنی و سنی

توریت

نکاح اور وراثت یہ دو باتیں انعام عالم قائم رکھنے کے لیے نہیں تو تمدنی حالت
کو اعلیٰ درجہ پر رکھنے کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ مسلمانوں کو اس پر ناز تھا کہ ان دو باتوں
پر انکے قانون اتنے عمدہ اور متحکم اصول پر قائم ہیں کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے۔ ”ناز تھا“
کا یہ مطلب ہے کہ اب اس پر ناز نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس خود منہ کے مسلمانوں
کا تو یہ خیال ہے کہ خدا نے اگر قرآن میں کچھ غلطی کی ہے تو وہ انہیں مسکون کے مستحق
کی ہے۔ ہمارے نزدیک جن لوگوں کے خیالات ایسے ہوں وہ ہرگز ہرگز مسلمان
نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر شراب پیتے۔ بداخال کے مرتکب ہوں۔ سود کھائیں
اور دل میں سمجھیں کہ ہم بُرا کرتے ہیں تو ہم صرف گنہگار ہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں
ہوئے لیکن اسکے ساتھ اگر ہم یہ خیال کریں کہ شراب ایسی پاک اور عمدہ چیز قرآن میں
”من عمل الشیطان کفی گئی ہے۔ یہ تو سراسر نامناسب ہے۔ زنا کرنے والوں کے
لیے جو سخت مناز قرآن میں لکھی ہوئی ہے ہرگز مناسب حال نہیں ہے۔ سود کھانے
کو اکل مار کھا ہے۔ یہ بالکل ہی مصلحت نامہ کے خلاف ہے۔ تو ہمارا یہ سوچنا یہی سیدھا
کرے گا کہ قرآن کے احکام موجودہ زمانہ کے موافق نہیں رہے۔ اب ایک دوسرا
نئی اور ایک دوسری کتاب نازل ہونا چاہیے جو موجودہ ضرورتوں کو سمجھے اور موجودہ

حالت کے موافق ہو۔ جب ہمارا یہ اعتقاد اپنے مذہب اور اپنی مذہبی کتاب کی نسبت ہوا تو ہم مسلمان کہاں رہے۔ اقرار باللسان صرف ایک منافقانہ فعل رہ گیا نصف بقیہ باقلب کہاں رہی۔ اور ہم بے اسکے مسلمان کس طرح ہوئے۔ قرآن کو دل سے ناپسند کریں اور اُسکے حکم کو خلاف مصلحت جانیں اور پھر مسلمان کے مسلمان بنے رہیں۔ اچھا اسلام ہے۔

ابتداءً اسلام میں ایک یہودی اور ایک مسلمان میں کچھ جھگڑا ہوا۔ یہودی آنحضرت محمد کو رسول اللہ نہیں ماننا تھا۔ لیکن اُنکو ایک اچھا نصف تسلیم کرتا تھا۔ مسلمان نام کا مسلمان تھا۔ لیکن دل سے منافق تھا۔ اُس خاص جھگڑہ میں وہی برسرِ خطا تھا۔ ایسے اُسے کسی نصف مزاج کی بھی ضرورت نہ تھی۔ یہودی نے آنحضرت کو فیصلہ کے لیے ثالث مقرر کیا۔ مسلمان اس خیال سے راضی ہو گیا کہ شاید مذہبی خیال سے آپ میرے موافق فیصلہ کریں گے۔ جب آنحضرت نے اُس منافق مسلمان کے خلاف فیصلہ کیا تو وہ راضی نہ ہوا اور عمر بن الخطاب کے پاس یہودی کو لڑا لایا اور چاہا کہ بیان سے دوسرا فیصلہ اپنے موافق صادر کرائے۔ عمر بن الخطاب کو جب معلوم ہوا کہ یہ مسلمان برسرِ خطا ہے اور پیغمبرِ خدا کے فیصلہ کو غلط سمجھ کر تجھ سے اسکے خلاف اسید رکھتا ہے تو وہ اندرِ مکان کے چلے گئے اور تھوڑی دیر میں نکلی تلوار لیکر نکلے اور اُس منافق کو قتل کر دیا اور کہا یا اب حق اور باطل میں فرق ہو گیا۔ زبانی فیصلہ سے یہ مرد دیکھی راضی نہ ہوتا۔ اسی واقعہ سے حضرت عمرؓ کو الفاروق خطاب دیا گیا۔ مسلمان ہو کر جو توریت کے متعلق جھوٹی تدبیریں سوچتے ہیں اور احکامِ خدا اور رسولؐ کی قدر نہیں کرتے وہ خود سمجھیں کہ زمانہ رسولؐ میں وہ کیا سمجھے جاتے۔

نکاح کے متعلق جو خوبیان مذہب اسلام میں رکھی گئی ہیں انکا بیان مفصل ۳۸
”نکاح“ میں ہوگا۔ یہاں صرف مسائل تواریث اور انکی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔

آیات قرآنی

”مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکہ میں مردان کا حصہ ہو اور اسی طرح عورتوں
کا بھی ٹھوڑا بہت مان باپ اور رشتہ داروں کے ترکے میں حصہ ہے اور ٹھہرایا ہوا ہے
تقسیم ترکہ کے وقت رشتہ دار یتیم اور سائلین آسودہ ہوں تو انکو بھی آسمین سے کچھ دیدیا
کرو اور نرمی سے گفتگو کرو۔ سورہ نسا رکوع ۱۔

”تمھاری اولاد کے حق میں اللہ بتاتا ہے کہ مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ
دیا جائے۔ اور اگر عورتیں ہی ہوں تو دو سے زیادہ کو ترکے کی دوتہائی۔ اور اگر
ایک ہو تو اسکو آدھا۔ وصیت کے مان باپ میں سے ہر ایک کو اگر اس میت کے
اولاد ہو) ترکے کا چھٹواں حصہ۔ اور اولاد نہ ہو اور مان باپ دونوں وارث ہوں تو
مان کو ایک تہائی۔ اور میت کے بھائی بہنیں ہوں تو مان کو ایک سہ۔ ترکہ کی
تقسیم ادا سے وصیت (اگر میت نے وصیت کی ہو) یا قرض کے بعد ہے تم نہیں
جانتے کہ تمھارے باپ اور بیٹوں میں سے کون تکو زیادہ نفع پہنچائے گا۔ اللہ کی
طرف سے حصے مقرر ہیں کہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اگر تمھاری بیبیاں اولاد
نہ چھوڑیں تو تمکو نصف ترکہ ملے گا۔ اور اولاد ہو تو چوتھائی۔ ترکہ کی یہ تقسیم ادا سے وصیت
(اگر میت نے وصیت کی ہو) یا قرض کے بعد ہے۔ اور تمھارے ترکہ میں تمھاری

لے لاجالی نصیب ماترک الدان والاقریون وھنا نصیب ماترک الدان والاقریون ماعقل منہ اذکر نفعیاً
مفوضاً واذھنر لغیرہم والاقریون والبنی والبنین فارز قوم منہ وقولہم قولا معروفہ۔

بھی دید۔ ہر چیز اللہ کے پیش نظر ہے۔ سورہ نسا اور کوع ۵۔

”غیر ہر لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ اللہ کلام کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی مرد لادلمر جاوے اور اسکی بہن موجود ہو تو بہن کو اس کے ترکہ کا آدھا اور بہن لادلمر جائے تو اس کے کل مال کا وارث بھائی ہوگا۔ اگر بہنیں نہ ہوں تو دونوں کو ترکہ کا دو تہلٹ ملے گا اور اگر بھائی بہن ہوں کچھ مرد اور کچھ عورتیں تو دونوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہوگا۔ تمہارے بکنے کے خیال سے اللہ تم سے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے۔“ سورہ نسا اور کوع ۲۴۔

ان آیات قرآنی سے فقہانے مختلف صورتیں پیدا کر کے مسائل وراثت کو اتنا عمدہ طور پر ظاہر کیا ہے کہ کسی طرح اس سے اچھی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ مختصر یہ ہے کہ جبکہ حصے قرآن میں صحت ہیں وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں ان کے حصے دینے کے بعد عصبیات کو جو عموماً ایک جدی ہوتے ہیں حصہ ملتا ہے جس پر ازان ذوی الارحام پاتے ہیں جہن دوری اور مادری رشتہ دار شامل ہوتے ہیں۔ سورہ نسا میں چند مقامات پر آپ زیادہ غور کیجیے۔ شروع میں خدا نے

۱۔ دکل جنہ سوا لی ماترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فانوہم فیصہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیداً۔

مسلمان جب کہ حضور کریمینہ چلے گئے تھے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو گیا تھا اسوقت آپس میں لوگوں نے بھائی چارہ کر لیا تھا پھر جب اسلام پھیلا ہوا اس کے شرعی وارث موجود نہ رہے اور آیت نور پر بھی نازل ہو چکی تھی تب یہ حکم ہوا کہ جو عموماً بیان پر یا جن سے سن سلوک ہو کر کو بھی کچھ جیتے جی دیدیامرنے کے بعد ان کے حق میں وصیت کر دو۔ ”وصیت کی فصل میں شرح بیان کیا جا چکا کہ وصیت کیا معالج ہیں اور کئی وصیتیں ایک وصیت سے زیادہ دوائیں ہیں۔ ۲۔ ۳۔ یہ فقہانک علی اللہ فیکم فی الکلاز ان امرؤک ایک ایسے مرد لادلمر خست فلما لفتت ماترک وہو برشما ان لم یکن لہا ولد فان کانتا آتنبین فلما آتنبین ماترک ان کالوا اخرۃ رجالا ونساء فللذکر مثل حظ الانثیین یہین اللہ لکم ان تفضلوا دا اللہ بکل شیء علیم۔

مردون کا حصہ عورتوں سے دو چند قرار دیا ہے۔ اب اسپر بھی مرد شکر نہ کریں تو سخت نافرمانی ہے۔ اولاد کے ہوتے ہوئے والدین کو حصہ دینا بعض جہلاء عرب کو پسند نہ تھا اسلئے ان نافرمانوں کے لیے وسط رکوع میں خدا کہتا ہے ”تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ اور اولاد میں سے کون تمکو زیادہ نفع پہونچائے گا“ اسکا منشاء یہ ہے کہ خدا تم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ تم لوگ یہ خیال نہ کرو کہ میرا ترکہ بون تقسیم ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اور میں سے صریح تر و بڑا اس خیال کی بھی ہوتی ہے کہ بیٹوں کے ہونے سے با بیٹوں میں جائداد کے رہنے سے بقاے نام رہے گا اور مورث کو کچھ نفع پہونچے گا۔ اسکے بعد ہی خدا کہتا ہے ”اللہ کی طرف سے حصے مقرر ہیں کہ وہ جاننے والا حکمت والا ہے“ یعنی یہ حصے جو مقرر ہیں خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی اس سے عدول نہ کرے۔ کسی کے دل میں خیال نہ گزرے کہ یہ حصے مصلحت و وقت کے خلاف ہیں۔ کوئی ایسا بے ادب خیال دل میں لائے گا تو خدا کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ دون کی بات جانتا ہے۔ کیا تمکو خدا حکیم ہونے میں مشہد ہے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ تم خدا سے اچھا قانون بنا سکتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ خدا نے اخیر بن کہدیا کہ دین یا وصیت تقسیم ترکہ سے پہلے جب ہی قابل لحاظ ہے کہ اس میں ضرر نہ ہو یعنی جب محض ورثا کی محرومی کے لیے وصیت یا دین عاید نہ کیا گیا ہو۔ سیدھے سیدھے طور پر سمجھا کر اور پھر حکم خدا پر چلنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دیکر انسان ایسے سرکش مخلوق کے لیے اخیر رکوع میں پھر خدا صاف صاف کہتا ہے کہ ”جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ کی حدوں سے بڑھ جائے گا اُسے اللہ دوزخ میں ڈالے گا۔ اور اسے ہر ذلت

کا عذاب ہوگا۔ اب وہ حضرات جو خدا کے حکم اور خدا کے وعدہ دن کو بعض امور میں سمجھتے ہیں۔ حقوق غصب کرنے میں نڈر رہیں مرنے کے بعد خوب سمجھ جائیں گے کہ خدا کے وعدے کیسے سچے ہیں لیکن افسوس کہ اسوقت کی سمجھ کچھ کام نہ آئے گی۔ مذہب اسلام نے توریت کا قانون بنانے میں مفصلہ ذیل در پر لحاظ رکھا ہے۔

(۱) ایک کو دوسرے کی کمائی یا دوسرے کے مال میں کوئی حق نہیں ہوگا ایک کو اپنی محنت اور مزدوری پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ متوفی کے اعزہ کو بعض ایسے ترکہ دیا جاتا ہے کہ متوفی کے بعد اُسکے مال کے تصرف کے لیے کرکئی ختم نہ ہوگا تو جھگڑے پیدا ہونگے۔

(۲) مرنے والے کی دولت اُسکے تمام اعزہ میں جہاں تک ہو سکے منفرق ہو کر تقسیم ہونا چاہیے کہ وہ تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں جو اسکی حیات میں متبع ہوتے تھے یا متبع ہونے کا حق رکھتے تھے۔

(۳) عورتوں کو خود کما کھانے کے ذریعے بہت کم ہیں ایسے اُنکے حقوق تفصیل کے ساتھ قرآن میں محکوم ہوئے

(۴) اس لحاظ سے کہ مردوں پر دسرون کے نان و نفقہ کا بار ہوتا ہے مردوں کا حصہ عورتوں سے دو چند رکھا گیا ہے۔

(۵) شرع میں یہ بہت نا پسندیدہ سمجھا گیا ہے کہ ایک شخص ضرورت سے بہت زیادہ ستمول ہو جائے اور دوسرا بہت زیادہ مفلس ہو کر گزاران کرے۔ شرع کے احکام ہر مین مساوات چاہتے ہیں ایسے متوفی کے ترکہ میں بھی بہت سے حصے کر دیے جاتے ہیں۔

(۶) قرآن میں حکم ہے کہ جب کوئی مرے اور ترکہ تقسیم ہونے لگے تو اقساما شکر گزار ہی یہ ہے کہ درناے شرعی اپنا حصہ لینے کے قبل اُن تمام اقربا اعزہ اور پڑوسیوں کو کچھ کچھ دیدین جو وقت تقسیم کے موجود ہوں۔ یہ حکم نہایت تقسیم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اسلئے فرض نہیں ہوا۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک مورث کے ترکہ میں حصہ لینے کی نوعیت کیا ہے۔ بعض مکینہ فہمات جو مورث کی دولت پر اپنے مکسوبہ مال سے زیادہ اپنا حق قائم کر کے اسے مرنے کے ہمتی بیٹھے رہتے ہیں انکو اسلام نہایت ہی ناپاک سمجھتا ہے۔

ہند۔ دُون کا قانون

ہند دُون میں خاندان مشترکہ ہو تو لڑکیاں یا بوائے عموماً ترکہ نہیں پاتیں۔ بیٹے کی موجودگی میں باپ بالکل محروم رہتے ہیں۔ خاندان مشترکہ میں تو عورتوں کا حق کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب ہوتا ہے تو ایسا کہ خاندان کے منقسم ہونے کی حالت میں کل کی بیاہی ہوئی بی بی بالکل پر قبضہ کر لیتی ہے اور ان باپ بھتیجے مکتے رجھاتے ہیں انکے یہاں بہنیں کسی حالت میں وارث نہیں ہوتیں کھینچ کھانچ کر بھائیوں کو تو بٹن عدالتوں نے درنا میں شامل کر دیا ہے لیکن بہنیں ہنوز محروم ہیں۔ جائداد ضبط سرکار ہو جائے گی مگر بہن کو نہ ملے گی۔ عجب قانون ہے معلوم نہیں ہوتا کہ ہندو مقنون کو عورتوں سے کیوں ایسی خلش تھی۔ اس موقع پر مجھے ایک گفتگو یاد آئی۔ میں (مؤلف) ایک روز اپنے ایک ہندو دوست سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیان کے مسئلہ توریت کی مثال بیان کرتے تھے اور میں اُنکے نقائص بیان کرتا تھا کہ اسی اثنا میں اُنکے پیچھے ایک اجنبی ہندو فقیر (گداگر) آکر کھڑا ہو گیا۔ میں نے

اپنے دوست سے کہا کہ خدا سزا ستہ آپ مر جائیں اور سوا اپنی بہن کے اور کوئی
 رشتہ دار نہ چھوڑیں تو آپ کی تمام املاک یہ باباجی جو پیچھے کھڑے ہیں پاسکتے ہیں
 لیکن آپ کی بہن نہیں پائے گی۔ اسپریر سے دوست نے پوچھا یہ کیونکر ممکن ہو میں
 نے کہا یہ تو بہت صاف سلسلہ ہے ہر ایک اس سے واقف ہو کہ بہنیں کسی صورت
 سے وارث نہیں ہوتیں۔ بہن کے لیے مرد بنانا دشوار ہے۔ اور جب تک عورت
 ہے محروم رہے گی۔ لیکن باباجی ممکن ہے کہ وہ جھوٹے گواہ عدالت میں گواہ کر
 خود کو آپ کا گور بھائی ثابت کر دیں اور جائیداد کے مالک ہو جائیں۔ خیر اسکا جواب
 تو ہمارے دوست سے بن نہ آیا۔ لیکن انھوں نے یہ کہا کہ ”تم کو یہ عجب دھن ہے۔“
 کہ خواہ مخواہ اپنی شرع کے مسائل کو تمام دنیا کے قوانین پر افضل سمجھتے ہو یہ عیب
 تمہاری طرح اور بھی چند مسلمانوں میں پایا گیا ہے۔ آج کل چند ہندو بھی ایسے ہیں
 جو اپنے مسائل کو تمام عالم سے فوقیت دیتے ہیں۔ تم ایسے متحان قوم کو بالیو لیا
 ہو گیا ہو کہ گزے گز سے زمانہ کی باتیں اس زمانہ میں پیش کرتے ہو اور موجودہ تہذیب
 سے مقابلہ کرتے ہو۔ جو بات پہلے تھی وہ ضرور مناسب وقت تھی۔ لیکن اب زمانہ
 بدل گیا۔ زمانہ کے موافق جو باتیں ہیں اب وہی قابل تقلید ہیں۔ پُرانی باتوں پر
 حاشیہ چڑھانا بالکل کاربے سود ہے۔“ میں نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا اسکا خلاصہ
 بیان کرنا مضمون سے کسی قدر الگ ضرور ہو جاتا ہو لیکن خالی از دلیلی نہیں ہے۔
 میں نے کہا کہ ”میں مسلمانوں کے موجودہ قواعد اور مراسم کو ہرگز عمدہ ثابت کرنے
 کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر میں ایسا کروں تو میری غلطی ہے۔ اور اسی طرح اپنے
 موجودہ زمانہ کی باتوں کو ہندو مناسب ثابت کرنے کی کوشش کرین تو وہ بھی غلطی پر ہیں۔“

لیکن اسکے ساتھ ہی اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ اپنے عروج کے زمانہ میں اسلام کے تمام مسائل چُراز حکمت تھے تو یہ موقع نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہندو اگر یہ دکھانا چاہیں کہ اپنی ترقی کے زمانہ میں ہندو دین تمام خوبیاں ہر قسم کی موجودتیں تو بھی بہ موقع نہیں ہے۔ بیشک ہندوؤں کے زمانہ عروج کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہوا کہ وہ اپنے عروج کی تمام باتیں جان نہیں سکتے اور نہ یہ سمجھ سکتے کہ کیا حالت اُنکے تمدن کی زمانہ عروج میں تھی۔ پھر بھی جہاں تک اُنکے علم دریافت کر سکے اُنھوں نے اچھی طرح ثابت کر دیا کہ زمانہ عروج کے عادات اور مراسم زمانہ حال سے بالکل مطابق نہیں ہیں اور جو بُرائیاں اس وقت ہیں وہ انکی ترقی کے زمانہ میں ہرگز نہ تھیں۔ برخلاف اسکے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ابھی تین صدی قبل تک تمام عالم پر یہ روشن تھا کہ مسلمانوں کی رفتار گھٹتا رہے عقاید و عبادات و معاملات اور تمدن دونوں کے لیے قابل تقلید تھے اور دنیا میں کوئی تمدن مسلمانوں کے تمدن کے برابر نہ تھا۔ ابھی زمانہ نے کوئی بہت بُرا پلٹا نہیں کھایا ہے۔ وہی لیل و نہار ہیں اور وہی رفتار زمانہ ہے۔ مسلمان اپنی خوبیاں چھوڑ بیٹھے اور تاریکی میں آگئے۔ ہونہار قوموں نے انکی خوبیاں اختیار کر لیں اور روشنی میں آگئیں۔ عربوں نے جو روشنی فرماں سے نہر ہند تک اور چین تک ایک دل ہو کر پھیلائی اور بعد ازاں کسی قدر متزل کے ساتھ لیکن پھر بھی دوسری قوموں سے کہیں بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کی مختلف طاقتوں نے اس روشنی کو خلیج بنگالہ تک پورب میں اور سرحد چینی اور آسٹریا تک مغرب میں وسعت دی۔ اگر اُس روشنی کے اسباب کا ہم ذکر کریں تو یہ تحقیقات علمی بالجو لیا کی مدین داخل ہوگی ہمہ گیر نہیں۔ ہم صرف یہ دکھاتے ہیں کہ

ہرے کانگرہ تین سو برس تک کسی خاکستریں دبے ریشہ سے اپنی اصلی آب و تاب کھو نہیں سکتا۔ ہمارا یہ کتنا بالکل بے نقصانہ ہے۔ ہمارا یہ عشبہ ہے کہ جس طرح دو نقطوں کے درمیان میں خط مستقیم ایک ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں ترقی کرنے کی راہ مستقیم جسے راہ خدا کہتے ہیں اصولاً ایک ہی ہے جس راہ پر ہندو اپنی ترقی کے زمانہ میں چلے اُسی راہ پر یونانی اور رومی اپنے اچھے دنوں میں چلے۔ مسلمان بھی اپنے زمانہ عروج میں اُسی راہ پر تھے اور عیسائی بھی اس زمانہ کے اُسی راہ پر ہیں۔ بیشک اس وقت کے عیسائی اپنی رفتار میں موجودہ مسلمانوں سے زیادہ تر رہے مستقیم پر ہیں لیکن اس امر کو ہم کیا کوئی ذی عقل کبھی نہیں تسلیم کر سکتا کہ کبھی رہے مستقیم پر مسلمان نہ تھے اور اسی طرح یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہندو کبھی اس راہ مستقیم پر نہ تھے۔ ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے ہیں بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ان مسلمان بھی اُسی راہ مستقیم پر تھے۔ اسپر اگر ہم اتنا اہستہ زاد گردیں کہ یہ راہ مستقیم جب مسلمانوں کے زیرِ شق تھی تو زیادہ تر بارہ تھی تو چند ان ہی موقع نہ ہوگا۔ ہزار برس تک مسلمان کا قرآن تمام کرۂ ارض پر اپنی روشنی پھیلائے ہوئے تھا جسکی نفیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ احکام قرآن پر بغیر توین بھی انکی خوبون کے لحاظ سے مفتون تھیں۔ اور کبھی انکو یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ انپر کوئی کسی قسم کا اعتراض ہو سکتا ہے۔ اب اگر ان پر زمانہ کی گردش سے کچھ خاک پڑ گئی ہے اور ہم اس خاک کو جھاڑ کر عوام کے سامنے انکی خوشنامہ صوفین پیش کرتے ہیں تو یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہوا۔ اگر اس میں کسی قسم کی ہٹ دھرمی

یورپ کا قانون

ہر بات صرف اہل اسلام میں ہے کہ یورپ۔ ایشیا۔ افریقہ جہاں کہیں وہ ہیں

انکی توریت قرآن کے موافق ہے۔ اگر وہ غیر قوم کی رعایا ہیں جب بھی توریت میں
 احکامات ہیں انکے درمیان انھیں کا قانون جائز رکھتی ہیں۔ اسے برکات اسلام میں شمار
 کرنا چاہیے۔ ورنہ یورپ اس لیے مذہب ملک کے عیسائیوں کے لیے جتنے ممالک ہیں
 اتنے ہی قانون ہیں بلکہ ایک ملک میں مختلف جہادوں کے لیے مختلف قوانین
 جاری ہیں۔ مثلاً انگلستان میں زمینداروں کا قانون جدا ہے اور دیہاتوں کا اسباب
 اور زر رفتہ کے لیے جدا ہے۔ ہاں زمینداری میں جائیداد اور بھجباؤ پریشہ ہے
 لڑکے کو ملتا ہے۔ اگر باپ سے وہ سرکاری اولاد کے لیے کچھ وصیت کر دی
 تو غیر ورنہ پڑے بیٹے کو مرضی پر ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ سلوک کرے
 یا نہ کرے اسی کے قریب قریب متعلقہ اران اودھ کے لیے بھی گورنمنٹ نے قانون
 بنا دیا ہے۔ ہندوؤں میں راج بھی پڑے لڑکے کو ملتا ہے لیکن شاید یہ فرق ہے
 کہ ہندوستان کے راجہ قانوناً مجبور ہیں کہ اپنے بھائی بہنوں کی خوش اور پوشش کا سامان
 کر دیں۔ انگلستان کے پیرس اس پابندی سے بھی غالباً آزاد ہیں انگلستان میں زمینداری
 کا قانون زمانہ جاہلیت کی یادگار ہے۔ کیا ماضی کہ جب رومن انگلستان سے چلے
 گئے تو پریٹنس (قدیم باشندگان انگلستان) نے فائٹینس (انگلوسیکسن کی غلامی میں
 جنھوں نے انگلستان کے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپس میں بانٹ لیے اور ان ٹکڑوں
 کے باشندوں کو زمین کی ملکیت میں کچھ حق نہیں دیا۔ بعد ان گلو سیکسن کے جب نارمن
 آئے تو انھوں نے بھی یہی طریقہ قائم رکھا اور بجائے انگلو سیکسن سرداروں کے
 نارمن سردار مختلف ٹکڑوں کے قابض اور حاکم ہو گئے۔ اسی اثنا میں جب سلطنت
 مذہب کی گئی تو تمام سرداروں کی سلطنت قرار پانے لگی۔ لیکن بادشاہ نے یہ حرکات

نہ کی کہ ان سرداروں کے حقوق زمیندار ہی میں کچھ مداخلت کرے اور نہ زمانہ حاجت کے اس قاعدہ کو کہ ہمیشہ خلف ابر تر تھا قابض رہے وہ مٹا سکے۔ یہ تہذیب پھیلنے پر تو شان حکومت میں فرق آگیا لیکن تو رینٹ کا قاعدہ بدستور قائم رہا کہ زمیندار ہی تھا خلف ابر کرنے۔ اگر کچھ ترسیم ہوئی تو اتنی کہ وصیت کا اختیار مورث کو دیا گیا اور تہذیب کے ساتھ اس وصیت کرنے کا دستور بھی بڑھتا رہا لیکن وصیت کا موقع نہ ملنے کی حالت میں جو حق تلفی اکثر الادا کے حق میں ہو سکتی ہے اس کا کوئی تدارک اب تک نہ ہوا۔ برخلاف اسکے مسلمانوں نے حکومت قائم کرتے ہی دل کڑا کر کے امیر و غریب سب کا اصول انصاف کی ایک رستی میں باندھ لیا اور سمجھے کہ انصاف ہی کرنے میں سلطنت کو قوت پہونچنے کی اور شخصی تشتملات سے بچانے کا وہ پہونچنے کے صنف آئے گا۔ شاہ عثمان کی حکایت مشہور ہے کہ وہ عیسائی بادشاہ تھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا حضرت عمرؓ کے سامنے وہ ایک بازاری آدمی کے مقابلہ میں فروقی مقدمہ بنا۔ کچھری میں اپنی عزت اُس معمولی آدمی سے کچھ زیادہ نہ پا کر جب شاہ عثمان گھبرا یا تو حضرت عمرؓ نے اُسے آگاہ کیا کہ اسلام تشتملات کا مٹانے والا اور تمام نوع انسانی کو ایک راہ پر چلانے والا ہے۔

علاوہ زمیندار یون کے اور جہاں داد کی نسبت انگلستان کا قانون اور نیز یورپ کے دیگر ممالک کے قوانین ہندوؤں کے قوانین سے بدرجہا اچھے ہیں اور ظاہر ہے کہ بہت سی باتیں مسلمانوں سے لیگئی ہوں کیونکہ ترکہ کا بہت سے حصوں میں تقسیم ہونا اور ایک وقت میں مذکور اور اثاث اور چھوٹوں بڑوں کو ملنا مسلمانوں کی طبع آزمائی میں ہے۔ ورنہ یورپ کے ایام جاہلیت میں جسکی لاشیٰ اسکی بھینس ترکہ کا

مختلف حصوں میں تقسیم ہونا اور مختلف رشتہ داروں کو ملنا زمانہ امن کا یہ مذہب دستور
لوٹ کھسوٹ میں کسان پیدا ہو سکتا تھا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ رومن لاکھوں سالوں سے
میں کیلگی ہے تو پھر اختلاف کا باعث کیا ہے۔ بہر حال رومن لاکھوں سالوں کی تعلیم
ملکی رسم و رواج۔ مقنون کی رائیں سب مل ملا کر مختلف حالتیں مختلف مقامات پر
پیدا ہو گئیں۔ ہم چند مسائل توریت کا مقابلہ کر کے فرق دکھاتے ہیں۔ اچھے بُرے
کی نسبت ناظرین رائیں قائم کریں۔ یورپ میں اولاد ذکر اور اثاثہ کو برابر جتنے ملتے
ہیں۔ اور مسلمانوں میں مردوں کو عورتوں سے دو گنا ملتا ہے۔ مسلمانوں میں مردوں کو
دو گنا اسلئے نہیں اتنا کہ مرد عورتوں سے زیادہ پیارے سمجھے گئے ہیں بلکہ اسلئے کہ انکو
عورتوں سے زیادہ احتیاج ہوتی ہے۔ مردوں پر بیویوں کا نان و نفقہ فرض ہوتا ہے۔
اور عورتوں پر اپنے شوہر دن کا کھانا فرض نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی پرورش کا بھی
انپر نہیں ہوتا یہ بھی شوہروں ہی کے سر پر ہوتا ہے۔ فرانس میں اقربا کی موجودگی میں شوہر کو
کچھ ترک نہیں ملتا۔ انگلستان میں سب کا سب شوہر دن ہی کو ملتا ہے۔ اسلام میں یہ اعتدال
رکھا گیا ہے کہ اگر اولاد ہو تو شوہر کو چھوٹائی اور اولاد نہ ہو تو نصف۔ نصف سے زیادہ وہ
نہیں پاتا۔ فرانس میں زوجہ کو بھی اقربا کے ہوتے ہوئے ترک نہیں ملتا۔ یہ تو ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ فرانس میں زنا شوقی کے حقوق اتنے ہی نہیں ہوتے جتنے
مسلمانوں میں مدخلہ عورتوں کے ہو سکتے ہیں کیونکہ مدخلہ عورتوں پر کبھی کبھی منکوحہ کا
قیاس ہوتا ہے تو وہ زوجہ منکر دارش ہوتی ہیں۔ انگلستان میں زوجہ تنہا تو اسے نصف
ملتا ہے اور باقی بیت المال میں چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں زوجہ کے ہوتے
ہوئے کبھی بیت المال میں ترک نہیں جاتا۔ بیویوں کا حصہ مفروضہ زیادہ سے زیادہ ایک

چہارم ہے لیکن دوسرے رشتہ داروں کے نمونے کی حالت میں سب کا سب آتے
 لجا لگا۔ انگلستان میں اگر روبرو اور زوجہ کی اولاد ہو تو زوجہ کو ایک نہائی ملتا ہے۔ اور
 مسلمانوں میں ایسی حالت میں ایک شہن ملتا ہے۔ یہ کمی عورتوں کے مدارج گھٹانے
 والی نہیں ہے بلکہ اردو رشتہ کے حقوق کی نگہبانی کرنے والی ہے۔ علامہ برین تعداد
 مہر ایک ایسی چیز ہے جو تقسیم ترکہ پر مقدم ہے اور تین مہر کا اختیار بیویوں کو اور بچے اولیا
 کو پہلے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کا ایک شہن انگلستان کے ایکٹس
 سے تمام جوانب پر نظر کر کے کسی طرح کم نہیں ہے۔
 دیگر مختلف قوانین

بعض قوانین دنیا میں ایسی ہیں کہ انہیں مردوں کو وراثت پہنچتی ہی نہیں۔ اس خیال
 سے کہ مرد خود کما سکتے ہیں مستوفی کا سارا ترکہ عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ پارسیوں میں لڑکیوں
 کا حق اتنا مضبوط ہے کہ انکے مرنے پر انکے شوہر قائم مقام ہوتے ہیں یعنی داماد اور بیٹے
 برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ ابھی حال میں بھئی ہائیکورٹ سے ایک مقدمہ کا فیصلہ ہوا ہے
 جس میں یہ بحث تھی کہ داماد اگر پہلی بی بی کے غم کو دل سے بھلا کر دوسری شادی کرے
 جب بھی وہ پہلی بی بی کے خاندان میں حصہ پاسکتا ہے؟ حکام نے تجویز کیا کہ جب
 داماد وارثوں کے زمرہ میں داخل ہے تو اس کا رٹو وار بننا یا نہ بننا کوئی فرق نہیں بنتا
 اب ان قوانین کے مقابلہ میں شرعی قانون کا اعتدال ملاحظہ کے قابل ہے۔ کہیں
 عورتیں کچھ پاتی ہی نہیں اور کہیں مردوں کے برابر پاتی ہیں اور بعض جگہ مردوں کو محروم
 کر کے سب کا سب پاتی ہیں۔ مسلمانوں کا اعتدال قابل قدر ہے کہ وہ ہر حالت میں
 پاتی ہیں لیکن مردوں سے نصف اور یہ کمی پیشی جن وجوہات پر مبنی ہے اس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

اب اس پر بھی بعض مسلمان باوجود دعویٰ مسلمانی کے ہندوؤں کے قانون کی پیروی کرتے ہیں۔ اپنی طمع سے اندھے۔ گونگے۔ بہرے ہو رہے ہیں تو وہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلیٰ سمعہم علی البصائر ہم غشاوہ کے مصداق بنیں تو کیا ہیں۔

ہند کے مسلمان

ہند کے جاہل مسلمان توریت کے متعلق ہندوؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ بعض لکھے پڑھے مسلمان بھی اس بارہ میں قرآن کو ناقص تصور کرتے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ کی عدالتوں کی وجہ سے شرع محمدی کے احکام انہیں بہ جبر نافذ کیے جاتے ہیں ورنہ خود فراموش رعایا کاپس چلتا تو اب تک کبھی یہ سہم نہ ہو گئے ہوتے جن مسلمان خاندانوں میں ہندوؤں کی پیروی سبارہ میں اچھی سمجھی جاتی ہے انکی تمدنی حالت ہندوؤں سے بھی بدتر ہے کیونکہ اشتراک خاندان اور حق نان و نفقہ یہ دو باتیں تو مسلمانوں میں پیدا ہوتی نہیں اور بلا انکے متعلق کیے جوتے ہندوؤں کا قانون وراثت جب مسلمان گھروں میں نافذ ہو جاتا ہے تو وہ آدھا تیتراؤ دھا بٹیر بہت ہی بُرا ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے دیگر عادات اور مراسم کے اعتبار سے انکے لیے انکا قانون زائد تکلیف دہ نہیں ہے مگر مسلمانوں کے لیے تو وہ بہت ہی مخرب اخلاق ہے۔ مثلاً ایک ساتھ دو لڑکیاں رام کی اور زبیدہ (ایک ہندو اور دوسری مسلمان) یا یہی گئیں دونوں ساتھ بیوہ ہوئیں اور بیوہ ہونے کے بعد وہ دونوں بارہ برس تک اپنے میکے میں رہ گئیں۔ رام کی تو ترکہ شہری پانہن سکتی تھی۔ ان زبیدہ پاتی۔ لیکن ہندوؤں کے بیل جمل سے ساثر ہو کر سال والوں نے اُسے ترکہ شہری میں حصہ دینا پسند نہیں کیا۔ اب بعد بارہ برس کے

دو دنوں کے میکے والے منہاس ہو گئے اور وہ سسرال چلین۔ رام کلی ترکہ نہیں
 پاسکتی تھی لیکن نان دفعہ پانے کا حق اسکا ایسا زبردست تھا کہ جب تک جیتی رہتی
 ناخذ کر سکتی تھی۔ انگریزی عدالت موجود ہو سسرال والوں کی کیا مجال کہ عذر کرتے
 یہ گئی اور نہایت پیار سے اسکی آؤ بھگت ہوئی۔ زبیدہ جو بونچی تو سسرال
 والوں نے ڈولی تک اُترنے نہیں دی۔ وہ جانتے تھے کہ شوہری ترکہ میں
 ایک ربع اُس کا تھا جو تادی ایام کی نذر ہو گیا اب اسے گھر میں ٹھہرا کر کون
 بکھیرا پیرا کرے۔ کل کو ہارس قبضہ کی نوعیت پر بحث ہوگی تو اسکا ڈولی سے
 اُترنا غضب ڈھا دے گا۔ سن گواہ محلہ کے گزر جائیں گے کہ برابر آمد و رفت
 لگی رہتی تھی اور سسرال والوں کا قبضہ موافق نہ تھا۔ ہندوؤں میں لڑکیاں ترکہ نہیں
 پاتیں لیکن ترکہ کے عوض میں شادی کے قبل اور شادی کے بعد اُنکو۔ اُنکے شوہر کو
 اور اُنکی اولاد کو رسم و رواج کے پیرایہ میں مختلف مواقع پر بہت کچھ ملتا کرتا ہے۔ مسلمان
 کی لڑکیاں ان چیزوں سے محروم رہتی ہیں اپنے دستور کے مطابق اور پھر آئینہ چلکر
 ترکہ پوری سے محروم رہتی ہیں ہندوؤں کے دستور کے مطابق اور اس طرح اپنی
 ہندو بہنوں سے زاید گھاٹے میں رہتی ہیں۔ ہندوؤں میں عورتوں کو ترکہ پوری کا
 خیال ہی نہیں ہوتا اور اسلیے جو کچھ بطور خیرات اور منات کے باقی ہیں بے انتہا
 شکر گزار رہتی ہیں اور خوش رہتی ہیں اور اس طرح انکی تمدنی حالت پراجھا اثر پڑتا ہے۔
 مسلمان لڑکیاں احکام شرع کے مطابق اسیدوار رہتی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ
 خود کو برابر کا بچی دار جانتی ہیں۔ اور جب ملنے کے وقت نکاحا جواب پاتی ہیں تو
 کہ درت پیدا ہوتی ہے۔ اور لطف محبت میں فرق پڑتا ہے اور یوں بہت کچھ

بے لطفیوں کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ اس حالت تذبذب سے تو یہ بہتر ہے کہ مسلمان ایک دل ہو کر گورنمنٹ سے قانون پاس کروالین کہ شاسر کے مطابق ان کے حقوق کا تصفیہ ہو کرے۔ ذرا ہیٹھی ہوگی لیکن ہمیشہ کے لیے خلش تو رفع ہو جائیگی۔ ایسی ہی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں کے گھروں میں دیکھا دیکھی دھرم شاسر کے توریتی سائل جاری ہیں وہ بہت ہی بد قسمت ہیں۔

غرض کہ مختلف قوم کے مختلف قوانین ہیں۔ ہر ایک بجائے خود اپنے قانون کو سب سے اچھا سمجھتا ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ شرعی توریت کے قاعدے دنیا کے تمام گزشتہ اور موجودہ قوانین سے اچھے ہیں۔ لیکن ہے کہ غیر مذہب والے بھی دلائل اور شائج پر غور کر کے یہ کہیں کہ مسلمانوں کا قانون وراثت بیشک افضل القوانين ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا تو گو یا ان کے دین اور ایمان کا جزو ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جب خود غرضی متعلق ہوئی اور طم سے آنکھوں پر اندھیری چھائی تو بھرنے کے نزدیک اچھے اور بُرے کا فرق نہیں رہتا۔ طبعیت اٹھتی ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ ہندوؤں کے قانون ہمارے قانون سے کہیں اچھے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اتنا خیال گزرتے ہی اسلام نے خیر واکمدنا جب شرعی احکام بُرے ٹھہرے تو اُسکا بنانے والا حکیم مطلق نہایت اب یا اللہ کے حکیم مطلق ہونے سے انکار کیا جائے یا قرآن کے کلام ربانی ہونے سے انکار کیا جائے بھی رد صورتیں ہیں اور دونوں صورتوں میں دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے دوسو سے زیادہ تر اس وقت پیدا ہوتے ہیں

جب فریق مقابل کمزور ہو۔ مثلاً کوئی متول شخص گیارہ لڑکے اور ایک لڑکی چھوڑ کر فوت کرے تو لڑکوں میں باہم کوئی منافقہ نہ ہوگا ایک دوسرے سے دبتا رہے گا۔ لیکن وہ بیچاری لڑکی سب کی آنکھوں میں کھٹکے گی۔ اگر یہ اپنا حصہ چھوڑ بھی دے تو لڑکوں کے حصہ میں کوئی افزودنی نہوگی۔ محض جزو قلیل۔ کل ترکہ کا بیستواں حصہ اس بیچاری کو ملنے والا ہے۔ لڑکی ہر کہ بھائیوں پر ذرا مہر ہی ہے۔ جان نثار کیے دیتی ہے۔ اور بھائی ہیں کہ اپنے ستونی والدین کو روزِ سیح اٹھ کر صلواتیں سناتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی کمبختوں نے جواسکا گلا گھونٹ دیا ہوتا تو آج اس بلا سے بہک چھٹکا رہا ہوتا۔ فریق مقابل کی کمزوری بھی بسا اوقات جرایم کی جرات کراتی ہے۔ بہنوں کا باشرم ہونا پردہ نشین ہونا فطرتاً بائیس اور کمزور ہونا بھائیوں کو بے رحم۔ غاصب اور کمینہ خصلت بنا دیتا ہے۔ بھائی بھائی کا حق مارنے کی جرات نہ کرے گا لیکن بہنوں کے مقابلہ میں نیک سے نیک بھائی بھی بعض اوقات بڑے سے بڑا دشمن ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر یہ خرابیاں ان خاندانوں میں دیکھی جاتی ہیں جو پھر کھلائی ہیں اور ریاست اور شرافت قدیم زمانہ سے انکے گھرانے میں چلی آتی ہے۔ بہنوں کے حق میں بے رحم زیادہ تر ایسے ہی خاندان میں ملیں گے۔ کوئی بندرہ برس کے قریب ہوئے کہ ایک بڑے ذی علم اور اعلیٰ خاندان کے ایک شخص پر بہن نے پوری حق کا دعویٰ رجوع کیا تھا۔ مدعا علیہ نے مدعیہ کے بہن ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ گواہوں کی کیا کمی تھی۔ فریقین کی طرف سے گواہ پیش ہوئے۔ مدعیہ اور اسکے گواہوں کا یہ بیان تھا کہ فریقین ایک باپ کی اولاد ہیں اور ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے اور ایک ہی ماں کی گود میں پلے۔ مدعا علیہ اور اسکے گواہوں کا یہ افسار

تھا کہ مدعیہ کی مان بھیک مانگتی ہوئی مدعی علیہ کے باپ کے گھر آکر نہر ہوئی اور اس وقت یہ لڑکی گود میں تھی۔ اس قدر تعلق بھی مدعا علیہ بیان نہ کرتا۔ لیکن دقت یہ تھی کہ اکثر خطوط میں وہ مدعیہ کو بہن لکھ چکا تھا۔

مدعیہ کے وکیل نے۔ مدعا علیہ کے اٹھار کے وقت مدعی علیہ سے پوچھا کہ اگر مدعیہ شوہر مدعیہ کو طلاق دیدے تو تم اس سے عقد کر سکتے ہو؟ یہ سوال پوچھنا تھا کہ مدعا علیہ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ تمام جسم سے عرق جاری ہو گیا۔ عدالت نے یہ کمزور دیا کہ اس آبرو باختہ کی کماٹک بے عزتی کرو گے ہم مقدمہ سمجھ چکے ہمارے غرض کہ مدعا علیہ سے مدعیہ کا دعویٰ ڈگری ہوا اور جب تک اپیل سے فیصلہ صادر نہیں ہوا۔ مدعا علیہ نے شرم سے اپنی صورت و دستوں کو نمٹین دکھائی۔ عدالت رنگ دار و۔ عدالت اپیل کے حاکم نے دعویٰ مدعیہ کا دس کر دیا۔ بظاہر محض اس خیال سے کہ اگر مدعیہ بہن ہوتی تو ہرگز انکار نہ کیا جاتا۔ حاکم عدالت نے شاید اپنی طبیعت پر نیاں کیا۔ زمانہ کے رنگ کا لچا نہ نہیں کیا۔

ایسی صورتیں تو بہت پیدا ہوتی ہیں کہ بہن نے دعویٰ کیا اور بھائی نے بہن کے وجود سے انکار کر دیا۔ اب ہم اُن جان خراش صورتوں کی طرف ناظرین کو توجہ دلاتے ہیں۔ جب یتیم لڑکیاں اپنے بھائیوں کے قبضہ میں آجاتی ہیں۔ بعض کمبخت بھائی ایسے ہیں جو جائداد نکل جانے کے خوف سے اُن بیچارہ یتیموں کو یہاں نہیں کرتے اور کبھی ارادہ بھی کرتے ہیں تو اس شرط سے کہ نکاح کے قبل لڑکی گل جلا داد کا مہ نامہ بھائی کے نام لکھ دے۔ لڑکیاں پر وہ نشین سہی لیکن کمان تک نادان رہیں گی۔ آخر وہ بھائیوں کی خواہشوں سے واقف ہو کر اشارہ کیا یہ اپنی رضامندی

ظاہر کر ہی دیتی ہیں اور دل میں سمجھتی ہیں کہ اگر اس پدری دولت کی بدولت تمام عمر کنواری بیٹھا رہنا ہے تو اس نول سے افلاس اچھا ہے۔ کتنا پروردگار یہ نظر رکھتا ہے کہ ایک کنواری پر وہ نشین لڑکی اپنی تمام پدری جائیداد سے درست پدری کاوشیہ لکھ کر اس کے بدلہ میں اپنے نکاح کی نسبت نبائی کی رضا مندی سول لیتی ہے۔ بعض بعض صورتیں ایسی بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ بہنوں کی شادی کم حیثیت لوگوں سے محض اس لیے کر دی گئی کہ بہن کو نا محض کی صحبت کے غم سے اتنی فرصت نہ ملے کہ وہ اپنے حقوق طلب کرنے کی کوشش میں مصروف ہو یا یہ کہ بہن کے شوہر کو کبھی برابری کا دعویٰ نہ ہو سکے اور نہ بہن اس شرم سے کبھی سر اٹھا سکے۔ معاذ اللہ۔

اے بسا ابلیس کا دم دے دے بہت

غرض کہ وہ حالت ناگفتہ بہ ہوتی ہے جبکہ بے مان باپ کی لڑکیاں کبھی کبھی اپنے بیجا اور طاع بہائون کی ولایت میں آ جاتی ہیں۔

ایک صورت بہائیوں کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ والدین سے جتنے ہی کوئی ایسی تحریر لکھیں جس سے آئندہ زمانہ میں بہنوں کو نقصان پہنچے۔ مگر اس صورت میں اکثر نا کامی ہوتی ہے۔ ایک تو مشرعاً والدین کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ترکہ کی نسبت کوئی انتظام قرآن کے خلاف کریں اور دوسرے یہ کہ والدین سے یہ کب ہو سکتا ہے کہ اپنے بچوں میں امتیاز کریں۔ اس کے نزدیک دونوں آنکھیں برابر ہونی چاہئیں لیکن زمانہ انحطاط ہے جو کچھ ہو جائے تعجب نہیں ہے۔ بعض ایسے بدمعاشوں کے بھی ہوتے ہیں جن کو اولاد کو رکھنے کی گفتگو سہرا کر لیتی ہے یا تو انکی تنگ خیالی رہیں جاتی ہے اور وہ بے تکلف اپنی اولاد انات کی حق تلفی کے

لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں اور میں بھی تو اس قبیل سے ہیں جو ایام جاہلیت میں لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے یا تنگی کی حالت میں لڑکیوں کو بیچ ڈالتے تھے۔ ان لوگوں سے سوسائٹی کو احتراز لازم ہے۔ اگر انکا بس چلتا اور انگریزی گورنمنٹ کا خوف نہ ہوتا تو یہ بھی اپنی لڑکی کا گلا بیدار ہوتے ہی گھونٹ دیتے۔ پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینے اور اپنے ترکہ سے آئندہ کے لیے محروم کرنے میں اخلاقاً کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ پہلی صورت میں حسین سزا مل جائیگی۔ اور دوسری صورت میں خدا کے بیان باز پرس ہوگی۔ زاید توضیح کے لیے ”ہبہ“ کی فصل ۳۶ دیکھیے۔

بھائیو! اگر تم اپنے اور بھائیوں کا حق مارو تو تم صرف غاصب اور گنہگار بھروسے دائرہ اسلام سے خارج نہو گے لیکن جب تم بہنوں کے حق مارنے کی فکر کرتے ہو تو اللہ تمھارے قلب کو دیکھتا ہے کہ تمہیں قرآن کے احکام سے نفرت ہے اسوقت تمھارے دل کی نوعیت ہی دوسری ہے۔ جس قرآن کو تم چوستے ہو چاہتے ہو۔ طوطے کی طرح روز پڑھتے ہو طاق پڑھتے سب کے اوپر رکھتے ہو اور اُدھر پشت تک نہیں کرتے اُسی قرآن کو تم اس بارہ میں بدترین کتاب سمجھتے ہو اور اُسی کی بدولت تم خدا کو دل میں بُرا کہتے ہو۔ اب تمہیں بتاؤ تمھارے اسلام کی نوعیت کیا ہے۔

فصل سی و چارم

وصیت

ایک مسلمان کے مرنے پر اُسکی جائیداد کس کے قبضہ میں جائے گی؟ ہر وقت اسکا جواب معلوم ہو سکتا ہے۔ نہ خاندان کی تقسیم کچھ فرق دالتی اور نہ دارثون کا دور

یہ نزدیک رہنا کچھ فرق ڈالتا ہے۔ قرآن میں ہر ایک کے حصہ صاف طور پر مبین ہیں۔

بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اپنی خدمت اطاعت اور احسانات سے اختیار اعزہ سے بڑھ کر سہ جاتے ہیں۔ اسلئے شرع نے یہ اجازت دی ہے اور یہ اجازت نہایت عدل اور صفات پر مبنی ہے کہ سورت اپنی ایک ثلث جائداد کو اختیار کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ لیکن بقیہ دو ثلث جائداد کی نسبت اسکو کوئی کسی قسم کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ نہ وہ کسی وارث کو محروم کر سکتا ہے اور نہ وارثوں کے حق میں خلاف شرع تقسیم کی ہدایت کر سکتا ہے۔ وہ مجاز نہیں ہے کہ دریا کے حق میں کوئی وصیت کرے۔ جس خدا نے مرنے والوں کو متول بنا رکھا تھا اسی خدا نے یہ بھی ٹھہرا رکھا ہے کہ مرنے کے بعد دولت کس کی طرف منتقل ہوگی۔

سب سے عمدہ وصیت نامہ قرآن ہے اور سب سے عمدہ تحریر قرآن کی آیتیں ہیں۔ جو کوئی مسلمان ہو کہ قرآن سے عمدہ وثیقہ اپنی اولاد کے حق میں لکھنا چاہے وہ گمراہ ہے۔ دنیا میں رسوائی اور خدا کے بیان ذلت اور پھر پھر بھی نہیں کہ تمام وقتوں کے بعد کسی طرح کامیابی بھی حاصل ہو۔ عدالتوں میں کسی طرح قوریث اور وصیت کے متعلق کوئی امر خلاف شرع جائز نہیں رکھا جاسکتا ہے جو شخص اپنے ترک کی نسبت یہ چاہے کہ قرآن کے خلاف اسکی تقسیم ہو اس کے لیے صرف دو ہی صورتیں ممکن ہیں یا تو وہ اپنا مذہب بدل ڈالے یا جائداد کو ایسی جگہ چھپا کر رکھ دے کہ بجز معبود و نہنی اشخاص کے دوسرے ہتہ نہ پاسکیں۔ جو لوگ دوسروں کے حق تلف کرنے کے لیے باجراہیں پوچھتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے

مرتب احکام کے ہوتے ہوئے نادانوں نے ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں کے حق ہارنے کی تدبیریں سوچنے میں وہ گمراہ ہیں۔

ہمارے کی عبارت ذیل میں نقل کی جاتی ہے جس سے حدیث نبوی اور رسالہ فقہ دونوں معلوم ہو جائیں گے۔

”ولا تجوز لوارثہ لقولہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ اعطی کل ذی حق حقہ الا لادعیۃ للوارث۔“ ولانہ یتبادی البعض بالبعض ففی تجوزہ قطیۃ الرحم ولا یمضی بالحدیث الذی روینا فی حدیثہ اگر کوئی شخص وارثوں کے حق میں وصیت کرے تو جائز نہیں نہیں ہے کیونکہ بخیر خدا کا مرتب قول ہے کہ خدا نے تمام وارثوں کے حصے معین کر دیے ہیں معلوم رہے کہ وارثوں کے حق میں وصیت درست نہیں ہے ایک کو ترجیح دی جائے گی تو دوسرے کو خواہ مخواہ اذیت پہنچے گی۔ اور ایسا کرنے سے قلع رحم لازم آتا ہے۔ اور علما وہ برین حدیث متذکرہ بالا کے روئے ایسا کرنا ظلم ہے۔“

عام طور پر جہلا میں یہ شور ہے کہ مرنے والے کو وصیت کر کے مرنا چاہیے اپنے بعد جگہ لگا رکھنا چاہیے یہ خیال جہان تک ورثا کے حق میں وصیت کرنے کی بابت ہے اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے بالکل غلط اور سرسراہٹ ہے جب توریث کی آیتیں اُتریں تو اب مسلمانوں کے لیے اُنہی اچھی وصیتوں کا خیال کرنا ضلالت ہے۔ ان دوسروں کا قرض باقی ہو تو اُسکے ادا کی بابت فرد وصیت کو دینا چاہیے یا اگر فیرون کا بار احسان ہو یا دوسروں سے کچھ وعدہ کیا ہو یا دوستوں کے حقوق خدمت ہوں تو احسان کا بدلہ احسان ہے مرنے کے قبل اُنکے لیے

وصیت کرنا مناسب ہے۔ لیکن وصیت ایک ثلث سے زیادہ کی بابت نحو اگر زیادہ کی بابت ہوگی تو احکام شرع اُسے باطل کر دیں گے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے بابیسرین رکوع میں وصیت کا تذکرہ ہے۔ لیکن تمام مفسرین اس آیت کی نسبت متفق البیان ہیں کہ یہ آیت آیات توریث کے قبل اور ترمیمی اور جب آیات توریث میں تمام ورثہ کے حصہ بیان کر دیے ہیں جبکہ کتاب ہذا کی فصل ۳۳ آیات توریث میں مذکور ہے تو پھر اس آیت کے مطابق وصیت کرنے کی ضرورت نہی وصیت کیے بغیر بھی وہ بات حاصل ہو جائے گی جسکی بابت وصیت کرنے کا حکم کیا گیا تھا۔ عربوں کی حالت یہ تھی کہ مثل ہندوؤں کے اولاد ذکر تمام ترکہ پر قاض ہو جاتی تھی۔ ستونی کے والدین کو کچھ نہیں دیتے تھے اور دیگر رشتہ داران قری کو کچھ دیتے تھے اسوقت یہ حکم ہوا۔

”مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم میں سے کسی کے سامنے موت آسوجو دہرادر وہ کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں دجہی طور پر وصیت کرے۔ خدا سے ڈرنے والوں پر ان کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے پھر جو کوئی وصیت نہ کرے بلکہ دے گا تو اسکا گناہ انھیں بہلنے والوں پر ہوگا بیشک اللہ شہتا اور جانتا ہے۔“ سورہ بقرہ رکوع ۲۲۔

اسکے بعد جب ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے حصے بھی عین کر دیے گئے تو اس آیت کے مطابق عملی طور پر وصیت کرنے کی ضرورت نہی بلکہ محض اصول

لے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقاً علی المتقین فمن بعدہ ما سمعہ فانما انشاء علی الذین یریدون ان اللہ سمیع علیم۔

سمجھانے کے لیے یہ آیت قایم رہ گئی وہ یہ کہ علاوہ اولاد مذکور کے مان باب اور دیگر رشتہ داران کے حقوق کی حفاظت کی طرف شرع محمدی میں بہت کچھ خیال کیا گیا ہے۔

فصل سی و بیستم

بج

ایک چیز کا دوسری کے بدلہ میں دینا بج کہلاتا ہے اور اگر کوئی بدلہ دوسرے کی جانب سے نہ ہو تو اسکو ہبہ کہتے ہیں۔ بج کے مسائل شرع محمدی میں بہت طوالت سے بیان کیے گئے ہیں۔ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ فریقین چاہیں کہ بج عمل میں آئے لیکن شرع بج کے جواز کو رد کرتی ہے۔ شرع میں یہ حکوم ہے کہ گھر کے فروخت کرنے سے کیا کیا چیزیں فروخت ہو جاتی ہیں۔ جاکو بیچنا کہان تک جائز ہے۔ بے دیکھے ہوئے چیزوں کی خرید و فروخت کن شرائط سے رد ہے۔ بیع میں عیب ظاہر ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ بج ناما کے متعلق واپسی زمرن کے احکام۔ اقالہ بیع یعنی بج کے واپس کرنے کا بیان۔ تولیہ کا بیان یعنی خریدنے کے ساتھ ہی دام کے دام پر ہی بیٹا لیا یا نفع پر بیچنا۔ حکوم رجعت کہتے ہیں۔ مال منقول و غیر منقول کی تفصیل۔ ربو یعنی سود خواری کی ممانعت۔ ان حقوق کا بیان جو داخل بیع ہوتے ہیں۔ بیع اگر کسی غیر کی ظاہر ہو تو کیا ہو۔ سلم کا بیان یعنی پہلے قیمت کا دیدینا۔ اور کچھ دنوں کے بعد مال کا لینا وغیرہ وغیرہ بہت سی باتیں شرع محمدی میں بج کے متعلق بیان کی گئی ہیں جنکے بالتفصیل بیان کرنے میں چند ان دلچسپی نہیں ہے۔ اتنا جاننا کافی ہے کہ فقہی

مذرتوں سے احکام بیع بہت طوالت سے بیان کیے گئے ہیں اور مسلمان فقہیوں کی نہایت نکتہ چینی اور انصاف پسندی مسائل بیع پر لکھنے سے ظاہر ہوتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عالمگیر حکومت کے زمانہ میں حقوق طے کرتے وقت کیسی باریک نظر سے معاملات دیکھے جاتے تھے۔ ان تمام مسائل پر ہر سری نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مفصلہ ذیل امور پر لحاظ رکھا جاتا تھا۔

(۱) ایک انسان دوسرے انسان سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔

(۲) کوئی معاملہ قمار بازی کے طرز پر نہ کیا جائے۔

(۳) مال عرب پیش عرب رہے۔

(۴) جہان تک ممکن ہو معاملہ صاف رہے اور سادہ رہے۔ آئندہ کے

یسے نزاعوں اور جھگڑوں کے دروازے نہ کھلیں اور پیچیدہ معاملات کی بنیادیں بڑھیں

آیات قرآنی

”مسلمانو! جب تم ایک سیعاد مقرر تک اُدھار کا لین دین کرو تو اسکو لکھ لیا کرو

یا تمھارے درمیان میں کوئی دوسرا لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھ دیا کرے۔

لکھنے والے کو انکار نہ کرنا چاہیے جیسا اللہ نے سکھایا ہے لکھ دیا کرے۔ اور مقرر

کو چاہیے کہ لکھاتا جائے اور اللہ سے کہ وہی اُسکا کارساز ہے ڈرتا رہے۔ اور

کچھ کمی بیشی نہ کرے۔ اگر مقرر وض کم عقل ہو۔ معذور ہو یا غور نہ لکھا سکتا ہو تو اُسکا

دلی انصاف سے لکھا دے۔ اپنے لوگوں میں سے اطمینان کے دو مرد گواہ

کر لو اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کیونکہ ایک بھول جائے گی تو دوسری

یاد دلا دے گی۔ گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں۔ میعاد ہی معاملہ چھوٹا ہو

بڑا اسکے لکھ لینے میں کاہلی نہ کرو۔ خدا کے نزدیک یہ بہت ہی نصفانہ کارروائی ہے اور گواہی کے لیے بھی یہی طریقہ بہت ٹھیک ہے اور زیادہ تر قرین قیاس ہے کہ تم اس طرح آمیزہ شک و شبہ نہ کر دو گے۔ ہاں سودا دیم نقد ہو جسکو تم لیتے دیتے ہو تو اُسکے نہ لکھنے میں کچھ گناہ نہیں۔ خرید و فروخت کر د جب بھی گواہ کر لیا کرو۔ کاتب کو اور گواہ کو کوئی نقصان نہ پہونچے اگر ایسا ہو گا تو یہ تمہاری شرارت ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ تمکو معاملہ کی صفائی سکھاتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اگر تم سفر میں ہو اور تمکو کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن بالقبض کر لو۔ جب تم سے ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہے تو جب کا اعتبار کیا گیا ہے اُسے چاہیے کہ قرض دینے والے کی امانت ادا کرے اور خدا سے جو اُسکا کارساز ہے ڈرے۔ شہادت کو نہ چھپاؤ جو چھپاتا ہے وہ دل کا کھوٹا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے سورۃ بقرہ کوع ۳۹۔

لین دین خرید و فروخت تمام معاملات کی نسبت کتنا مختصر طور پر سب باتیں اصول کے طور پر بیان کر دی گئی ہیں یعنی جب ایک دوسرے سے لین دین کرے تو خود

۱۔ یا ایہا الذین امنوا اذا تدانستم بدین الی اجل سی فلیکتبوا لیکتب بنیکم کاتب بالعدل دلایا ب کاتب ان یتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیمیل الذی عید الحق ولینق اللہ ربہ ولا یخسر منہ شیئاً فان کان الذی علی الحق سفیہاً وضعیفاً ولا یتطیع ان یل ہو فلیمل ولید بالعدل ویتشہدوا شہیدین من رجلكم فان لم کرہ کلین فزل وامراق من ترضون من اشہدوا ان یقل احد ہما ذکر احدہما الاخری دلایا بالاشہد اذا ما دعوا ولا تمسوا ان تکتبوا مفرراً وکرہ الی اجازۃ انکم قسط عند اللہ وادوم للشہادۃ را دنی الامارتا بالادان کون تجارة حاضرہ تدیر و تہا بنیکم غلبہ علیکم جناح الا تکتبوا و اشہدوا انما یعمد ولا یغار کاتب ولا شہید ان لا یغلوا فانہ فسوق یکرم القرآن اللہ و لیمیکم اللہ و اللہ کل شیء علیم وان التسم علی سفر ولم تجدوا کاتباً فزین بمعینہ فان امن بھیکم لھما فلید الذی امن امنہ و لیسق اللہ ربہ ولا تمسوا الشہادۃ دین یثما فانہ اثم قلبہ و اللہ بالعلمون علیم۔

لکھنے یا دوسرے سے شریک شریک لکھوانے۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ جیسا ہے
 لکھنا آتا ہے حتیٰ الوسع نصیب نصیب لکھ دے۔ اور دوسرے سے لکھوانے کی حالت
 میں مفروض کو چاہیے کہ وہ لکھوانے اور شریک شریک لکھوانے۔ مفروض غیر مکلف
 ہو تو اسکے اولیاء میں کام کریں۔ معاملات کے وقت دوا گواہ ٹھہرا لینا بھی مکلف ہے۔ غرض ان
 کا حافظہ کمزور ہے اسلئے اس بارہ میں وہ دوا ایک مرد کے برابر ہیں۔ یہ دوا ہی معاملات جتنے
 ہوں اور اسلئے آئندہ انکی بحث پیدا ہونے والی ہو وہ چھوٹی ہو یا بڑی لکھنا مفروض ہے خدا
 کے نزدیک یہی طریقہ یادداشت کا ٹھیک ہے اور گواہ مقرر کرنا بھی بہت مناسب ہے اور
 اس طرح امید ہے کہ آئندہ شک و شبہ پیدا نہ ہوگا۔ ہاں دم نقد سودا ہو ایک ہاتھ سے
 دینا اور دوسرے ہاتھ سے لینا ہو تو تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ خرید و فروخت
 کرنے وقت بھی گواہ کر لو۔ گواہ کو یا کاتب کو حیران نہ کرنا چاہیے کیونکہ انکے ذریعہ سے
 مدد ملتی ہے۔ یہ سب طریقے جو بتائے گئے اسنے معاملہ میں مفائی پیدا ہوتی ہے
 سفر میں اگر لکھنے والا نہ ملے تو جلد ہی میں قرض دینے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جھکو
 نقد دیا اسکی چیز رہن رکھ لی۔ لیکن رہن سے رہن سودی مراد نہیں ہے۔ جب اس
 طرح ایک دوسرے پر اعتبار کر کے قرض دیتا ہے تو چاہیے کہ یہ معاملگی سے اللہ
 میں فرق نہ ڈالا جائے۔ خدا سے ڈرنا چاہیے وہ کار ساز ہے۔ نیت درست ہوگی تو
 وہ ادا سے قرض کی صورت بھی نکال دے گا۔ تمام معاملات میں شہادت کی تاکید
 ہے تو شاہدوں کو بھی چاہیے کہ وہ شہادت نہ چھپائیں۔ دل کے کھوٹے شہادت
 چھپاتے ہیں۔ اللہ سب کے دل سے آگاہ ہے۔ فقہانے ان آیات سے بہت
 سے مسائل نکالے ہیں۔ جہاں جہاں شاہدوں کی تعداد قرآن میں مذکور نہیں ہے

دہان کم سے کم دو شاہد شرعاً ضرور ہوتے ہیں۔ اب بھی انگریزی عدالتوں میں بہت سی دستاویزیں ہیں جو بغیر دو گواہوں کی شہادت کے کالعدم سمجھی جاتی ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ وہ اگر تحریر نہ کیے جائیں اور گواہوں کی گواہی نہ ہو تو آج کل کی انگریزی عدالتیں انھیں کالعدم سمجھتی ہیں۔ قرآن میں گواہ کر لینا اور کھلینا سنایت افضل سمجھا گیا ہے اور قرآن میں اسکی بابت سخت تاکید ہے جیسا کہ مفصلہ بالا آیتوں سے ثابت ہے۔ لیکن فقہائے ان آیات کو اس بارہ میں محض ترغیب دلاسنے والی سمجھا کر انکے نزدیک اسکا یہ مطالب نہیں ہے کہ اگر قاضی کے سامنے معاہدہ کرنے والا یہ بیان کرے کہ میں نے معاہدہ کیا اور معاہدہ سے فائدہ بھی اٹھایا لیکن معاہدہ تحریری نہیں ہوا اور دو گواہوں کی گواہیاں نہیں ہوئیں اسلیے وہ مجھ پر واجب التعمیل نہیں ہے تو اُس مجھ سے معاہدہ کی پابندی اٹھا دی جائے۔

خرید و فروخت میں عربوں کی تہذیب

اگر قومی تمدن کسی مضبوط اور پختہ اصول پر مبنی نہیں ہے تو دولت کے ساتھ اسراف لازم ہے۔ جب دولت بڑھتی ہے تو ساتھ ہی اسراف بھی بڑھتا ہے۔ علمائے اخلاق نے اسراف سے بہت کچھ ڈرایا ہے۔ لوگ دھیان نہیں کرتے اور نہ یہ سمجھتے کہ اسراف دولت کی بنیاد کا گرانے والا ہے۔ جس طرح دولت حاصل ہونے کے بعد دولت کی حرارت لینے سخت کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ ویسے ہی یہ بھی لازمی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد دولت کی قدر دنوں سے جاتی رہتی ہے اور اسی کا دوسرا نام اسراف ہے۔ دولت کی قدر نہ کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ سخت پیدا نہ ہو لیکن اس طرح کی ناقدری علی الشاذ کالعدم کے حکم میں ہے۔

آج کل بھوستان میں دولت کی کثرت ہے اور اس لیے وہاں کے باشندے اس کی بے پروائی کرتے ہیں۔ اسراف کی صورتیں مختلف ہیں۔ ہم صرف اُس صورت سے بحث کرنا چاہتے ہیں جو خرید و فروخت سے متعلق ہے۔ وہاں کے اہل دول جب کسی دکان میں چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو نقد قیمت ادا کرنا شان کے خلاف جانتے ہیں اور یہ بیان تو قیوت بھی نہیں دریافت کرتے۔ انہیں اور پسند کی چیزیں اٹھا لیتے۔ دکاندار نے جو چاہی قیمت لکھ لی۔ بے ایمان تاجروں کا تو ذکر نہیں۔ دیانت دار تاجر بھی ایسے سودے میں سودہ ہر پہ۔ حیرانی اور محنت بھی کچھ دل میں جوڑ کر ڈیوڑھا دنا دام رکھ لیتے ہیں۔ امر کی دیکھا دیکھی غرابھی وہی چال چلے۔ نقد قیمت دیکر سودا لینا گویا سا فریا محمول الاسم ہونے کی دلیل ہے۔ یہی طریقہ ہندوستان میں بھی جاری ہوا ہے۔ جو ہندوستانی دکانیں انگریزی دکانوں کے طور پر بیان کھلی ہیں انہیں بھی یہی راستہ اختیار کیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دکانیں جنہیں بڑے شکل و نل میں ردیہ کھاپی کر بچتا ہے انہیں بھی فردر ہے کہ دسٹ پندرہ ردیہ ماہوار کا محمول بنانے کے لیے مقرر ہے یا پنج یا سچ ردیہ کے دو زاید پادے تقاضے کے لیے معذور ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ طریقہ نہایت جی بندیدہ ہے۔ ردیہ کا مال خواہ مخواہ ڈیوڑھا اور ردیہ کو اس طرح لینا پڑتا ہے۔ علاوہ گرانی کے خریدار کے لیے ایک یہ دقت ہے کہ اکٹھا دینا اور سوا اٹھتا ہے اور لمبا اوقات وہ بآسانی نہیں دے سکتا۔ درآسانی وصول ہونے کی دقتیں وہ خرب سمجھ سکتے ہیں جو صالوں کی بٹی لیمپ۔ نب۔ ٹن۔ برش وغیرہ چھوٹی چیزیں کی برداشت تو کری پیشہ انگریزوں کا اثاثہ روز پھر لون میں غلام ہوتے دیکھتے ہیں۔ اس طور سے صرف خریداروں ہی کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ دکانداروں کا بھی ہوتا ہے۔ گو وہ

غیر ممکن الوصول رقمون کا پرتہ دوسرے خریداروں پر بچھا لیتے ہو گئے۔ لیکن جب شروع سے نادبند ہی نادبند ہیں تو ان بچاروں کا بھی دم ناک مین ہو جاتا ہے۔ یوں ظاہری بچک دیکھ لیجیے لیکن حساب دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ درخت کا اندرونی حصہ بالکل سڑ کر کھوکھل ہو گیا ہے۔ ذرا تیز ہوا چلی اور گرا۔ بڑے بڑے شہروں میں انسانی کورٹ میں جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ دکانداروں کو کیا گزرتی ہے۔ زمانہ کے دستور نے ہند کی تجارت کا طعنت کم کر دیا ہے۔ اور یہ نامہ بند بہ طریقہ جائین کے لیے مفر ہے۔ اگر نقد قیمت دیکر خریداری کی جائے تو مال سستا ملے اور آئندہ دقیقین نہ ہوں۔ دکاندار خریداروں کو دعائیں دین اور خریداروں کو کبھی دقت کا سامنا نہ ہو۔ عرب اپنے زمانہ عروج میں ملک التبا رتھے نہ قرض لیتے تھے اور نہ قرض پر معاملہ کرتے تھے۔ "مال عرب پیش عرب" مثل مشہور ہے۔ اب بھی بعض بلاد اسلام میں پرانے طریقے پر مسلمان تجارت کرتے ہیں اور نہایت آزادی اور بفکری سے مال بیچتے ہیں۔ خود بھی خوش رہتے ہیں اور خریداروں کو بھی خوش رکھتے ہیں۔

فصل ستر و ششم

ہب

صدقہ اور ہدیہ کا بیان اور ان دونوں کا فرق فصل ہفتم کتاب ہذا میں مفصل نہ لکھ رہا ہے۔ بیان ان دونوں کے متعلق احکام فقہ بیان کیے جاتے ہیں۔ صدقہ اور ہدیہ کے لیے فقہ میں ایک ہی لفظ "ہب" کا استعمال کیا جاتا ہے۔

ہب ہمیشہ بغیر عوض کے ہوتا ہے اور جو عوض ہوتا ہے وہ بیع کے حکم میں ہے۔ ہب نہیں ہے۔ ہب مثل اور معاملات کے کبھی دھوکے سے بھی ہو جاتا ہے پھلکار

۱۔ باوجود ان کریجی خورشاد کر کے اور کبھی فریب و گیر لوگ اپنا کام نکال لیتے ہیں۔ اگر ان صورتوں میں ہبہ کرنے والے کو ہبہ کے واپس لینے کا اختیار نہ دیا جائے تو نہایت بے انصافی ہوگی۔ ہر ملک کے خلائق میں یہ امر مذکور ہے کہ فریب - دغا - غلط بیانی - دباؤ - داب نامہ نوازت یا دہنوسی کی حالت میں کوئی حاملہ کیا جائے تو

کالعدم ہے اور اسلئے ہبہ بھی ان صورتوں میں خواد بخواد کالعدم ہو جاتا ہے۔

شرع محمدی نے اور معاملات کے ساتھ ہبہ کے احکام اس بارہ میں شامل نہیں کیے

ہیں بلکہ اسکے لیے خدا احکام ہی مبنی بر عدل و انصاف بنا دیے ہیں جیسے یہ

محکوم کر دیا ہے کہ ہبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک واپس اپنا قبضہ اٹھانے - اور

موجود ہبہ کو قبول کر کے شرمو ہو بہ پر اپنا قبضہ نہ کر لے۔ اس کلیۃ سے مستثنیٰ

ہے تو صرف وہ صورت جبکہ زوجہ یا اولاد نابالغ کے حق میں ہبہ کیا جائے۔ ہبہ کے

قابل شرع محمدی میں وہی چیز سمجھی گئی ہے جس پر قبضہ ہو سکتا ہو اور واپس اُس پر

وقت ہبہ کے قابض ہو۔ واپس کے حق میں اس قدر ہولتین اور رعایتیں محکوم ہوئیں

پھر بھی خفیون نے (جبکہ قانون اکثر بلاد اسلام میں نافذ ہے) حینال کیا کہ ممکن ہے کہ

واپس کے حق میں اس طرح پورا انصاف نہ ہو اور اسلئے حکم مرتج نافذ کیا کہ

ہبہ کے ہر طور پر نافذ ہو جانے کے بعد واپس کو اختیار ہے کہ شے موجود واپس کر لے

(۱) بشرطیکہ شے موجود ضایع نہ ہوئی ہو (۲) موجود لے کی ملکیت سے خارج

(۳) واپس مرنے گیا ہو۔ نہ ہوئی ہو۔

(۴) شے موجود بین ترقی نہ ہوئی (۵) شے موجود بین تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو۔

(۶) وہ ہبہ موجود ہبہ میں ہبہ نہ ہوئی ہو۔

۱۷ اور ایک سو سوا دسین رشتہ داری بدرجہ حرمت خود (۸) ہبہ کے عوض میں کچھ لیا نہ گیا ہو۔

غرض کہ جب ایک شہرست میں دیجاتی ہے تو لینے والے پر فرض ہے کہ وہ دینے والے کا ہمیشہ شکر گزار رہے اور اسکی نیت بدلنے نہ دے اور غریب سمجھ بوجھ کر اطمینان کی حالت میں نہ لے تاکہ سالک کی صفائی میں ذرا بھی شبہ نہ رہے۔ شرع محمدی کا یہ مسئلہ بھی قابل قدر ہے کہ مرض الموت میں اگر کوئی شے ہبہ کی جائے تو صرف ایک تھائی اسکی موصوبہ کو بوجہ نجاتی ہے ایسا ہبہ وصیت ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ درثا کے حق میں ہبہ درست ہے یا نہیں۔ اگر ہبہ سے اولاد کے سوا دوسرے درثا کو محروم کرنا ہے تو ہبہ کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہبہ سے مقصود وہ ایک اولاد کو دینا یا زیادہ دینا اور دوسری اولاد کو کم دینا یا نہ دینا تو ایسی ہبہ کے جواز میں اختلاف ہے فقہا جواد کا فتویٰ دیتے ہیں لیکن اخلاقی ثابت بڑا جانتے ہیں اور بعض محدثین ایسی ہبہ کو شرمع سے کالعدم قرار دیتے ہیں۔

اس اختلاف کی وجہ قول رسول کے معنی سمجھنے پر مبنی ہو چکا تبصریح بیان کرنا ہم مسلمانوں کی ہدایت کے لیے مناسب سمجھتے ہیں۔

نعمان اجلہ انصار رسول اللہ سے تھے انکے باپ بشیر نے انکو ایک غلام دینا چاہا۔ چونکہ پیغمبر خدا نے اصول اسلام اپنی صحبت سے سب کے دلوں میں جما دیا تھا۔ اس لیے اس ہبہ کے جواز میں ان سب کو شبہ ہوا اور انھوں نے چاہا کہ پیغمبر کے پاس چلکر انکو گواہ کریں اور اس طرح دریافت کر لیں کہ اس ہبہ میں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے شکر ہبہ کو ناجائز بتایا اور نعمان کو تبر غلام بشیر سے ملا تھا وہ

پھر پتھر کے پاس واپس آگیا۔

”نعمان کے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا کہ میں نے اپنا ایک غلام نعمان کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اپنے تمام لڑکوں کو تم نے ایسا ہی غلام دیا ہے۔ نعمان کے باپ نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر پتھر خدا نے کہا کہ واپس لو اور ایک روایت میں کہا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو (صحیح البخاری المجلد الثالث کتاب التبیہ)۔

حدیثین بالفاظ اور یہ یعنی دونوں طرح منقول ہوئی ہیں۔ راویوں کا حافظہ اکثر افقوں کو بھول کر معنی کا خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اصل راوی نے کبھی بالفاظ روایت کی اور کبھی یہ معنی مختلف دیتا تھا، مبین مختلف سننے والوں کے ذریعے سے اختلاف شروع ہوا۔ جب حدیثوں کی تدوین کا وقت آیا تو جمیع اقوال نظر باحتیاط قلبہ کر لیے گئے۔ غرض کہ پھر پتھر خدا کے ہاتھ سے جو الفاظ بکھلے انکو مختلف کتب احادیث میں یوں لکھا ہے۔

”رسول اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو“
(تمام کتب احادیث میں)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دہبہ واپس لے لو“۔ (صحیح بخاری اور صحیح مسلم)
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے گواہ نہ کرو کہ میں مجبور ہوں کہ گواہ نہ بنوں گا۔“ (مسلم)

۱۔ ان اباء اتی بہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الی غلخت، ابی ہذا غلام کان فی فقال لہ رسول اللہ اکمل ولک غلختہ شل ہذا فقال فارجدہ فی ہذا روایت ذیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ فی اولادکم۔
۲۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللہ فی اولادکم۔
۳۔ فارجدہ یا فارجدہ۔
۴۔ فلا تشہد فی غانی لا تشہد علی جور۔

”اس امر میں میرے سوا کسی دوسرے کو گواہ کر دو۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں حق ہی پر گواہ ہو سکتا ہوں“ (مجمع صمیم و منن نسائی)۔

”بہ بین تم اپنی اولاد کو برابر سمجھو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ وہ سب تمہاری اطاعت برابر کریں“ (مجمع مسلم)۔

”تمہاری اولاد کا یہ حق ہے کہ تم انکے ساتھ عدل کرو۔ مجھ کو تم پر گواہ نہ کرو۔ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری اطاعت برابر کریں؟ بشیر نے کہا ہاں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا تو تم عدل نہ کرو گے تو وہ اطاعت نہ کریں گے۔ (احمد شمس)۔

”میرے سوا کسی اور کو گواہ کر دو“ (سنن نسائی)۔

”اپنا گواہ ہونا آنحضرتؐ مکروہ سمجھے“ (سنن نسائی)۔

”کیا اپنی اولاد میں تم نے برابری کا خیال نہیں رکھا؟“ (سنن نسائی)۔

”اولاد میں مساوات کا خیال رکھو“ (ابن جبران)۔

”دایس لے لے“ (سوطا امام مالکؒ)۔

”دین گواہی نہیں دیتا لیکن حق پر“ (عبدالرزاق)۔

”زکون کا یہ حق ہے کہ تم انکے ساتھ عدل کرو جیسا کہ تم کو یہ حق ہے کہ وہ

۱۰ فاشمہ علی ہذا غیر ی۔ لیس لعی ہذا فانی لا اشد الا علی حق۔

۱۱ عدلو بین اولادکم فی الغل کما تجبون بعدوا بیکم فی البر۔

۱۲ ان لیک علیکم من الحق ان تعدل بینکم فلا تشمذ فی علی جورا تحب ان یکون الیک فی البر والعلی

۱۳ فلا تشمذ علی ہذا غیر ی۔

۱۴ فکرہ ان لیشمذ۔

۱۵ الاسو بیت بینہم۔

۱۶ سیتو بینہم۔

۱۷ فارحبہ۔

۱۸ لا اشد الا علی حق۔

متھارمی اطاعت کریں۔ (سنن ابی داؤد)

ان تمام اقوال مختلفہ پر لچا کر کے جو نتیجہ علماء متقدمین نے نکالا ہے وہ یہ ہے۔
 ”سب کا ایک ہی مضموم ہے یعنی سادات کا حکم اور اُس کے خلاف کرنے کی نفی
 اور تصریح اس امر کی کہ یہ بین سادات نہ ہو تو وہ جائز نہیں ہے اور ظلم ہے اور
 اُس کے اعلان کا حکم خواہ عبارت سے عیاں ہے (حافظ ابن حجر)۔

”اگر ان لیلوں سے منع نہیں سمجھا گیا تو پھر معلوم نہیں کوئی دلیل سے منع سمجھا جائیگا۔
 (شوکانی ص ۲۱۹)۔

”اس سے سادات اور عدل کا وجوب نکلتا ہے کیونکہ یہ امر کی جگہ پر آیا ہے اور
 امر مقتضی ہے وجوب کا۔ (امیر حسین درشفار الاوام)۔

”ان سب سے یہی نکلتا ہے کہ اولاد میں سوائے قسوتیہ کے یعنی ان کے حقوق
 مساوی رکھنے کے سوا اور کچھ جائز نہیں ہے۔“ (امام احمد بن سلیمان در اصول الاحکام)
 امام احمد بن سلیمان نے ایک قول ابن عباس کا نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا
 کہ ”یہ نہیں اپنی اولاد کے ساتھ سادات کا خیال رکھو۔ اگر ایک کو ترجیح دینے کا اختیار
 ہوتا تو میں اولاد کو ترجیح دیتا۔“

یہیں یہ لکھنا بھی مناسب ہوتا ہے جتنی باتیں اوپر بیان کی گئیں وہ سب فقہاء

۱۴۰ ان ہم علیک من الحق ان تعدل بینہم لکماک من الحق ان یبروک۔

۱۴۱ کل ترجیح الی سنی واحد قد اشغل علی الامر بالتسویۃ والنہی عن المظاہرۃ والنفرۃ لحد ممتدۃ المہبتۃ
 الی التسویۃ فعدا داہمنا من الجور والبتی علی الہلالان بالغوی۔

۱۴۲ اذالم تعدلہ الاولۃ المنع فلا یرى اسی دلیل یقیدہ۔

۱۴۳ دل ظلم علی وجوب مساوات والعدل لانه اور وہ مرور الامر والامر بقضی الوجوب۔

۱۴۴ دل علی انہ لا یجوز الا التسویۃ بین الاولاد۔

۱۴۵ سودا بین اولادکم فی العطیۃ فلو کنت مفضلاً ففضلت اللہات۔

کے نزدیک مسلم ہیں جو کچھ انہیں اختلاف ہے نتیجہ نکالنے میں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تنویہ (یعنی سب اولاد کو برابر دینا) مناسب ہے اور اسکا ترک کرنے والا گنہگار ہو اور بعض کا قول ہے کہ نادرک گنہگار تو ہے ہی نفس ہبہ بھی کالعدم ہے۔ تنویہ باقی حصص شرعی کے ہونا چاہیے یا باعتبار نفوذ موعوب اس کے ہونا چاہیے۔ دوسرے نفلوں میں مساوات بر حسب موارثت ہونا چاہیے یا بر حسب رواس۔

امام احمد کہتے ہیں ”مساوات کی ضرورت میں علی کا اختلاف نہیں ہے جو کچھ اختلاف ہے کیفیت مساوات میں ہے۔ ابو یوسف رحمہ اللہ کہتا ہے کہ باپ بخشش میں پسر اور دختر کو برابر رکھے۔ اور محمد نے کہا نہیں۔ واجب ہے کہ علی حسب الموارثت انہیں مساوات کی جانے یعنی پسر کو دو حصے دیے جائیں اور دختر کو ایک حصہ اور وجہ اسکی یہ بیان کی کہ اگر باپ مر جائے اور کچھ حصے نہ جائے تو اس کے ورثا اسی طریقہ سے ترکہ پائیں گے۔“

ان تمام اقوال پر نظر کر کے محدثین کی رائے یہ ہے کہ ہبہ میں مساوات واجب ہے اور جس ہبہ میں بغیر کسی وجہ شرعی کے مساوات میں الاولاد نہ ہو وہ باطل اور کالعدم ہے۔ ایسا ہبہ کرنے والا گنہگار اور سخت گنہگار تو تمام علماء اسلام کے نزدیک ہے۔ لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ باطل ہے یا نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ ضرور باطل ہے اور قاضی کے حکم سے کالعدم ہو سکتا ہے۔ جن وجہ سے یہ رائے قائم کی گئی ہے انکی تصریح ذیل میں ہے۔

جب آنحضرتؐ نے فرمایا ”یہ صحیح نہیں ہے“ (یعنی تصحیہ نہا) تو میرے عدم جواز ہبہ

ملاحظہ فرمائیے۔ علماء و دانشمندیوں نے اس مسئلہ پر مختلف فتویٰ دیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ہبہ باطل ہے اور بعض نے کہا کہ ہبہ صحیح ہے۔ بعض نے کہا کہ ہبہ باطل ہے لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ہبہ باطل ہے لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ہبہ باطل ہے لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف فتویٰ دیے ہیں۔

غیر سادہ بین کیا تشبیہ رہ گیا۔

”میں سوائے حق کے دوسرے کسی امر کا گواہ نہیں ہو سکتا“ (لا اشد لای علی الحق)
جس کا مطلب مزید یہ ہوا کہ یہ حق نہیں ہے حق ہوتا تو میں گواہ ہوتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ
جو حق نہیں ہے باطل ہے۔

”جو رہ محکوم گواہ نہ کرو“ (لا تشہد فی علی جور) جور کے باطل ہونے میں
کسی کو کلام نہیں ہے۔

”لو کون کا تجربہ پر یہ حق ہے کہ تو انہیں عدل کرے“ (ان لہنک علیک من الحق)
ان تعدل بینہم) جب عدل لو کون کا حق ہوا تو باپ پر واجب ہوا۔ اور باپ کا جو فعل
حق اور واجب کے خلاف ہو گا وہ باطل ہو گا۔

”دائیں لے لو“ (فارجع)۔ اگر مہبہ غلام کا بھروسہ دو سرے لو کون کے جائز
ہو یا تو آنحضرتؐ مہبہ کے دائیں لینے کا حکم نہ دیتے۔ مہبہ شرعاً باطل تھا جب ہی اسکی
دائیں کا حکم دیا۔

”اللہ سے ڈرو اور اپنے لو کون میں عدل کرو“ (اتقوا اللہ واعدوا بین اولادکم)
افتا کے ساتھ بیان عدل کو عطف کیا ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنا جس طرح واجب
ہے اسی طرح لو کون میں عدل کرنا واجب ہے۔ احکام شرعیہ سے فقہی مسائل
اخذا کرنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس قول میں کتنا زور ہے۔

حدیث میں نعمان کا بیان بھی منقول ہے۔ اُس نے کہا ”پھر میرے باپ نے وہ
صدقہ اپس لے لیا“ (فرجع الی فی تلک الصدقۃ) اصطلاح شرع میں مہبہ بخل اور
عطفیہ اور کبھی کبھی صدقہ ایک ہی شے ہے۔ بشیر انصاریؒ سے تھے۔ عربی زبان

غوب سمجھتے تھے۔ انھوں نے ہبہ کو ناجائز سمجھ کر غلام واپس لے لیا۔

سالف سے ایک قول منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے دو مرتبہ کہا کہ ”اپنی اولاد میں عدل کرو“ (اعدلوا فی اولادکم)۔ اصول میں یہ بات مان لی گئی ہے۔ کسی شے کا حکم دینا اسکی ضد کا منع کرنا ہے اور کسی شے کی ممانعت ہو نہیں سکتی جب تک وہ فاسد نہ ہو“ (الامر بالشئ نہی عن ضدہ والنہی عن الشئ یلتزم الفساد والامراء للبطلان) فاسد اور باطل ایک معنی میں ہیں۔

”اسپر میرے سوا دوسرے کو گواہ کرو“ (اشہد علیہ غیری) بس یہی قول ہے جسکی بنا پر یہ اسے قائم کی گئی ہے کہ ہبہ باطل و کالعدم ہوتا تو آنحضرتؐ یہ نہ کہتے کہ ”دوسرے کو گواہ کرو“ اول تو یہ قول ضعیف ہے۔ یہی قول کیوں مرجع سمجھا جائے اور اگر بالفرض آنحضرتؐ نے ایسا کہا تو اس سے جواز ہبہ تو پیدا نہیں ہوتا۔ مخالفت متخلفیت۔ تحذیر اور تنہید کا مضمون البتہ پیدا ہے۔

محمد ابن منصور جاح میں کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے جو کہا کہ ”میرے سوا کسی دوسرے کو گواہ کرو۔ اس سے دوسرے کو گواہ کرنے کا حکم نہیں نکلا بلکہ اس سے محض تنہید علی سبیل الانکار مقصود ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو چاہو تم کو سچ ہے۔ خدا کفار سے کہتا ہے کہ تم جو چاہو کرو اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ خدا نے کفر کو جائز رکھا ہے اور اسکے کرنے کا حکم دیا ہے۔

”اپنی اولاد میں مساوات رکھو“ (ساووا بین اولادکم فی العطیۃ) اس سے حکم پیدا ہے۔

”ایسی ہبہ میں صلاحیت شرعیہ نہیں ہے اناں ہذا لا یصلح۔ حسین شری

صلاحیت نہیں وہ باطل ہے۔

”تجبکو تو جبلا معلوم ہوگا کہ اولاد تیری اطاعت میں مساد ہی ہوں“ (ایک کسان ایک نوذنی البرسوار) اس سے مقصود آنحضرت کا یہ تھا کہ اولاد میں تفضیل کرنا سبب آنکے حقوق لینے نامزدانی کا ہوگا۔ عقوق اکبر کہاں ہے اور اکبر کہاں کا جوابا عث ہو وہ حضور البطل باطلات اور احرم محرمات ہوگا۔

”میں فضیلت دیتا تو لڑکیوں کو فضیلت دیتا“ (لو کنت مفضلاً لفضلت البنات) اور عربی قاعدہ سے اسکا مفہوم یہ ہوا۔

”میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا اسلئے لڑکیوں کو ترجیح نہیں دیتا“ (لکنی لا افاضل احداً فلا افضل البنات) اس سے تفضیل کی نفی اور بطلان کی دلیل میری واضح ہو کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو اسے میں نے ظاہر کی ہے وہ میری رہے ہے۔ نعمان بن بشیر کی حدیث سے اور شرع محمدی کے اعتدال اور اصول پر نظر کر کے سب سے اکابر نے یہی راے ظاہر کی ہے کہ اولاد میں ہبہ کے وقت مساوات کا خیال رکھنا واجب ہے اور جس ہبہ میں مساوات بین الاولاد نہ ہو وہ کالعدم اور باطل ہے۔

میں بیان پر علاء محمد ابن اسمعیل میرمائی کی کتاب سبل السلام فی شرح بلوغ المرام مطبوعہ فاروقی دہلی سنہ ۱۳۱۵ھ صفحہ ۷۷۴ کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔

”باب ہبہ۔ حدیث اول۔ نعمان بن بشیر سے روایت ہے۔ اسکا باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنے اس بیٹے (نعمان)

سلسلہ باب البتہ۔ الحدیث الاول۔ عن النعمان بن بشیر ان اباه اتی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان ثلث

کو اپنا یہ غلام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی تمام اولاد کو تم نے
یوہن دیا ہے۔ بشیر نے کہا۔ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہبہ
والپس لے لو۔ اور ایک روایت میں نعمان کا بیان ہے کہ میرا باپ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ آنحضرتؐ کو اس ہبہ پر گواہ کرے۔ آنحضرتؐ
نے پوچھا ایسا ہی ہبہ تمام اولاد کے حق میں تم نے کیا ہے۔ میرے باپ نے
کہا نہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے حق میں عدل
کرو۔ پھر میرا باپ واپس آیا اور وہ ہبہ بھیر لیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور سلم کی
ایک روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ میرے سوا کسی مادر کو گواہ کرو۔ اور پھر
فرمایا تمکو اچھا معلوم ہوگا اگر سب اولاد بدربرجہ مساوی اطاعت کرے۔ بشیر نے کہا۔
ہاں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔ تم عدل نہ کرو گے تو وہ اطاعت بھی نہ کرے گی۔ یہ
اصل حدیث کی عبارت ہوئی۔ اس پر علامہ یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ شریح لکھتے ہیں کہ اگر

ابنی ہذا غلاماً کان لی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکل مالک نخلتہ شغل ہذا فقال فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارجد فی القدر فاطلق الی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیدہ علی صدیق فقال
افعلت ہذا بل مالک کلم قال لا قال فالتوا اللہ واعدا لہما بین اولادکم فرجع الی فرد تک الصدۃ متفق علیہ
فی روایتہ المسلم قال فاشہد علی ہذا غیر عیثم قال لیس کن لیکون مالک فی لہر سوا قال لی قال فلا اذن الحدیث
دلیل علی وجوب المساواة بین الاولاد فی المبتدع وقد صرح بالجماعی وهو قول احمد وحقن وقرین واما باطلۃ مع عدم المساواة
وہو الذی یغیبہ الفاظ الحدیث من امرہ صلی اللہ علیہ وسلم بارحامہ من قوله فقال اللہ قولہ عدلوا بین
اولادکم وقوله فلا اذن وقولہ لا شہد علی جرد اختلاف فی کیفیتہ التوسیۃ فیقول لی ان يكون عطیۃ الذکر
الانثی سوادہما قولہ فی بعض الفاظ عند النبی الاسویت بینہم وعدا ابن حبان سوادہما بینہم والحدیثین بخلاف
سوادہما بین اولادکم فی العطیۃ فلو کنتم معظما احد الفضائل الشارحہ سید بن منصور والسیوطی یسألہ عن قولہ التوسیۃ
ان یجمل للذکر مثل خلا الاثنین علی حسب التوریت وذهب لہم الی انہا لا یجب التوسیۃ بل تنبہ والاعلائے
الاعتدال عن الحدیث وذكر فی شرح عشرۃ اعذار کما غیرنا ہفتہ وقد کتبنا فی ذلک رسالہ جواب سوال اوینما
فیما قرأہ القول بوجوب التوسیۃ وان المبتدع مع عدم ما باطلۃ۔

حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہبہ کرنے میں تمام اولاد کو مساوی درجہ میں گننا واجب ہے اور بخاری نے بھی ایسی ہی صراحت کی ہے۔ احمد اور اسحق وغیرہ کی بھی یہی رائے ہے اور یہ بھی جید ہے کہ جس ہبہ میں مساوات بین الاولاد ہو وہ باطل ہے۔ الفاظ حدیث دیکھو۔ آنحضرتؐ کا حکم دینا کہ ہبہ والیس لے لو اور پھر فرمانا کہ اللہ سے ڈرو۔ اولاد کے درمیان عدل کرو۔ آپؐ کا فرمانا۔ تو وہ اطاعت بھی نہ کریں گے۔ آپؐ کا ارشاد کہ۔ میں ظلم پر گواہ نہیں ہوتا۔ ان سب سے یہی پیدا ہے۔ ہاں مساوات کی صورت میں البتہ اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا مرد اور عورت کو برابر دینا چاہیے کیونکہ حدیث کے الفاظ صریح یہی سن رہے ہیں۔ مثلاً انسائی کے نزدیک عبارت یہ ہے ”کیا تو نے اولاد میں مساوات نہیں رکھی؟“ ابن حبان کے نزدیک آنحضرتؐ کا قول یہ ہے ”اولاد میں مساوات رکھو“ ابن عباسؓ کی حدیث یوں مشہور ہے ”اپنی اولاد میں تسویہ (برابری) رکھو۔ اگر کسی کو بہن فضیلت دیتا تو عورتوں کو فضیلت دیتا“ سعید بن منصور اور بیہقی نے ہمنوا حسن یہ نقل کیا ہے اور بعضوں کی رائے ہے کہ تسویہ یوں ہونا چاہیے کہ مرد و عورتوں کی حالت ہبہ میں دو عورتوں کے برابر دیا جائے جیسا کہ توریث کی حالت میں چھٹہ ملتا ہے اور بہت سے لوگوں کی یہ رائے بھی ہے کہ تسویہ واجب نہیں ہے بہتر ہے۔ حدیث میں انھوں نے تاویلین کی ہیں اور رشتہ جہتین لکھی ہیں جن میں ایک بھی مقول نہیں ہے۔ میں نے اس باب میں ایک سالہ بطور سوال جواب لکھا ہے اور خوب توضیح سے ثابت کیا ہے کہ وجوب تسویہ کی رائے قوی تر ہے۔ اور جس ہبہ میں تسویہ نہ ہو وہ باطل ہے“

یہ بھی واضح رہے کہ دیگر بلاد اسلام میں مہرہ بین الاولاد میں غیر سادات محبت کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے ہوگی اور غلام نے اسی خیال سے اسکو غیر مدوح یا باطل ٹھہرایا ہوگا۔ ہندوستانی مسلمان جو اپنی لڑکیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ لڑکوں سے ناخوش رہتے ہیں اور پھر یہ جانتے ہیں کہ لڑکے اُنکا ترکہ پائین اور لڑکیاں نہ پائین وہ عورتوں کے حقوق کو جو قرآن میں مقرر ہیں خلاف عقل سمجھتے ہیں اور اس طرح خدا کے کلام کو خلاف حکمت جانتے ہیں اور خدا کو حکیم مطلق نہیں سمجھتے اُنکو یہ ہے کہ انکے خاندان میں وراثت قرآن مجید کے مطابق جاری نہ ہو۔ اگر یہ صورت اُن غلام کے سامنے پیش ہوتی تو وہ مہرہ کے باطل ٹھہرانے پر اکتفا نہ کرتے بلکہ واہب کے مُرتد (دین اسلام سے پھرنے والا) ہو جانے کا بھی فتویٰ سناتے۔

شرع محمدی جس اصول پر مبنی ہے اُسکا مقتضا بھی یہی ہے کہ ایسی مہرہ میں سادات واجب ہو۔ جن گھروں میں باپ اپنی اولاد کے ساتھ سادات کا خیال نہیں رکھتا وہ ان اولاد بھی باپ کی اطاعت دل سے نہیں کرتی۔ غلام نے لکھا ہے کہ ”پھر یہ ترتیب منزل کی خرابی کا باعث ہوگا“ میں کہتا ہوں کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بھائیوں میں اور بھائی بہنوں میں اور انکی اولاد میں ہمیشہ کے لیے باہم ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس سے قومی نفاق کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور پھر نہایت خراب اثر مرتب ہوتے ہیں۔ ہندوؤں کی حالت بلکہ اچھی ہے جہاں لڑکیاں جانتی ہیں کہ وہ شاستر محمدی ہیں۔ لیکن مسلمانوں میں جب یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ باپ کے مرنے پر لڑکیاں مرد پائین گی۔ باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وصیت کے ذریعہ سے اُنکو محروم کرے تو لڑکیاں ایک حق اپنا

پیدا سمجھتی ہیں۔ اب اگر باپ کو اجازت دیجائے کہ وہ دوسرے ورثا کے حق میں ہبہ کر کے اپنی لڑکی کو عہد کرے تو اس سے خواہ مخواہ لڑکی کو شکوہ کا موقع ہوگا۔ اسید ہی پیدا ہو جانے سے تو شکوہ کا موقع ہوتا ہے۔ شکوہ اکثر نفرت اور عداوت تک پہنچتا ہے۔ باب کو وصیت سے روک کر یوں ہبہ کی اجازت دینا گویا اسکو جھوٹی کارروائی کرنے کی اجازت دینا ہے۔ اور یہ اور بھی بُرا ہے۔ غیر سادھی ہبہ کے عدم جواز کا حکم نہ ہوتا جب بھی یہ قیاس ہونا چاہیے تھا کہ ہبہ غیر سادھی مصالح شرعی کے خلاف ہونے کی وجہ سے باطل ہے لیکن یہاں تو مریخ حدیث نبوی موجود ہے نہ اس میں تاویل کی گنجائش ہے اور نہ کچھ بھی پس دپیش کا موقع ہے۔

ہندوؤں کا یہ قانون ہے کہ باپ اپنے بیٹوں کی مرضی بغیر کسی خاندانی جاہلاد سے نہیں سکتا اگر وہ تو ایسا دینا کا عدم ہے۔ یہ سلسلہ شاستر کا انگریزی عبارت میں بہت زیادہ بار درلق کر دیا گیا ہے۔ اب عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ باپ کے حقوق محدود ہیں۔ اس درجہ باپ کو محدود حالت میں رکھنا مسلمانوں کے اصول شرع میں کسی طرح مستحسن نہیں سمجھا جاسکتا۔ لیکن ایک اولاد کو یہ عہد می دوسری اولاد کے کچھ دینا بہت ہی بُرا ہے جیسا اوپر بیان کیا گیا اور عقل بھی کہتی ہے کہ یہ ممانعت نہایت ہی عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ ہم اپنی اس تحریر میں قوم کے دو مجتہد مسٹر جسٹس امیر علی اور مسٹر جسٹس بدر الدین علی شیبہ جی قاضیان وقت کو توجہ دلانے ہیں کہ اگر انکے نزدیک محدثین کی رائیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں صحیح ہیں تو وہ کیوں اس امر کی کوشش نہ کریں کہ اس مسئلہ شرع کا لغافہ ہو اور باپ کے اختیارات اس بارہ میں محدود کیے جائیں۔ بالخصوص ایسی حالت میں کہ عورتوں کے حقوق کی طرف سے مسلمان چشم پوشی

کرتے جاتے ہیں اور ایسا مہبہ جس کا مقصد اولاد اناث کی محرومی ہے زیادہ تر رواج
 پکڑنا جاتا ہے مصلحان قوم کو قوم کی حالت درست کرنا چاہیے اور قرآن اور حدیث کے
 مطابق اصلاح کی صورت سوچنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں صرف اصول بیان کیے
 گئے ہیں ان سے ضرورت کے وقت مسائل اخذ کرنے کا کام مجتہدین اور قاضیوں
 کا ہے۔ جیوں کو بھی قانون بنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ہندوستان میں جہاں تمام
 عدالتیں محض عدالتہ العالیہ ہیں جیوں کے اختیارات اور بھی وسیع رکھے گئے
 ہیں جس زمانہ میں صرف اولاد کی نافرمانی محرومی ارث کا سبب ہو سکتی تھی۔ باب
 کے حقوق بین النہاں ابن بشیر کی حدیث کی وجہ سے دست اندازی کرنا فقہاء فروعی
 نہیں سمجھے۔ لیکن اب کہ حقوق نسائ پر حملے ہوتے ہیں اور شرع محمدی کے مسائل
 سے غلط طور پر ورنہ سے جائز کو نقصان پہنچانے کے خیالات پیدا ہوتے ہیں فقہاء کو
 وہ حدیث نظر انداز کرنا چاہیے۔ جس طرح گورنمنٹ دفتر کشی بند کرنے کی نسبت اور
 رسم سستی مٹانے کی بابت احکام جاری کرنا اپنے فرض سمجھی اسی طرح قاضیان و مفتیان
 وقت نعمان ابن بشیر کی حدیث کے مطابق اس وقت فتویٰ دینا ناگزیر سمجھیں تو کہیں سے
 شرعی مباحث نظر نہیں آتی۔

فصل سٹی و مفت

وقف بکار خیر

وقف کو زیادہ تر ملکی اور اخلاقی معاملات سے تعلق ہے اور اس کا تذکرہ باب اولیٰ
 میں ہو سکتا تھا لیکن وقف کبھی وصیت کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی ہبہ کی صورت
 میں اس لیے وصیت اور ہبہ کے بعد اس کا بیان کرنا مناسب سمجھا گیا۔

”صدقہ اور زکوٰۃ“ کے متعلق فصل ہفتم میں کہا گیا ہے کہ کثرت دینا ہر نو افریاد اور
 بڑوسیوں کو دینا چاہیے۔ بیان تک کہ ابو طلحہؓ نے ایک باغ اہل صفہ کے خرچ
 کے لیے دینا چاہا اور حضرتؓ نے کہا کہ اپنے اقربا کو دو کہ وہ زیادہ رستحق ہیں۔
 پھر دوسری جگہ پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک میں سامان فوج درست کرنے کے
 لیے جب چندہ کیا گیا تو حضرت عثمانؓ نے وہ سب کا سب مال دیدہ باجسکو وہ تجارت
 کے لیے شام کی طرف بھیجنے والے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے وہ تمام مال دیدہ باجسکو
 انکے گھر میں تھا اور کہا کہ بال بچے خدا کے سپرد کر دیے۔ اور حضرت عمرؓ نے اپنی
 کوئی دولت حوالے کر دی۔ یہ چندہ نہایت غرضی سے آنحضرتؐ نے قبول فرمایا۔
 ان امور سے صاف اور صریح طور پر عیان ہے کہ موقع اور محل کو ہر وقت دیکھنا چاہیے
 اور نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ قومی کام مسلمانوں میں بہت زیادہ بادقت تصور کیا گیا ہے۔
 ”شرکت کاروبار“ (فصل سی و دوم) میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں شخصی معاملات
 اور قومی معاملات دو مختلف اصول پر مبنی تھے اور اس سے انکو ترقی کے میدان میں
 بہت کچھ مدد ملتی تھی۔ وہیں یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں قومی خیالات بہت
 زیادہ تھے اور بغیر اسکے وہ اُس درجہ پر نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں پہنچنے تھے لیکن
 کا خیال ہے کہ بادشاہوں کی سطوت اور سیاست اراکین دولت کو مطیع رکھتی تھی اور
 اس لیے حکومت کا ڈمچر ڈھیلا ہوئے نہیں پاتا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اراکین
 دولت اور درودور کے گورنروں اور صوبہ داروں اور دیگر حکام ماتحت کو قومی خیال
 اتنا تھا کہ کہیں سے سرکشی کا دھم ہی دلوں میں نہیں آتا تھا۔ یہ امر قابل حیرت ہے کہ
 تین چار سو برس تک پورب سے پیچہم تک تمام اچھے حصے دنیا کے عربوں کے قبضے

میں تھے اور اُن عربوں نے ہمیشہ ایک بادشاہ کے زیر فرمان رہنا پسند کیا۔ اس حیرت افروز مثال سے زیادہ اور کیا ثبوت عربوں کے قومی خیالات کا ہو سکتا ہے جس طرح عربوں نے ملکی معاملات میں اپنی قومی حالت دکھائی ہے اُسی طرح اُنھوں نے اخلاقی حالت میں بھی ہمیشہ نمونہ دکھایا ہے۔ انکے زمانہ عروج میں بڑے بڑے حسنت اور خیرات کے کام اُنکے ذریعہ سے قائم تھے اور گویا کاخِ کوکب وسیع جہان پر وقف کے ذریعہ سے قائم کرنا مسلمانوں کے زمانہ میں مکمل ہوا۔ درخت کے قبل بجز عبادت گاہوں کے کوئی چیز دنیا میں کسی قوم اور کسی ملت کے نزدیک موقوفہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اور نہ عبادت گاہوں کے قائم رہنے کے لیے ان میں کوئی قانون یا کوئی آئین تھا۔ عبادت گاہوں پر لوگ مال۔ اسباب اور جائداد چڑھاتے تھے اور کوئی شخص مذہبی خیال سے اُس میں دست اندازی پسند نہیں کرتا تھا جس کو کچھ تھا اتنا ہی تھا۔ ہنری ہفتم شاہ انگلستان نے جب انگلستان کی خانقاہیں اور اُسکے ساتھ کی جائدادوں کا ضبط کرنا چاہا تھا تو کوئی قانون اُسکا مانع نہ تھا صرف عوام کی بددلی اُسے کچھ روز تک ڈراتی رہی اور پھر اُسکی حکمت عملیوں اور دروازہ دستیوں نے اُسکا بھی خیال نہیں کیا۔

اس مقام پر تاریخی حالات لکھنے نہیں ہیں احکام وقف بیان کرنے ہیں جو باعتبار اصول کے بہت مختصر ہیں۔ صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ جس طرح ہر ایک مسلمان اپنی تمام جائداد کا ہر دو سرون کے حق میں کر سکتا ہے ہندوؤں کی طرح اُسکی خود مختاری اُن کو کون یا دیگر اہلی خاندان کی مرضی پر موقوف نہیں ہے اُسی طرح وہ اپنی کل جائداد کو عوام یا ایک کے حق میں بھی وقف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر

وقف کرنے کا یہ منشاء ہے کہ وقف کرنے والا جتنی جتنی رُخل بنا رہے اور اسکے بعد عوام کو بے دخلت کا حق ہو تو ایسے وقف سے وصیت کے احکام متعلق ہونگے اور صرف ایک ثابت تک وقف نافذ ہوگا۔ یہ مسئلہ عام اصول الفنا پر مبنی ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے ورثے سے شرعی کو ایک ثابت ترکہ سے زیادہ کی نسبت محروم کرے۔ ہندوستان میں جہاں تمام بائین نام کے لیے مین دیاں وقف کا مسئلہ بھی برائے نام جاری ہے۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جب مرنے کے دن قریب ہوئے تو مالک جائیداد کو یہ خیال گزرا کہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے اور فاروق کی بھلی بیویوں سے دھماجنوں کے پاس جائے اس لیے اس نے اپنی جائیداد کا وقف نام تحریر کیا اور وقف نامہ میں یہ لکھا کہ جیسے جی واقف مختار رُخل ہے اور اسکے بعد اولاد ذکور میں سے سب سے بڑا لڑکا مستم ہوگا اور آمدنی اولاد ذکور میں بھجوا دی تقسیم ہوگی۔ اولاد اناث کو کچھ ملے گا۔ اور اگر یہ خیال آبا کے کار خیر بھی لکھ دینا چاہیے تو یہ لکھ دیا کہ مستم کو چاہیے کہ دروازے پر جو مسجد ہے اس میں ایک پیسہ روزگار تیل روشنی کے لیے مقرر دیا کرے۔ ایسا وقف شرعاً کالعدم ہوتا ہے۔ برٹش گورنمنٹ کی حکومت میں خداداد دینی اور رات چوگنی ترقی کرے کہ اس کی بدولت ایسے اوقات پر پوری کونسل تک کالعدم قرار پائے اور شرع محمدی کی مشرم رنگہی یا عاقبت اندیش خود غرضوں کی بدولت اس کی توہین نہیں ہونے پائی۔

فصل ششم

نکاح

اسلام میں نکاح نہ تو مہر و دون کی طرح کوئی مذہبی رسم ہے اور نہ دیگر قوموں کی

کی طرح گلے کی بھانسی ہے۔ بے توالد اور تناسل کے انتظام عالم قائم نہیں رہ سکتا۔ ایسے فطرت نے مرد و عورتوں کا اور عورتوں کو مردوں کا خلقتاً شہید بنایا۔ مرد و عورتوں کی طرف اور عورتوں کو مردوں کی طرف مایل ہونے میں جو خون فریفتگی۔ بدحواسی یا سراسیمگی پیدا ہوتی ہے اُس سے بہت بڑا سبق خالق عالم کی صنایع و احصا کا حاصل ہوتا ہے۔ یہاں قانون قدرت کی تشریح کرنا نہیں ہے بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر خلقت میں کوئی نقص نہیں ہے تو مرد و عورت بغیر نہیں رہ سکتا اور نہ عورت بے مرد کے چین سے رہ سکتی اور دونوں کی یکجائی ناگزیر پڑتی ہے۔ اس یکجائی کی نوعیت دُہی قسم کی ہو سکتی ہے۔ عورتیں مرد کی ہو کر رہیں یا حیوانات کے سے تعلقات رکھیں کہ غرض حاصل ہوئی اور جدائی ہو گئی۔ پہلی صورت زنا ہے۔ پہلی صورت نکاح ہے۔ زانی و الزامی ایک نہایت بُرا فعل ہے جسکی پوری توضیح "زنا" (فصل ۱۲۲ دوم) میں کی گئی ہے۔ یہاں اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس مضمون کو پورے طور پر سمجھنے کے لیے اُسے مزید دیکھ لینا چاہیے۔ اب یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ زنا سے بچنا اور پھر فطرت کے اقتضا کو بھی پامال نہ ہونے دینا بس اسی کا نام نکاح ہے۔ نکاح کی صورتیں مذہب۔ ملت۔ ملکی رواج اور قومی خصائل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔

ہندوؤں میں مذہبی رسم ہونے کی وجہ سے بچوں کا بیاہ گڈاگڈی کے بیاہ سے زیادہ ہرگز نہیں ہے۔ یورپ میں عمر کا بہترین حصہ گزر جانے پر نکاح ہوتا ہے۔ خیر یہ چنداں معیوب نہیں ہے جتنا یہ امر نا پسندیدہ ہے کہ وہاں دیکھ بھال میں ضرورت سے زائد آزادی برتی جاتی ہے۔ ہند کے مسلمانوں کی تو

تو کوئی سذنین لیکن انکی مذہبی کتاب اور علما سے مذہب کے طرز عمل سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ گویا پ صغرنی میں بھی اپنے بچوں کو بیاہ سکتا ہے لیکن سن شعور کو پہنچنے کے بعد بیاہ کا ہونا زیادہ تر پسندیدہ ہے اور ایسا ہی ہوتا بھی ہوا باہمی پسند کے لیے شرع میں دوسرے دیکھ بھال لینے کی بھی اجازت ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اعتدال شرع محمدی کا ضرور قابل پسند ہے۔

صغرنی کی شادی کا عام طور پر رواج دینا یا ایسے نکاحوں کو چاہے وہ کیسے ہی مصلحت پر مبنی ہوں بالکل ہی ناجائز قرار دینا۔ عمر کا اتنا بڑھا دینا کہ اخلاق مذکورہ اپنا گھر کر لیں۔ پسند کے متعلق فریقین کی مطلق العنانی کی کوئی حد نہ ہو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ انکی بڑائیاں بیان کی جائیں جب ہی سمجھ میں آئیں۔ ان ایک بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ زن و شو کی ناموافقیت تمام بڑائیوں پر بلا ہے۔ انتظام عالم میں جب قدر اس سے متور پڑتا ہے کسی چیز سے نہیں پڑتا۔ مسلمانوں میں نکاح کی غرض سے باہم ایک دوسرے کا دیکھنا گود درست ہے مگر نہ اتنا کہ ایک دوسرے کے حسن و قبح سے سنجوبی و رقت ہو جائے اور آئندہ کے لیے تمدنی خرابیوں کی روک تھام ہو۔ ان خرابیوں کے رفع کرنے کے لیے مسلمانوں نے طلاق اور خلع کی آزادی عطا کی اور یورپین قوموں نے اپنی تہذیب کے زمانہ میں کورٹ شپ کی آزادی رواج کی۔ یہ دونوں طریقے نامحود ہیں لیکن مجبوری ہے کہ بغیر انکے چارہ نہیں ہے۔ طلاق اور خلع کی آزادی سے کورٹ شپ کی آزادی ضرور پڑی ہے۔ لیکن ہندوستان میں جو یہ طریقہ جاری ہے کہ ایک طرف طلاق اور خلع کی نفی ہے اور دوسری طرف صغرنی کی شادی کا رواج ہے۔ کبرسنی میں بھی بیاہ ہوتا

ایک کو نہ دوسرے کے دیکھنے کی اجازت ہوتی اور نہ اپنی آزادانہ رائے ظاہر کرنے کا حکم ہوتا۔ اس جبر سے طریقہ مناکحت سے کورٹ شپ کا طریقہ بہر حال اچھا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں شادی بیاہ

مسلمانوں میں نہ تو عیسائیوں کی طرح چرچ۔ پادری۔ رجسٹری اور سائیکٹ کی ضرورت ہوتی اور نہ ہندوؤں کی طرح بیناکٹر۔ آگ کا نام بیاہ ہے۔ دو گواہوں کے سامنے فریقین یا دو کلاس فریقین نے ایجاب و قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ مہر لازمی ہے لیکن منہ سے اُسکا اقرار بھی ضرور نہیں ہے وہ از خود واجب ہو جاتا ہے لیکن صریح قرارداد ہو جائے تو اچھا۔ پیغمبر خدا نے حضرت علیؑ کے نکاح میں خدا کی تحمید کی تھی۔ نکاح کی ضرورت اور مقدرات باری تعالیٰ کی توفیق کی تھی۔ وہ وقت اور تھا اور ضرورت اور تھی۔ لیکن سنت نبوی کے لحاظ سے وہ خطبہ ہر نکاح میں پڑھ لیا جائے تو اچھا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں میں آج کل جو طریقہ نکاح کا رائج ہے اُنہیں مشہور زواید کو بہت دخل ہے۔ شرعی نکاح یا سنون نکاح میں بہت زاید سادگی ہونا چاہیے ذرا بھی لٹریات کو دخل ہوگا تو سنون طریقہ جاتا رہے گا۔ ناچ اور گانا نکاح سے ایک مجدا شے ہے۔ بیاہ کو اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا وجود معمول و عادی میں داخل کیا جائیگا اور یہ ننگا تو کہا جائے گا کہ وہ موجب دخل نہ تھا۔ لیکن نکاح کو سنون طریقے سے انجام دینے کے لیے تمام باتوں میں سنت نبوی کی تقلید ضرور ہے۔ رسول اور صحابہ رسول کے زمانہ میں جس طرح عقد نکاح ہوتا تھا وہ سیر کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ اگر اُس سے کچھ زیادہ اہتمام کیا جائیگا تو رسول اللہ

کی پیردی باقی نہیں رہے گی۔

بیابان میں کھانا کھانے کا بھی دستور شروع ہے۔ لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ دولہا اپنے احباب کی ضیافت کرتا ہے۔ اس کھانے کو ن طلاط شہر میں طعام ولیمہ کہتے ہیں۔ ہزار پانچ سو یا دو چار ہزار آدمی دولہن کے گھر برائی منکر کھانا کھانے کے لیے جاتیں اور بغیر اس جماعت کے بیابان ہو ہی نہ سکے اسکا وجود کہیں بھی مسلمانوں کی قدیم تاریخ میں پایا نہیں جاتا اور نہ اب بھی دیگر بلاد اسلام میں کہیں اسکا چرچا پایا جاتا ہے۔

راجپوت کبھی یہ جہر بیابان کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ عورتیں لڑکھنیاں لاتے تھے جنہی خاندانوں میں ہندو عموماً بیابان کرتے ہیں۔ اور اس لیے بہت سے نزاعی امور طے کرنے کے لیے دولہا کے ساتھ ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنہی خاندانوں میں دور دور شادیان ہونے سے سفر دراز کرنا ہوتا ہے اور راہ کے محذوش ہونے کی حالت میں برائی ٹیکر ساتھ جانا گویا ایک قسم کی قومی مدد ہے۔ اب اس زمانہ میں ہندوؤں کے لیے بھی برائیوں کا جانا فضول سا ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے انکی تقلید کسی زمانہ میں مناسب حال نہ تھی اور اب تو شرعی برائیوں کے علاوہ جہالت کی بُرائی ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک مسلمان سیکڑوں ہزار دن آدمیوں کی جماعت کے ساتھ اول اول سسرال میں قدم رکھنے کا کیا مطلب سمجھ سکتا ہے۔ اس پر بھی رسم نے مسلمانوں کے گھردن میں ایسی مضبوط جڑ پکڑ لی ہے کہ باسانی جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اس جہالت کی بھی کوئی انتہا ہے کہ وہ حقیقی بھائی باہم سدھی ہونا چاہیے تو یہ لازم ہو گا کہ بیٹے والا ہزار دن آدمی راہ چلتے جتنے کبھی کی رسم نہیں اس لیے جہر کرے

کہ وہ دوسرے بھائی کے گھر پر دعوت اکرے اور پھر یہ غیر ممکن ہے کہ ان ناخواندہ معاشروں کے کھلانے پلانے میں دونوں حقیقی بھائی آپس میں لڑنے جائیں۔ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ کوئی برات ایسی نہیں ہوتی کہ سہیلیوں میں شکر رنجی نہ ہو۔ رسم درواج کی پابندیوں میں یہی تو بڑائی ہے کہ آزادی جاتی رہتی ہے۔ سچی خوشی مفقود ہوتی ہے اور دونوں میں کمزوریان پیدا ہوتی ہیں۔ افسوس کہ میلہ شادی میں برات لیجانے کی رسم بند نہیں ہوتی۔ قوم نے خوب سمجھ لیا ہے کہ بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اس کے بیاہ کے دن سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کو ضرور کھلانا پڑے گا۔ اور کھانے والوں کی تعداد کھلانے والوں کی مرضی پر منحصر نہ ہوگی۔ بلکہ ایک غیر شخص کا یہ کام ہوگا کہ جتنے آدمیوں کو چاہے مدعو کرے۔ یہ نئی قسم کا کفارہ گناہ ہے جہاں تک کہ کین فقہ کی کتابوں میں نہیں ہے اور ایک نئی قسم کی دعوت ہے جس کا تذکرہ کسی اخلاقی کتاب میں پایا نہیں جاتا۔ گوشرع کے مطابق مراتب اسباب و قبول اب بھی نہایت سیدھے سادے طور پر ادا ہوتے ہیں۔ لیکن زن و شو کی معاشرت کے پہلے عورتیں وہ تمام رسمیں پوری کر لیتی ہیں جو ہندوؤں کے فیض صحبت سے انہیں پیدا ہوئی ہیں۔ اس غلط فہمی میں اکثر اصحاب گرفتار دیکھے گئے کہ باہر ناچنا گانا بھانا اور اندر سب کچھ ہوا تو وہ سمجھے کہ شرعی نکاح ہوا۔ اندرون خانہ جو رسمیں ادا ہوتی ہیں انکو بالتفصیل دیکھنا ہر جو کتاب مولوی علی امام بیہر سٹرٹینہ کی ہن کی تصنیف شائع ہوئی ہے اسے پڑھنا چاہیے اور اس کے پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کے گھر کیا ہوتا ہے مرد عورتوں کے مقابلہ میں خود کو کیوں مجبور محض سمجھتے ہیں؟۔ لیکن جبکہ نو عورتیں باحق بدنام کیجاتی ہیں۔ عورتوں سے زیادہ مرد رسم درواج کے بندے ہوتے ہیں۔

اگر سیدھے سادے طور پر نکاح کیا جائے تو تین فائدے مرتب پیدا ہونگے
 اول مذہبی خیال سے خدا خوش ہوگا۔ دوم زحمتوں سے نجات ہوگی۔ سوم
 زہر باری سے چھٹکارا ہوگا۔ خدا کی خوشی کی نسبت کچھ لکھنا فضول ہے۔ سنہ سے
 تو خدا کی خوشی سب ہی چاہتے ہیں لیکن ایسے بہت کم دیکھے گئے جو خدا کا
 خوش کرنا دل سے چاہتے ہوں اور جو حضرات ایسے ہیں (کیونکہ زمانہ اچھون
 سے خالی نہیں ہے) انکو اس تحریر سے بے نیازی ہے انکو کسی کے کہنے سننے
 کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر وقت خیال کرتے رہتے ہیں کہ انکے افعال اور اعمال
 سنت نبوی سے نہ زیادہ ہوں اور نہ کم ہوں۔

شادی بیاہ کی زحمتوں کی نسبت ایک حکیم صاحب کے مقولات قابل
 سننے کے ہیں۔

” بھئی لڑکا بالغ ہوا اور نسبت بھی پکی ہو گئی ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے
 کھڑاگ سے میرا جی گھبراتا ہے۔ ہزار پانچ سو روپیہ مجھ سے کوئی لیکر پانی میں پھینک
 دے تو مجھے منظور ہے لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ چار مہینے کے لیے اپنے فردری
 کام چھوڑ کر مین گھر پر بیٹھوں اور سامان کرنا شروع کروں۔ جن صاحبوں نے یہ درد سر
 خریدا ہے انکی صورت برے سامنے ہے۔ ایک آدمی لکڑی کٹوانے کو نشت
 ہے۔ سوکھی لکڑی ملتی نہیں گی لا درخت کٹے تو جلد سوکھ نہیں سکتا۔ اچھا گھی بازار
 میں نہیں ملتا۔ دیہات سے سگوانے کا بندوبست نہیں ہو سکتا۔ بازار کا سیدہ
 اچھا نہیں ہوتا۔ اور گیون پسوانے کی زحمت سے جی اکتھتا ہے۔ گوشت۔ مصالحہ
 تو مول مل سکتا ہے۔ دیگ مانگے کی ہوں تو کام چلے۔ صرف ایک دیگ نہیں

دری - جاجم - فید سوز - لمپ - چاربا نیان - سخت ایک کسر پٹ کا پورا سامان
کس سے اور کمان سے مانگا جائے۔ یہ تو باہری سامان ہیں جسکا انعام مردوں
کے لیے چند ان شکل نہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ سنار بلوا اگر گنا بنوائے گا با۔ کون کھائے
کپڑا۔ زبور مختلف چیزیں۔ دو چار ہوں تو تفصیل لکھی جائے۔ سیکڑ دن چیزیں کن
نک بیان کی جائیں۔ خزانہ قارون۔ عمر لوح۔ صحت آدم تیسرا آئے جب بھی وقت
پر ایک نہ ایک چیز ضرور گھٹنے گی اور کوشش نا کافی ثابت ہوگی۔

مجھ سے تو یہ کھڑا نہ ہو سکے گا۔ یاد دوسرے لفظوں میں ہیں تو اتنا جاہل نہیں
ہوں کہ خوشی سے اسکو منظور کر لوں۔ جب تک میرے سر میں دماغ۔ دماغ میں عقل
اور عقل میں نیک و بد کی تیز ہے مجھ سے تو یہ غلطی کبھی نہ ہوگی۔ میں صاف لفظوں
میں دھن کے باپ کو لکھوں گا کہ میں شرعی خیال کا آدمی ہوں۔ اور اپنے رٹکے
کو بھی میں نے شرعی تعلیم دی ہے۔ خلاف شرع میں بال برابر بھی کوئی کام نہیں
کر سکتا۔ لڑکا حاضر ہے جب چاہیے بلوائے اور نکاح پڑھواد بھیجے۔ میری شرکت
بھی غیر ضروری ہے۔ نکاح جسکا ہو گا وہ جائیگا۔ مجھے خدنگاروں کی طرح ساتھ جانا
کیا ضرور ہے۔ اگر سنت نبوی کی تقلید منظور ہے تو بسم اللہ اور نہیں تو آپ کوئی دوسری
نسبت ڈھونڈھیے۔ آپ سنت رسول کی پیروی میں تو ہیں سمجھتے ہیں تو میں آپ
سے نامہ رشتہ قائم کرنے میں اپنی توہین تصور کرتا ہوں۔

مالی زیر باری کی نسبت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں
گھر آباد ہو گئے۔ رسم دروچ کی پابندیوں نے بڑے بڑے ہوشیار والدین سے
اتنا خرچ کر دیا کہ جب دھن گھر میں بیاہ کر آئی تو دھن کے گھنے بیج کرو و لون

وقت کی روشنیان بہم پہنچانے کے سوا اور کوئی سہارا نہ رہا۔ کوئی مشعل شخص کے لئے کہ میرے گھر وافر مال ہے خرچ کرتا ہوں تو کیا بڑا کرتا ہوں۔ اسکے جواب میں کہا جائے گا کہ اگر خدا نے آپ کو دولت دی ہے تو خوشی سے خرچ کیجیے۔ فقیر کو دینیئے اعزہ کو دیجیے۔ لڑکی کے لئے زیور بڑا سیٹے کپڑے تقسیم کیجیے کھانے بکوار پیئے۔ لیکن بیہودہ رسموں کے ساتھ بڑا خرچ نہ کیجیے کہ خدا کو برا لگے اور آپ کی دیکھا دیکھی کتنے غریب بھائی برباد ہوں۔

وقت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک گھر بیاہ ہوتا ہے تو کبے ناتے کے تمام گھردن بڑا تردد پیدا ہوتا ہے۔ غریب جسکے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے اپنا اسباب بچتے ہیں اور یہ نہیں گوارا کر سکتے کہ برادری میں ناموسی ہوا اور جہان دہل بھائی موقع موقع سے تمام رسومات میں خرچ کرنے کو تیار ہوں وہاں کچھ بھی نہ کریں۔ ایک گھر میں شادی اور دہل گھردن کی بربادی۔ جہاں ایک کے گھر کسی قسم کی تقریب پیش ہوتی ہے تمام نادار بھائیوں کو فکرا سنگیر ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں میں شمول تھا تو خیر کسی طرح نہیں جاتی تھی۔ اب اس تنگ زمانہ میں فضول رسموں کی پابندیوں سے جن مالی زحمتوں میں مسلمان گرفتار ہیں وہ ناگفتہ بہ ہیں۔

یہ سب باتیں کچھ نئی نہیں ہیں سمجھی جانتے ہیں اور ہر ایک اس سے بھی بڑا سوچتا۔ سمجھتا اور بیان کر سکتا ہے۔ لیکن سچی جرأت (مارل کرج) کے نہ ہونے سے سوچنے سب کچھ نہیں لیکن کر کے کچھ دکھانیں سکتے۔ ہندوستانی تعلیم تو بڑی بھٹی ہی۔ پرانی لکیر کے فقیر کس مدین تھے نئی تعلیم دے روشن خیال رکھنے والے بھی مارل کرج سے متعری نظر آتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے۔ نئی تعلیم والوں نے رسم و

ردواج کے مناسلے کی طرف توجہ نہیں کی تو سوا اسکے اور کیا سمجھا جائے کہ انہیں کافی خجرات نہیں ہے۔ نہیں انہیں! اہم نے غلطی کی۔ اگر نذر دن کی مسرفانہ طرز زندگی جبکی نذر دن میں خوش آئند ہے وہ پُرانی رسموں کو جو زیادہ تر اسراف پر مبنی ہیں، دل سے ناپسند نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جھٹلا کے ستم سے یہ سنا مسموم ہو کہ فلان صاحب نے تمام عمر اگر نذر دن سے برابر محبت رکھی لیکن بچتہ خیال اور دُشمنوار ہین کہ ملک کی قدیم رسموں کی وقت اب تک تسلیم کرتے ہیں۔ قوم کے اخلاق یا انکی طرز زندگی میں جتنی بڑا میان ہین جہالت کی وجہ سے ہین۔ قوم کے علما (روشن خیال حضرات) پر بہت بڑا الزام ہے کہ وہ قوم کی گستا درست کرنے میں کوشش نہیں کرتے اور نہ اپنی روشن خیالی سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے۔

ازدواج میں بے احتیاطی

ازدواج ایسے اہم کام کے متعلق جو بے احتیاطیان مہر و ستان میں ردواج کی جاتی ہین وہ شمار سے باہر ہین۔ اصول رضامندی کے متعلق جو بے احتیاطیان ہوتی ہین وہی ہم اس وقت دکھانا چاہتے ہین۔ دنیا کے کسی معاملہ میں غالباً اتنی بے برداری نہ کی جاتی ہوگی جتنا انتخاب زوج بازو دھ میں ردواج کی جاتی ہے۔ بڑے اخوس کی بات ہے کہ تمام عمر کے لیے ایک جگہ ازیدیا جائے۔ لیکن انجام پر مطلق نگاہ نہ ہو۔ والدین کے حوصلے زوج کی ناخبر بہ کاری۔ فرط شوق۔ نیکی مراسم بہ سب امور اکٹھا ہو کر اس طرح نوجوان کو بے بس کو دیتے ہین کہ ان سے کچھ بن نہیں پڑتی اور آئندہ زندگی پر غور کرنے کی

انہیں ذرا بھی ہمدست نہیں ملتی۔ وہ ہرگز یہ نہیں سوچتے کہ اسوقت کاجونامہ ہر روز لگا۔ والدین کو کیا انہیں بھوکے رکھنے کا شوق یا خاندان آبادی سے مطلب ہوتا ہے آفت تو اسیر آئی ہے جسکو تمام عمر بیاہ کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے سعادت مند بننے کی خوشی میں ہمیشہ کے لیے بلائے جان خریدنا ہے۔ والدین کو بیاہنے سے جب قدر و کمالات رہتا ہے اسکا اندازہ ان لوگوں کے مذاق سے بخوبی ہو سکتا ہے جو اولاد ہی کی وجہ سے گڈی گڈے یا باغ اوکیز میں کے بیاہ سے اپنے دل کے حصے نکالتے ہیں۔

بیاہ کے بعد انسان کو نئی دنیا میں قدم رکھنا ہوتا ہے اور اپنے طرز زندگی میں ایک بڑا عظیم الشان انقلاب ہمیشہ کے لیے پیدا کرنا ہوتا ہے۔ نہایت افسوس ہے کہ اس انقلاب کے پیدا ہونے کے قبل نشیب و فراز پر پورے طور سے نگاہ نہ ڈالی جائے۔

زن دشمن اگر انس نہیں اخلاص نہیں تو انکی زندگی خود دو بھر ہو جاتی ہے۔ بیاہ کے بعد خود ہی انس پیدا ہو رہے گا یہ خیال مریخی ناعاقبت اندیشی ہے ایسی فی طبیعت کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ اپنے پسند کی عیب پوشی اور دوسرے کے پسند کی عیب جوئی کی طرف اسکا فطرتی میلان رہتا ہے۔ اب آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ دونو باتیں مسئلہ ازدواج کے متعلق کیسے کچھ زہریلے اثر یا نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔

جس کسی کو اپنی اہلیہ سے انس نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ سچی خوشی اسے کبھی نصیب نہیں ہوتی اور اس لطف سے ہمیشہ محروم رہتا ہے جو زن و شوکی یکدیگر پر

نیچر نے پیدا کر رکھا ہے۔ مردوں پر جو بنیادی ترددات کے بار پڑتے ہیں اگر کوئی شراکتی بنانے والی پیدا ہے یا جو مردوں کے غم غلط کرنے میں بددلتی کھنے کا دعویٰ کر سکتی ہے وہ صرف اُن فرمانبردار بیبیوں کی ذات ہے جنکے ساتھ اُنکے شوہروں کو اتنا ہے۔ فطرت اس امر کو چاہتی ہے کہ مردوں کو سب سے زیادہ پیاری اُنکی عورتیں ہوں۔ لیکن ہندوستان میں قضیہ سنگسہ ہے۔ یہاں کے طرز معاشرت پر نظر ڈال کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو میں دل بھی ایسے نکلیں گے جنکو اپنی بیبیوں سے عشق ہو۔ ہمارے ملک میں بیبیوں کے ہوتے ہوئے دوسری غیر عورتوں سے تعلق رکھنا اتنا سیوہ نہیں سمجھا جاتا جتنا اوٹاکون میں ہے اسکی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس امر کی طرف کل سوسائٹی کا رجحان ہو وہ سیوہ کس طرح سمجھا جائے۔ حالت تو یہ ہو رہی ہے کہ جو بیاہ مان باب کے ذریعہ سے ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ گھر کی عظمت کے لیے والدین نے ایک لونڈی خرید کر دی ہے۔ باقی رہا بی بی بننے کا حق یہ اسکو حاصل ہو گا جو اپنے ہند سے مستقل یا غیر مستقل طور پر آگے چل کر منتخب کی جائے گی یہ کیسی شرمناک بات ہے۔ لیکن اُسکے بھی ایک اعتبار سے مجبور ہیں۔ مان باب کے انتخاب پر کھانے پینے کا مدار تو ہونہیں سکتا۔ ازدواج کا ساناڑک معاملہ بھلا مان باب کی پسند سے کیوں کر مان لیا جائے۔ ایجاب و قبول کا کتنا تو مغلی اطاعت تھی لیکن دل کس طرح ایک مستقل حکم کی تعمیل کے لیے ہمیشہ حاضر رہے۔ والدین جو ابے لڑکوں کے بیاہ کے بارے میں دخل دیتے ہیں بالکل کون کے استمراج کو مقدم نہیں سمجھتے وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔

ہم اس امر کے قائل نہیں ہیں کہ باب کو خون کے تعلق سے محبت ہونی ہے

ماؤن کی محبت المبنی فطرتی ہے اور باپ کے دل میں اسی کے واسطے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لطف الکریم ملاقاتوں کے بے درپے واقع ہونے سے ایک محبت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور محبوب کا محبوب بھی پیارا معلوم ہوتا ہے۔ باپ کی محبت لڑکوں سے اسی سلسلہ پر مفرع ہے۔ باپ کا اگر محض یہ خیال ہے کہ اسکے لڑکے بڑے ہو کر ہماری ضعیفی میں کام آئیں گے تو یہ محبت نہیں خود غرضی ہے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ لڑکوں سے غیر مانوس رہنا بی بی سے اُنس نہ ہونے کا نتیجہ لازمی ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو درپے میں بیٹھی بیٹھی باتیں کرتے ہیں۔ ماؤن کا دل بھولا نہیں سماتا۔ پیاری پیاری آواز اور پیاری پیاری ادا۔ اگر باپ بھی اس میں شریک ہو جائے تو کیسی سچی خوشی حاصل ہو اور فطرت گو یا مکمل کو پہنچے۔ لیکن کیسا محبت وہ باپ جو جسکو لڑکوں کا کو دانا گوارا کرتا ہے اور اُس کے دل کو اپنے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ سبب ظاہر ہے۔ بی بی سے اُنس نہ تھا تو لڑکوں سے کیا اُنس ہوگا۔ والدین کے دلوں میں بے لطفیوں کے تخم تھے ان لڑکوں کے پیدا ہونے سے وہ جم گئے اور لڑکوں کے ساتھ وہ بھی بڑھتے گئے اور اس طرح نئی نئی زمیںیں بڑھتی گئیں۔ اور مرنے دم تک یہ رنج ساتھ رہا۔

جب نئی بوسیدہ گھر میں آتی ہے اور اول اول ساس کی نظر اُس پر پڑتی ہے وہ حالت ایسی نہیں ہوتی کہ تحریر میں آسکے۔ پیٹ میں لڑکوں کا رہنا اُس کے پیدا ہونے کی دو قہین اُنکی پرورش کے جھگڑے اُنکی مختلف حالتوں کے انقلابات یہ سب باتیں اُن ماؤن کو یاد آ جاتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ آج اُن ساری زمیںوں کا نتیجہ نکلا لیکن ملک کامیاب جو آئندہ اسکے پیارے لڑکوں کے نصیب میں ہیں اُنکا ایک بچہ لایا کہ وقت

اُس ہو کے برابر رکھ دیا جائے تو شاید ان ماؤں کی روح بدن سے نکل جائے
 لیکن انسوس اسوقت امتیاز نہیں ہوتا۔ دو چار سینہ کے بعد آہستہ آہستہ خشتین شروع
 ہوتی ہیں۔ ساس الگ تھا۔ منہ بن چھدار سجیدہ۔ سیان ہین کہ کبھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے
 بیٹے کو پھر اہوا دیکھ کر مان بھی پھر گئی بھائی کی نظر کو مندوں نے بھی مارتا لیا۔ اب دل میں
 ہے کہ لونڈیوں سے بھی بدتر اسکی زندگی ہے۔ لڑکے ہوئے تو چند سے اسکال
 بہل گیا۔ لیکن وہ بھی اُسی وقت تک کہ لڑکے ہوشیار نہیں ہوئے۔ سمجھ آنے پر وہ بھی
 ایسی مان کو جو وقت سمجھنے پر مجبور ہوئے جسکو سارے کہنے کی نظروں میں وہ ڈیل پاتے
 ہیں۔ اب غور کیجئے تو ان تمام خرابیوں کا باعث یہ ہے کہ باہر کانا انکی پسند پر نہیں چڑا لیا
 تھا جسکو فی الواقع اُسکی احتیاج تھی۔ یاد دہرے لفظان میں جسکو پسند کرنے کا حق تھا۔

عورت نکاح

جن عورتوں سے نکاح درست نہیں ہے اُنکی تفسیر قرآن میں کر دی گئی ہے
 سورہ نسا در کو ع ۴ میں مذکور ہے۔

”اپنے باپ کی منکوحات سے نکاح نہ کرنا۔ خیر جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ بڑی بیبیائی
 غضب کی بات اور بہت ہی بُرا دستور تھا۔ سلیمان! تمہاری مائیں۔ بیٹیاں۔ بہنیں۔
 چچو پچیاں۔ خالائیں۔ بھتیجیاں۔ بھانجیاں۔ دودھ پلائی دایاں۔ دودھ شربتی بہنیں۔
 بیبیوں کی مائیں۔ اور جن بیبیوں کے ساتھ تم ہمبستر ہو چکے ہو اُنکی ماں اور چلوڑا کیوں
 جوا لیا تمہاری گود دن میں پرورش پاتی ہیں یہ سب تم پر حرام ہیں۔ لیکن اگر
 بیبیوں کے ساتھ تم نے ہمبستر ہی نہیں کی تو ماں اور چلوڑا کیوں کے ساتھ نکاح کرنا گناہ
 نہیں ہے۔ اور تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں اور دہنوں کا بھی ایک ساتھ نکاح

میں جمع کرنا حرام ہے۔ مگر جو پہلے ہو چکا اسکا سواغ کرنے والا اللہ ہے وہ بڑا مہربان ہے۔ سورہ نسا رکوع ۴۔

حدیثوں سے ثابت ہے کہ خالہ بھانجی اور بھوپھی بیٹی کا نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔

ابتداء سے خلقت میں نکاح کے متعلق کسی قسم کی قید ہو ہی نہیں سکتی تھی لیکن دنیا کی آبادی بڑھنے اور عقل دشور حاصل ہونے پر یہ سمجھا گیا کہ قریب کی رشتہ دار یوں میں شادی بیاہ کا ہر نسل کی کمزوری کا سبب ہوتا ہے۔ نباتات میں بھی یہی کیفیت ہے۔ قلم لگانے سے پھل بڑے اور میٹھے ہوتے ہیں۔ پودے ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگائے جاتے ہیں تو پھل زیادہ آتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں انھیں خیالات سے بند و دن کے نزدیک جہاں تک دو خانہ دار کا ایک مورث کی نسل سے ہونا سمجھا جائیگا انہیں شادی بیاہ قطعاً ممنوع ہو گا اسی کے قریب قریب لیکر بھی قدر سہولت کے ساتھ یورپ کا بھی دستور ہے۔ ایران کے قدیم باشندوں میں قربت کا پرہیز نہ تھا بیان تک کہ بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ بھی وہ بیاہ کر سکتے تھے۔ شرع محمدی نے اعتدال ملحوظ رکھ کر صرف قریبی رشتہ دار یوں میں باہمی ازدواج نا پسند ٹھہرایا۔

گھار عرب میں یہ دستور تھا کہ کم سن عورتیں اگر باپ کے نکاح میں ہوتی تھیں تو کبھی بیٹے باپ کے مرنے پر انھیں اپنے نکاح میں داخل کر لیتے تھے۔ اس رسم قبیح کو شرع محمدی سے بالکل مٹا دیا اسی کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ غیر جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ آئینہ ایسی بیویائی نہ ہونے پائے۔

شرع محمدی نے قریبی رشتہ دار یوں میں نکاح کو اس قدر جہ مذموم ٹھہرایا کہ رضاعت (دودھ پلانے) سے جو رشتہ دار یاں پیدا ہوتی ہیں انہیں باہمی نکاح جائز نہیں رکھا۔ اس مسئلہ سے شرع محمدی کی وسعت نظر کا ثبوت ہوتا ہے۔ ولادت اور رضاعت دو تعلقات بہت قریبی ہیں۔ ان دونوں میں حرمت نکاح کا لحاظ درنہاں رکھنا اسی لیے ہے کہ مسلمانوں کی نسل میں کمزوری آنے نہ پائے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا احسان انسان پر بعد ماں کے مادر رضاعی کا ہے۔ رشتہ داران رضاعی میں باہمی نکاح کو حرام کر کے رضاعت کا احترام مسلمانوں میں اصول فیاضی اور اصول اطوار احسانندی پر جو قومی ترقیوں کی جان ہے قائم کیا گیا ہے اور یہ وہ بات ہے کہ دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں ہے۔

قریبی رشتہ دار یوں میں نکاح کا جائز ہونا یہ مطلب نہیں رکھتا کہ خاندان کی لڑکیاں خواہ مخواہ خاندان ہی میں رہیں یہ بوجہ محض اس لیے ہے کہ اگر کسی وجہ سے ایسا اگر میر ہو تو شرعی تحریم مانع نہ ہو۔ یہ عزت نہیں ہے کہ جو چیز جائز ہو اس پر خواہ مخواہ عمل میں کیا جائے پیغمبر خدا کے وقت میں اور نیز مابعد اُس کے بھی غیر خاندان میں شادی کرنا پسند کیا جاتا تھا شادی بیاہ میں ایک کفو ہونا بیشک مناسب تصور کیا گیا ہے۔ کفو کا مطلب ہر شے اور حیثیت میں مساوی ہونا۔ کفو کے لحاظ رکھنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دادا کی اولاد آپس میں خواہ مخواہ بیاہ شادی کرے اس طرح مزہ نسل خراب جاتی ہے

وَلَا تَنْكِحُوا آبَاءَكُمْ مِمَّنْ أَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ ذَلِكُمْ فَحْشٌ وَمَنْحُكٌ وَأُولَئِكَ أَطْرَافُ الْوَحْشِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ
وَلَا تَنْكِحُوا أَبْنَاءَكُمْ مِمَّنْ أَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ ذَلِكُمْ فَحْشٌ وَمَنْحُكٌ وَأُولَئِكَ أَطْرَافُ الْوَحْشِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ
وَلَا تَنْكِحُوا أُمَّهَاتَكُمْ مِمَّنْ أَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ ذَلِكُمْ فَحْشٌ وَمَنْحُكٌ وَأُولَئِكَ أَطْرَافُ الْوَحْشِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ
وَلَا تَنْكِحُوا أَبْنَاءَكُمْ مِمَّنْ أَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ ذَلِكُمْ فَحْشٌ وَمَنْحُكٌ وَأُولَئِكَ أَطْرَافُ الْوَحْشِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْوَهَّابِ

کفو کا یہ مطلب ہے کہ وہ باغ کی لڑکی جنی الوسع وہ باغ کے گھر بیاہ کر جانے کی توڑ نہ شو کے لیے راحت کا سامان ہوگا۔ عطا کی لڑکی جو ہمیشہ عطر میں بسی رہی اور پھولوں سے کھیلتی رہی اگر بیاہ کر وہ باغ کے گھر جائے گی تو چھڑے کی توڑ اسکے دماغ کو ایسا پریشان رکھے گی کہ اسے چین نہ آئے گا۔ پیڑ خزانے اپنے بہت سے عقد کیے لیکن خاندان میں صرف ایک عقد کیا اور وہ بھی نہایت محبوبہ سی سے۔ حضرت زینب بیوی نہاد ہیں کہ آپ نے زید سے بیاہا۔ زید نے حضرت زینب کو طلاق دی تو حضرت زینب ملول ہوئیں۔ حضرت زینب کو پہلے ہی اس نکاح میں نازل تھا اسی لیے کہ حضرت زید خیال جاہلیت سے ذات میں بیٹھے سمجھ جاتے تھے۔ آنحضرتؐ نے اخوت اسلامی کی مسادات اپنے ہی گھر سے قائم کرنا چاہی اور اسی لیے حضرت زینب نے آنحضرتؐ کی خاطر سے زید کے ساتھ بیاہا جانا پسند کیا۔ حضرت زید کے طلاق دینے پر آنحضرتؐ کو حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے اُنکو اپنے نکاح میں لے لیا انبہ معلوم ہوا۔

دو ہون کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا صریح قرآن میں منع ہے۔ آنحضرتؐ نے اسی اصول پر بی بی کی حیات میں اسکی بھتیجی یا بھانجی سے بھی عقد کرنا منع کیا۔ آنحضرتؐ نے اسی اصول پر بی بی کی حیات میں اسکی بھتیجی یا بھانجی سے بھی عقد کرنا منع کر دیا ہے۔ اس میں مصلحت یہ ہے کہ اتنی قریب کی رشتہ دار یوں میں اس قسم کا بڑا استحسان نہیں معلوم ہوتا۔ بی بی کا احترام اس امر کا مقتضی ہے کہ اُسکے جیسے ہی اُسکے قریب رشتہ داروں سے نکاح نہ کیا جائے۔ لیکن بی بیوں کے مرنے کے بعد یہ رشتہ شرعی قائم نہیں رہتی۔ اس بارہ میں بھی مسئلہ شرعی نہایت متدل حالت رکھتا ہے۔ چونکہ عرب میں بی بی کے مرنے کے بعد بھی سالیوں کے ساتھ نکاح درست نہیں سمجھا جاتا

لیکن بی بی کے مرنے کے بعد سالی سے بیاہ کرنا تمدنی حالت کے اعتبار سے کبھی کبھی بہت مناسب تصور کیا جاتا ہے چنانچہ پارلیامنٹ میں اسے جائز کر دینے کی بابت کئی مرتبہ بل پیش ہوئے اور بڑے بڑے مباحثہ ہوئے۔ ابھی قانون پاس نہیں ہوا لیکن عام خلقت کا رجحان ہے کہ ایسا مغزور ہونا چاہیے۔

فصل سٹی نہم

مہ

مسلمانوں میں طلاق کا دینا بہت آسان امر ہے۔ کثرت ازدواج کا بھی ان میں دستور ہے۔ یہ دونوں بجا سے خود دوست بلائیں ہیں۔ لیکن یہ دونوں بلائیں اسلام نے اپنے گھر میں اسی طرح پالی رکھی ہیں جس طرح لوگ چوہوں کے مارنے کے لیے بلیاں پالتے ہیں۔ ان دونوں بلاؤں سے سخت تر بلا زنا کاری ہے۔ زنا کاری کی روک تھام کسی طرح نہیں ہو سکتی اگر ہو سکتی تھی تو صرف انھیں دو چیزوں کے قائم رکھنے سے۔ ان دو چیزوں کا قائم رہنا عورتوں کے حقوق اور ان کی آزادیوں کو بالکل ہی نیست و نابود کر دیتا تھا۔ ایسے عورتوں کے حقوق کی مخالفت کے لیے مہر قائم کیا گیا دنیا میں جس جتنی نکالیف ہیں انھیں سے اکثر کا سعادۂ روپیہ سے ہو سکتا ہے۔ زنا کو سخت ترین جہاں قرار دیکر مردوں کو شریعت نے نکاح کی طرف مائل کیا۔ عورتیں نکاح کے ساتھ کثرت ازدواج اور سہولت کے سبیل سنگ گہرائیں تو شریعت نے عورتوں کے کان میں چپکے سے کہہ دیا کہ لودردن کو تمہارے اختیار میں ہم کیسے دیتے ہیں جتنا چاہو مہر منہ عواو۔ گہرا نا کس بات ہے۔ یہ مہر عورتوں کے ادب کا حق نہیں ہوتا۔ خود عورتیں اسکو پاتی ہیں۔ چاہیں شروع ہی میں لے لیں یا بارہن شوہر کی گلوں پڑ

قابل رکھیں۔ یا کچھ سے لین اور کچھ باقی لگا رکھیں۔ کتنا صاف مسئلہ ہے۔ لیکن اسکے سمجھنے میں عملدرآمد میں اسکے اغراض اور اسکی پالیسی سمجھنا۔ پنچنے میں جو غلط فہمیاں قوم سے اور قوم ہی ایسی دسی بازار میں خلقت نہیں۔ اچھے اچھے سمجھداروں سے۔ عدالتوں سے۔ اور قانون پیشوں سے طور میں آتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ کثیر الوقوع ہیں اور بہت کچھ فزایض انسانی کے خلاف ہوتی ہیں۔ جب خود مسلمان بہت کم ایسے ہیں جو اس مسئلہ کو بخوبی سمجھ سکیں تو دوسری قوم کے لوگ جو مسلمانوں سے معاملے کرنے میں اور اس طرح مسئلہ میں مہر کے متعلق معاملات پیش آنے پر انکے نفع اور نقصان کو بھی اسی مسئلہ سے عارضی طور پر دیکھ سکی پیدا ہو جاتی ہے بھلا کیا سمجھیں گے۔ سبب یہ ہے کہ لوگوں کو اس بحث کے متعلق ایسی خام و افضیت حاصل نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور اس لیے شاید کوئی دوسرا شرعی مسئلہ اس بارہ میں دین مہر کا سا کم نفیب اور بد بخت نہ ہوگا۔

سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ فطرت نے مرد کو کمانے کے لیے پیدا کیا اور عورت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مردوں کی کمائی میں حصہ لیں اور انکے بہت کی شریک بنیں۔ مردوں کی آرام و آسائش کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہ پیدا ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ شوریہ ہرگز زن ندارد۔ آسائش میں ندارد۔ باعتبار قومی حالت کے ان عورتوں کا مردوں کے قبضہ میں آنا مختلف پیرایہ میں ہوتا ہے ہم یہاں سمجھنے کے لیے مہندو۔ عیسائی اور مسلمان تین قوموں سے بحث کرتے ہیں۔

ہندوؤں کے نزدیک نکاح ایک مذہبی رسم ہے۔ نجات آخرت کے لیے نکاح ضروری ہے (کیونکہ رٹ کا انوا تو پٹا دینے کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا) اور نکاح کا ہر ایک ایسا مضبوط عقد ہے جو کسی طرح توٹ نہیں سکتا۔ طلاق کا کہیں دھرم شاستر میں

ذکر نہیں۔ بیاہ کے بعد عورت اور مرد اس طرح ایک دوسرے کے بخت کے
 شریک ہو جاتے ہیں کہ کسی طرح انفصال ممکن نہیں ہوتا۔ یوں عورت خود مرد کو چھوڑنے
 اور مرد چھپکا ہو رہے تو وہ بات ہی مجباً ہے۔ لیکن وہ بھر دونوں ملنا چاہیں تو کوئی امر
 مانع نہیں ہے۔ ہندوؤں اور انگریزوں کے دستوراً سبارہ مین قریب قریب یکساں
 ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ زنا کاری کی حالت میں حلاق دیرینے کا قاعدہ
 انگریزوں کے بیان میں سچا سندرجہ قانون ہے۔ اور ایک بی بی کے ہوتے ہوئے
 دوسری بی بی لانے کے قاعدہ کو انگریزوں نے اپنے نزدیک باقتضای تمدنیہ چھوڑ
 بلکہ حرام قرار دے رکھا ہے۔ ان دونوں قوموں میں عورتوں کا مہر کچھ نہیں ہوتا لیکن
 اس مہر نہ ہونے کی کمی یوں بوری کی جاتی ہے کہ مرد عورت کو طلاق نہیں دے سکتا
 اور اولاد ذکر نہ ہونے کی حالت میں بیوائیں اپنے شوہر دن کا کل ترکہ باقی ہیں۔
 جیتے جی اگر نان نفقہ میں مرد کمی کرے تو عدالت کھلا ہوا ہے۔ عدالت بھی ایسی
 ڈیسی نہیں۔ فوجداری۔ فوراً آتم آنے کی درخواست پر سچاس روپیہ ماہوار تک
 (حسب حیثیت) نان و نفقہ مقرر ہو جاتا ہے۔ اور اجاڑے ڈگری مین یہ آسانی ہے کہ
 ہر مہینہ پولیس نے پکڑ کر میان سے بی بی کا وظیفہ و لوا دیا۔ میان نے ذرا پہلوتی کی
 کہ جیل کی صورت دیکھنا نصیب ہوئی۔ مہاجنون کا روپیہ ہوتا دیوالیہ بنشکی درخواست
 بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں وہ بھی نہیں۔ جب تک زندگی ہے اسکے ادا سے چھٹکارا
 نہیں۔ بی بی کی جو تھون پناک رگڑ کر اسکو راضی کیا جائے۔ یا قتل انسان مستلزم
 سزا کی بادا ش میں جو سزا ہوتی ہے بیٹے حلا وطنی خود خوشی سے قبول کر لی جائے۔
 غیر ملک میں پناہ لی جائے ۲۰ رتہ ہندو مت میں تو پولیس کے وارنٹ سے کہیں

چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ بتائیے ہندوؤں اور عیسائیوں کی عورتوں کو جو حقوق وصولِ نفقہ کے حاصل ہیں کیسے مستحکم ہیں۔ جس آسانی سے ڈگری ہوتی ہے اور جس طریقہ سے اجراءِ ڈگری عمل میں آتی ہے وہ ان لوگوں کو بھی نصیب نہیں جو دیون کو فاقہ کش دیکھ کر دہیہ پیتے ہیں اور اسٹامپ اور رجسٹری سے بوجی چوکی کر لیتے ہیں۔

اب ذرا مسلمانوں کے قانونِ ملاحظہ فرمائیے کہ مرد ہر وقت بلا مقصور عورت کو طلاق دے سکتا ہے اور ضابطہ فوجداری کے احکام سے گویا مسلمانوں کی قوم مستثنیٰ ہے۔ بی بی نے نانِ نفقہ کا سن جاری کرایا اور بیان نے آیامِ عدت کا زچہ عدالت کی میز پر رکھ کر اور باعلانِ تین مرتبہ عورت کو طلاق دیکر سیدھا گھر کا راستہ لیا اور اس طرح تین نفطوں میں سارا مرحلہ طے ہو گا۔ مسلمانوں میں عموماً نان و نفقہ کا دعویٰ وہی عورتیں کرتی ہیں جو اس طرح طلاق پانے کو اپنا چارہ کار سمجھتی ہیں۔

مسلمانوں میں عورتوں کو کل ترکہ شوہر کی کسی حالت میں نہیں ملتا زیادہ سے زیادہ ربع در نہ معمولی طور پر ایک ثمن (اتھواں) ملتا ہے۔ دیکھیے طلاق کے مسئلہ میں اور کل ترکہ کے نہ پانے میں مسلمان عورتوں کی حالت کس درجہ ہندو اور عیسائی عورتوں سے گھٹی ہوئی ہے۔

بیان ایک بات اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مطلقہ عورتوں کو کچھ دوسری سے نکاح کرنا آسان نہیں ہوتا ہندوستان میں تو شامت اعمال سے یہ قریب قریب حرام سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اسکا رواج ہے وہاں بھی زنِ بیوہ یا مطلقہ سے لوگ مجبوری عقیدت میں در نہ عام طور پر ہر ایک ایسی ہی عورت کا متلاشی رہتا ہے جو کسی شوہر کا منہ نہ دیکھ چکی ہو۔ عورتوں میں سب سے زیادہ قابلِ قرار قیمتی چیز بادی النظر میں ماوا شباب ہے جس کو

دوسرے لفظوں میں بیچر (فطرت) کے چھندے یا قدرت کے جال سے تشبیہ ہو سکتے ہیں۔ مارا شباب چلے جانے کے بعد نہ عورتوں میں اپنی طرف دلون کے کھینچنے کی طاقت باقی رہتی ہے اور نہ مردوں کی زبان پر یہ مصرعہ رہتا ہے۔

نرخ بالا کن کہ ار زانی ہنوز

ایک بات اور بھی قابل لحاظ ہے کہ ہندوستان کی مسلمان عورتیں نکاح کے بعد ہر وقت طلاق کے ڈر سے لرزان رہتی ہیں اپنے حقوق کے طلب کرنے میں کبھی لمبی سے کام نہیں لے سکتیں اور ساری عمر گویا لوڈیون کی طرح سے بھر کر رہتی ہیں۔

مفصلہ بالا تقریر سننے کے بعد ناظرین سمجھے ہونگے کہ مسلمان عورتوں کا سا بے بخت کوئی دوسرا مخلوق نہیں ہے حالانکہ یہ اسے صحیح نہیں ہے عورتوں کے جتنے حقوق شرع میں ہیں انہیں دست اندازی نہ کی جائے تو وہ بھی مردوں کی طرح آزاد اور خوش رہ سکتی ہیں۔ کیونکہ آمینہ تمام مصیبتوں کے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان عورتوں اور انکے ولیوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ نکاح کے قبل زیادہ سے زیادہ جو مہر مردوں سے چاہیں ٹھہرائیں کہ یہ نقدی بارہمیشہ کو مردوں کے مقابلہ میں انکے حقوق کا محافظ رہے اور وصول ہو جانے کی حالت میں نہایت عمدہ طور پر تمام دیگر نقایص کی تلافی کر سکے۔ لیکن افسوس ہے کہ قوم کے طرز عمل نے ان بیچاری پرودہ نشین اور بے زبان عورتوں کو اس زبردست آلاءِ حفاظت خود اختیاری سے محروم کرنے کی دہلی دے رکھی ہے۔

ان عورتوں کی حق تلفی کے تین ذریعے ہیں۔ ایک خود قوم کی غفلت۔ دوسرے قانون پیشوں کی زمین عدالت بھی شامل ہے غلط قضایاں۔ تیسرے ان لوگوں کی نادانیت جنکو مسلمانوں کے خانہ الوان سے معاملے کرنے پڑتے ہیں مہم ہر ایک

شق کو مختصر طور پر الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

عورتوں کی غرض شتر کہ پر لحاظ نہ کیا جائے تو مارا شباب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی اور ایسے اسکے عوض میں جب قدر روپیہ دیا جائے یا دینے کو کہا جائے ٹھوڑا ہے۔ مہر کی مقدار شرع میں حدیں نہیں ہے۔ جب قدر فزلقین میں ملے پا جائے وہی مہر ہے۔ ہاں دس درم شرعی سے کسی حالت میں کم نہ ہو۔ اعتبار اسلام میں جو کیفیت مسلمانوں کے افلاس کی تھی وہ ظاہر ہے۔ اور حالت کے اعتبار سے مقدار مہر بھی بہت کم ہوتی تھی۔ پیغمبر خدا اور ان کے خاندان کے مہر بہت کم تھے اور ایسے اب بھی مسلمانوں کے بعض خاندانوں میں انھیں مقدار دن کی پیروی مناسب سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک شرع ایسی پیروی کو مستحسن نہیں سمجھتی بلکہ بعض اوقات لڑکیوں کے والدین پر ایک اخلاقی الزام یہ عاید ہو جاتا ہے کہ انھوں نے زمانہ موجودہ کی حالت سے غافل رہ کر نامناسب طور پر شرعی غلط فہمی پر عمل کرنے سے اپنی بیویوں لڑکیوں کو مقدار مہر کم منظور کر کے نقصان پہنچایا۔

بعض خاندان ایسے بھی ہیں کہ وہ مہر کے اغراض تک نہیں سمجھتے۔ جیسے مسلمانوں کا جو بھائی بانی پناہ علامت اسلام سمجھتے ہیں ایسے ہی نکاح کے وقت دس درم کا مقدار دنیا میں آج بٹا شمار اسلام جانتے ہیں۔ زیادہ تر شرفاء کے خاندان ایسے ہیں جو اپنی لڑکیوں کے مہر زیادہ مقرر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مگر زیادہ ہونا لڑکیوں کے آرام و آسائش کا سبب ہوگا۔ لیکن بعض اوقات گزشتہ زمانہ کی عروت کے لحاظ سے مہر کی مقدار میں اتنا غفلت خاندان کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جو کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ گو یہ حالت پسندیدہ نہیں ہوتی لیکن مجبور سی ہے

عدالتوں کو اس بڑی سے بڑی تعداد کے بھی صحیح مان لینے میں ایسے کچھ تامل نہ کرنا چاہئے کہ تعداد میں خود فریقین کے سمجھنے کی بات تھی نہ کہ عدالت کے۔

مہند کی اعلیٰ عدالتوں سے جو فیصلہ مہر کے مقدمات میں ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ تشفی بخش ہیں۔ متوفی کا ذمگی دین مہر جب تک ادا نہ ہو تقسیم ترکہ عمل میں نہ آئے متوفی کے مرنے پر اگر قبضہ اسکی بیوہ کا اسکی کل جائداد پر ہو جائے تو اسکا قبضہ بعض دین مہر کے مرتبہ سمجھا جاتا ہے اور جب تک دین ادا نہ کیا جائے دیگر ورثہ ترکہ کی ناش کا حق نہیں ہوتا۔ لیکن نوعیت قبضہ اور طریقہ وصول دین مہر کی بحث تو دین مہر کے طے ہونے کے بعد پیدا ہوتی اور تعداد مہر میں کرنے کا کام ایسے لوگوں کے تعلق ہوتا ہے جو مفصلہ بالا اصول سے ناواقف رہنے کی وجہ سے عورتوں کے خلاف رائے قائم کرنا محفوظ طریقہ خیال کرتے ہیں بعض وقت تو وہ ایسی بے پروائی سے قائم کی جاتی ہے گو یا دین مہر حق العباد ہے ہی نہیں۔ بعض ایک رکن مذہب ہے اور اس میں تو کلام ہی نہیں کہ دعویٰ مہر رواج ہونے یا مسئلہ مہر زیر بحث ہونے کے ساتھ ہی یہاں تک کہ ہو جاتی ہے کہ شوہر یا ورثہ شوہر کی سازش سے کسی غریب کی حق تلفی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ مجوز کے دل میں ایسا شک پیدا ہونا ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ کس درجہ خطرناک ہے اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ نظریہ حالات سابق شک کہان تک انصاف سے دور ہے۔ بعض حالتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ دعویٰ سازشی ہے پھر بھی سازش سے انصاف میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مثلاً ایک مالدار کی لڑکی کسی مالدار کے ساتھ بیٹا ہزار مہر پر بیاہی گئی۔ جائداد شوہر کی لاکھ دو بیہ کی ہے۔ عورت دین مہر کے باعث سے اپنے کو جائداد کے ایک حصے

کی مالک سمجھی بیٹھی ہے۔ اتفاق زمانہ کوئی، نین جانا۔ کسی طرح ایک لاکھ روپیہ ہر جہ کی ڈگری شوہر پر کسی غیر نے حاصل کر لی اور جائیداد فقیر مہیلا ہو جاتی ہے۔ اب عورت اسی اثنا میں دعویٰ اپنے نہر کا کر دے اور عرض یہ ہو کہ اگر ڈگری ہو گئی تو زر نیلام میں عورت بھی حصہ رسدی با جائیگی اور اس طرح ۲۰ ہزار کے قریب ضرر مل جائیگا۔ یوں خوش رہنے سے گل جاتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے دعویٰ کے رجوع کرنے میں شوہر ضرر خوش ہو گا وہ سمجھے گا کہ غیر کی ڈگری میں گل جائیداد نیلام ہو جائے سے بہتر ہے کہ ایک جزو میری بی بی کے پاس آجائے لیکن کیا محض اسلئے کہ زوجہ کی ڈگری سے شوہر کا بھی منہنی خاندانہ ہو گا زوجہ کے دعویٰ کا ڈگری کو کسی طرح اعلیٰ درجہ کے عدل اور انصاف سے ذرا بھی گرا ہوا ہو گا؟ ہرگز نہیں۔

ہماری اس تحریر سے اُن لوگوں کو بھی نفع پہنچے گا جو مسلمانوں کے قاعدہ دین مہر سے بالکل نادانفہین اور مسلمان کے خاندان کو ہندوؤں اور عیسائیوں کے خاندان پر قیاس کر کے سناٹے کر بیٹھتے ہیں اور بھرپور عجیب سے دعات کے پھانے سچّی بات کے بدلنے اور غلط عقائد کی ترتیب دینے سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جو شخص معاملہ کرنے سے پہلے احتیاط سے کام نہیں کرنا دیکھو یا خود اپنی مدد نہیں کرنا اور ظاہر ہے کہ جس نے خود اپنی مدد نہ کی عدالت سے مدد چاہنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

مالک منزی د شمالی کے ٹنٹ گورنر نے عدالتوں کو دین مہر کی تعداد گنتا دے لایا دینا چاہا تھا۔ دایسر اسے نے یہ تحریک پسند نہ کی۔ اس اثنا میں بت سے لوگوں سے دین طلب ہوئی تھیں۔ مؤلف نے بھی ایک ماہ سے دی قی سکا جزو دی ذیل ہے۔

”آج کل ممالک مغربی و شمالی کے دامن قانون یہ عور کر رہے ہیں کہ نذر مہر کا عدالت کو گھٹنا نامناسب ہے یا نہیں۔ اودھ میں عدالتوں کو اختیار ہے کہ اگر نذر مہر پر مہر میں زیادتی کی گئی ہو تو اسکی نذر دگھٹا دی جائے۔ ممالک مغربی و شمالی میں ایک مقدمہ ہائیکورٹ تک پہنچا جس میں یہ بحث تھی کہ اگر نذر مہر گھٹائی نہیں جاتی تو تمام جائیداد مہر ہی کی نذر ہو جاتی ہے۔ دوسرے دارثون کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ ججون نے تجویز کی کہ اودھ کی طرح اس ملک میں عدالتیں دست اندازی کی مجاز نہیں ہیں اس لیے مجبوری ہے۔ گورنمنٹ تک اسکی خبر پہنچی اور اب یہ عور کیا جا رہے ہیں کہ ممالک مغربی و شمالی میں بھی اودھ کا سا قانون نافذ کیا جائے تو کیسا؟۔“

”سیرے نزدیک موجودہ حالت میں غیر مناسب نہیں ہے اور وجہ اس کے یہ ہیں۔“

”انگریزوں اور ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کے قانون میں طلاق مشروط بشرط یا غیر محکوم نہیں ہے۔ ہر شخص بغیر کسی وجہ کے اپنی زن منکوحہ کو چھوڑ سکتا ہے اور قانون انگریزی نے کوئی مداخلت اس بارہ میں بلا لحاظ اسکے کہ یہ مداخلت مناسب ہوگی یا نامناسب اب تک نہیں کی۔ مسلمانوں کی عورتیں اعادہ حق زنا شوی کا دعوے دیوانی میں اور نان و نفقہ کا دعویٰ عدالت فوجداری میں عملی طور پر نہیں کر سکتیں کیونکہ جواب میں ایام عدت کا نفقہ رکھ کر عدالت کے سامنے مدعا علیہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق دیدی ہندوستان میں باستثنا سے خاص خاص عورت خاندانوں کے طلاق کی رسم برابر جاری ہے۔ اور جن گھروں میں طلاق کی رسم نہیں ہے وہاں طلاق سے بھی بدتر طریقہ جاری ہے یعنی عورتوں کو لوگ سلفات کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں کبھی وہ حق زنا شوی ادا نہیں کرتے اور نہ طلاق ہی دیتے

کہ وہ انکی حکومت سے آزاد ہو جائیں۔ بہر حال ہندوستان کی بے زبان عورتیں
بے لکھی بڑھی اپنے شوہروں کے قبضہ میں بے بسی کی حالت میں رہتی ہیں اور
جن گھروں میں رسم پردہ جاری ہے وہاں عورتیں اور بھی مجبوری کی حالت میں
رہتی ہیں۔ پردہ کی سختی شرعی حدود سے تجاوز ہے اور اسلئے بہت سخت ہے۔
ان سب زحمتوں کی تلافی اگر کچھ ہے تو وہ مہر سے ہے اس مہر کے ذریعہ سے
ایک گونہ شوہروں پر عورتوں کا دباؤ رہتا ہے۔ گویا اپنے حقوق سے نادانفہد رہنے
کی وجہ سے ان عورتوں کو اس دباؤ کے نافذ کرنے کا اتنا موقع نہیں ملتا جتنا کہ
ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی تعداد مہر میں عدالت کی دست اندازی کا رد رکھنا عورتوں
کی حالت زار سے صریح بے پردائی کرنا ہے اور مردوں کی زیادتیوں کو اور غریب
دینا ہے۔

”جو وقت اسلام عرب میں پھیلا تھا عورتوں کو باہم کے طور پر لوگ استعمال کرتے
تھے۔ طلاق میں آزادی عورتوں کی مہر دی سے قائم کی گئی۔ لیکن جاہل
عرب جب اپنی بیبیوں کو ناپسند کرتے تھے تو وہ طلاق نہیں دیتے تھے بلکہ انکو چھوڑ
دیتے تھے اور گھروں میں لونڈیوں کی طرح رکھتے تھے اور یہ اجازت نہیں دیتے
تھے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بیبیوں کی طرح رہ سکیں۔ شائع نے اس رسم کے
مٹانے کے لیے طلاق کے قواعد مضبوط کیے اور اس خیال سے کہ طلاق جو ایک
بلا دفع کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی خود اس سے بڑی بلا نہ ہو جائے عورتوں کو
تعداد مہر بڑھانے کی عام اجازت دی گئی۔ شروع شروع اپنے شوق میں عربوں نے
تعداد مہر کی زیادتی پر اپنی رضا مندی ظاہر کر لی شروع کر دی اور عورتیں جو قوی

ترقی کے اثر سے آزاد ہو چلی تھیں زیادہ مہر پر اصرار کرنے لگیں۔ کچھ دنوں کے بعد مردوں نے اسے ناپسند کیا اور خلیفہ دوم حضرت عمرؓ نے ایک روز یہ اسپینجی کو لوگ زیادہ مہر نہ باندھیں۔ ایک بوڑھا جو مجمع میں موجود تھی وہ بولی کہ قرآن شریف نے جس چیز کو جائز رکھا ہے خلیفہ وقت کو اسے مٹانا نہ چاہیے۔ حضرت عمرؓ کو اس بوڑھے سے ایک سبق حاصل ہوا اور انھوں نے اپنی غلطی مان لی اور اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور پھر تب سے بلاد اسلام میں کبھی تعداد مہر گھٹانے کی طرف بادشاہ وقت یا قاضیوں کو توجہ نہیں ہوئی۔

”میری رائے میں جب عورت مدعی ہو کہ مہر کا دعویٰ شوہر پر پیش کرے اس حالت میں عدالت کو تعداد مہر میں دست اندازی کرنا کسی طرح قرین مصلحت نہیں ہے۔ اب رہا یہ امر کہ عدالت نے شوہر کے دربار کے مقابلہ میں تعداد مہر کی بحث پیش ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب بھی کچھ مشکل نہیں ہے بعض اوقات ضرور ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جنکو عوام پسند نہیں کرتے جیسا کہ مقدمہ کلٹر مارا بادشاہ ہرئیس سنگھ کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اس میں شرع محمدی کا کچھ نقص نہیں ہے بلکہ خود اپنی سمجھ کا پھیر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی کل جائیداد کسی کو دینا ہے تو اس میں کسی کا اجارہ نہیں ہے اور اگر کوئی شخص کسی عورت کے حق میں اپنی کل جائیداد کا ہبہ کر دے اور پھر اس سے نکاح کرے تو عقلاً یا الفانی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اسے بقدر رابیت جائیداد کے مہر کا تعین کر دیا تو یہ بھی ایک طور پر اپنی کل جائیداد کا ہبہ کرنا ہے اور یہ ہبہ بے دھرم نہیں ہے عورت اپنی آزادی مرد کے حوالہ کرتی ہے تب کہیں یہ جائیداد باقی ہے۔ اگر اس طرح دیگر دشنام محروم ہو جاتے ہیں تو کوئی بے الفانی لازم نہیں آتی دوسری

قانون کے قوانین دیکھئے۔ یورپ میں ورثہ قریب کا حصر مان مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے۔ مثلاً خلف الکبر کے مقابلہ میں چھوٹے لڑکے زمین میں اگر وصیت نہ ہوئی تو اوپر تمام لڑکے شریعہ میں ہیں۔ اسلئے وہاں پہلے سے مورث کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنے ورثہ میں جس طرح چاہے وصیت کرے اسلام نے نہ تو بڑے بیٹے کو کسی حالت میں کوئی ترجیح دی ہے اور نہ متوفی کی وصیت جہاں تک ورثہ کے محروم کرنے یا ایک وارث کو دوسرے وارث پر ترجیح دینے کے متعلق ہو جائز رکھی ہے۔

دشارع اسلام نے گورنر کے حقوق کی بہت زیادہ مخالفت کی ہے لیکن پھر بھی تعداد مراد ہوئے ہمک تقسیم کر لیتے ہیں۔ اور نہ تعداد مر کے گھٹانے کی طرف کبھی توجہ کی۔ شرع میں تعداد مر ایک نہایت مستم با نشان امر اب تک مسلمانوں میں سمجھا گیا ہے۔ ”سہر قوم کا قانون ایک حد تک اس قوم کے لیے آرام دہ ہے۔ اگر کوئی جزا سکنا نقص سمجھ کر اسکی اصلاح میں کوشش کی جائے تو سب سے نفع کے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اگر تبدیلی روا رکھی جائے تو کل قانون میں ایک ساتھ تبدیلی ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر مراد مر کے گھٹانے کا اختیار عدالت کو دیا جائے تو یہ بھی اختیار عدالت کو دیا جائے کہ بغیر اجازت عدالت کے شوہر طلاق نہ دے اور نہ بغیر اجازت عدالت کے کوئی لڑکے سے زیادہ نکاح کر سکے۔ طلاق اور کثرت ازدواج میں مرد آزاد رہے اور تعداد مر بڑھانے میں عورتیں آزاد نہ رہیں تو مصلحت عام کے خلاف ہوگا اور بعض صورتوں میں جو اتفاقی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اُن سے کمین زیادہ برائیاں موجودہ قاعدہ کے بدلنے میں پیدا ہوں گی۔

فصل چہلم طلاق

شوہر اپنی بی بی کو چھوڑ دے تو اسے طلاق کہتے ہیں۔ اور جب طلاق کے لیے بی بی کی طرف سے ترغیب دی گئی ہو تو اسے خلع کہتے ہیں۔

طلاق دنیا بشک ایک قسم کی بیوفائی ہے۔ شرع نے اسے عہدہ سمجھ جائز نہیں رکھا بلکہ شرع نے مرت یہ بتایا ہے کہ اگر زن و شوہر میں مناسبت طبعی نہ ہو اور اس بیوفائی کے سوا کوئی دوسری صورت نظر نہ آئے تو یوں بیوفائی کرو۔ طلاق فی الواقع علاج ہے بہت سے امراض مسلک کا۔ اور جہاں امراض پیدا ہو لے پڑ سکے علاج کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا وہاں ایسے ایسے مسلک نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ اعظمۃ اللہ۔

خلع میں تو بیشک فریقین کی مرضی سے طلاق ہوتا ہے لیکن جب کبھی عورت کی مرضی کے خلاف مرد طلاق دیتا ہے تو بظاہر ایک بدنام صورت پیدا ہوتی ہے اور اسی بدنامی کے روکنے کے لیے پہلے سے عورتوں کو دین مہر کا حق دیا گیا ہے کہ وہ جتنا چاہیں مردوں پر بار عاید کر لیں کہ مردوں کو طلاق کی جرات نہ ہو اور اگر خود عورتیں طلاق چاہیں تو مہر کا سوا کرنا نفاذ حق خلع میں بھی انکو آسانی بہم پہنچائے۔

طلاق صرف مسلمانوں میں نہیں ہے۔ تمام دنیا میں طلاق جاری ہے۔ جب سے دنیا میں شادی بیاہ قائم ہے طلاق بھی قائم ہے اور جب تک دنیا میں انسان رہیں گے اور انہیں بیاہ کا دستور قائم رہے گا تب تک طلاق کا وجود بھی قائم رہے گا۔

رہے گا۔ ہندوستان میں تو سب سے زائد طلاق کا رواج ہے۔ بیچارے
 غربا کا تو ذکر نہیں لیکن امر این یہ بلا گھر گھر ہے۔ مغربی میں شادی ہوئی۔
 ہوش سنبھالنے پر بی بی سے نفرت پیدا ہوئی اور پھر تمام عمر شاہان بازار سے
 یا اس سے بھی بُری حالت میں دوسری قسم کی عورتوں سے تعلقات بجا رہے
 اور بی بی سے کبھی دید و شنید بھی نہیں ہوئی۔ گھر کی حفاظت کرنے اور کھانا پکانے
 کے لیے لونڈی فری لک بی بی پڑھی رہی۔ اب ان بیبیوں میں اور مطلقہ عورتوں
 میں کیا فرق ہے۔ دوسرے ملکوں میں بھی کم و بیش یہ قاعدہ جاری ہے زن
 شوہر سے ہر ایک نے دل بدلاؤ کی چھٹی ہوئی صورتیں پیدا کر لیں۔ ایک کو دوسرے
 سے بالکل تعلق نہ ناشوئی نہیں ہوا لیکن براے نام دوسروں کے دکھانے کو
 یہ تعلق تسلیم کیا جاتا ہے یہ تو مذہب ملکوں کا دستور ہے۔ غیر مذہب ملکوں میں جہاں
 عورتیں مردوں کے اختیار میں رہتی ہیں اور طلاق کا دستور نہیں ہوتا وہاں مجسہ
 ہندوستان کی سی تہذیب کی پیروی کی جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا بھی
 یہی دستور تھا کہ جب وہ ایک بی بی کو ناپسند کرنے لگے تو اسے چھوڑ کر دوسری لگتے تھے
 لیکن جب کو چھوڑتے اور گھر سے باہر جانے نہیں دیتے تھے بلکہ ماؤن کی طرح کام
 لینے کے لیے اس کو گھر میں رکھتے تھے۔ جو بی بی کل پلنگ سے بچے نہیں آتی
 تھی وہ آج نئی دُھن کے سامنے محض جھاڑو دینے اور کھانے کے برتن منا
 کرنے سے تعلق رکھتی ہے کتنا بُرا نظارہ ہے۔ طلاق کے حکام مذہب کو کے
 سلام نے بہت بُرا حسان عورتوں پر کیا کہ ان کو شوہر کی قید بجا سے آزاد کر دیا
 احکام شروع جاری ہوئے پھر ایک عورت جب کو مرد چھوڑ دے قاضی کے سامنے آتی

دے سکتی ہے کہ اسکو شوہر کے گھر سے علیحدہ کر دیا جائے کہ کسی دوسرے سے وہ عقد کرے۔ مسئلہ طلاق اُن احسانات میں شمار کیا جاتا ہے جو اسلام نے عورتوں کے ساتھ کیے ہیں۔

طلاق کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تین طلاقیں ہو جائیں تو پھر عورتوں سے کسی قسم کا تعلق مرد نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ قومی تہذیب اور قومی زور کا اثر تھا۔ یہ نہیں کہ آج طلاق دی اور کل عورت نے دوسرا خاوند ٹھہرایا تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں میں طلاق دے پس لیتا ہوں۔ مسلمانوں میں مطلقہ عورتوں سے پھر شوہر دن کو کچھ تعلق نہیں رہتا۔ ہاں زن مطلقہ دوسرے کے نکاح میں رہے اور وہ بھی طلاق دے تو سابق شوہر مکرر نکاح اُس سے کر سکتا ہے۔

طلاق واقع ہونے کے لیے تین مرتبہ طلاق دینا لازم ہے۔ ایک ساتھ بار بار یا بار بار سے۔ لیکن عمدہ صورت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تین طلاقیں نزدیکی جائیں بلکہ ایک ایک مہینہ کے بعد ایک ایک طلاق دی جائے اور جب تین پوری ہو جائیں تو عورت مطلقہ سمجھی جائے۔ تین طلاقیں ایک ساتھ اس لیے ناپسندیدہ ہیں کہ اس میں غور کرنے کا موقع کم ملتا ہے غصہ کی حالت میں ممکن ہے کہ طلاق ہو جاوے اور پھر پچتا نا پڑے اس لیے شرع نے حکم دیا ہے کہ حتی الوسع سوچ سمجھ کر یہ کام کر دیا جائے کہ پھر افسوس نہ ہو۔

فریقین میں نا اتفاقی ہو اور کسی طرح ایک دوسرے کو پسند نہ کرے تو علیحدگی سے اچھی کوئی دوسری صورت نہیں ہے یہی عین حکمت ہے اور یہی عین تہذیب ہے کہ آہستہ سے علیحدگی ہو جائے اور پھر ہر ایک اپنا دوسرا منزلت کر لے۔

دنیا داری کا چھڑا ایسا نہیں ہے کہ فریقین کی ناراضا مندی ہو جب بھی وہ اس دامن سے چلا چلے۔

ہندوستان میں طلاق مینے کا دستور نہیں ہے اگر ہے تو بس اس قدر کہ عورت کو مرد نے چھوڑ دیا اور عورت لونڈی کی طرح گھر میں کام کر رہی ہے۔ اور اس سے اچھی صورت یہ بھی نہیں سکتی۔ جب تک عورت دن کا دوسرا بیاہ ناجائز ہے۔ لیکن یورپ میں طلاق ہے اور بعد طلاق کے فریقین کی دوسری شادیاں ہوتی ہیں اور ہر قسمت نے یاد دہی کی توجہ سے بستر بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہاں طلاق کا قانون ایسا خراب ہے کہ بڑی شکل سے طلاق واقع ہوتی ہے۔

۱۔ انگلستان میں زنا کوئی تحریری جرم نہیں ہے۔ ۲۔ بیاہ کے بعد فریقین کی مرضی سے طلاق نہیں ہو سکتی بلکہ عدالت کی مرضی پر فریقین کا تفرقہ منحصر ہوتا ہے۔ ۳۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ فریقین نے طلاق حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن عدالت سے منظور نہیں ہوئی۔ ۴۔ اکثر طلاق کی ڈگری عدالت سے اس حالت میں حاصل ہوتی ہے جبکہ فریقین کا یا انہیں سے ایک کا زنا کاری کی حالت میں رہنا عدالت کے نزدیک ثابت ہو۔ ۵۔ طلاق حاصل کرنے کے لیے عدالت ہے انگلستان میں ایک فریق دوسرے فریق کی زنا کاری ثابت کرنے پر پائل ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ فریق ثانی کی بے عصمتی یا خود ساگمہ کی بے عصمتی عدالت کے نزدیک عدم ثابت نہ رہے۔

بنگال کے ایک سابق نقشب گورنر کی صاحبزادی ایک پارسی کے ساتھ انگلستان میں بیاہی گئیں۔ نکاح کے واقعات معلوم نہیں ہوئے۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ نکاح کے

مجدد ایک نے دوسرے کو ناپسند کیا۔ اگر دونوں مسلمان ہوتے تو کچھ بھی وقت نہ ہوتی۔
 ناپسندیدگی پادری صاحب کی طرف سے ہوتی تو وہ طلاق دے سکتے تھے اور
 اگر بی صاحب کی طرف سے ناپسندیدگی تھی تو وہ امیر کبیر کی لڑکی تھیں دولت کے
 زور سے شوہر کو طلاق دینے پر راضی کر لیتیں۔ اور اسی کا نام خلع ہے۔ لیکن قانون
 انگلستان اسلامی قانون سے مختلف ہے یعنی اس اصول پر مبنی ہے جس کا ذکر
 اوپر کیا گیا ہے اسلئے ہم صاحبہ کو طلاق حاصل کرنے کے لیے اپنی بد چلنی کا ثبوت
 عدالت کے اطمینان کے مطابق دینا لازم ہوا۔ اور پادری صاحب کو بھی یہی راستہ
 اختیار کرنا ناگزیر ہوا کہ عقد مصیبت میں دونوں مبتلا ہوئے۔ سیدھی بات کو قانون نے
 خواہ مخواہ پیڑھی کر دی لوگوں کا خیال ہے کہ یورپ کے قانون میں بڑی آزادی ہے
 لیکن اگر اسی کا نام آزادی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یورپ میں کچھ بھی آزادی نہیں ہے۔
 مسابحت کا سوال اور اُس میں اس درجہ خلاف عقل باتوں کو داخل ہوا اور وہ بھی یورپ کے
 مذہب ملک میں تو ہم کو سخت حیرت ہے۔ ہم صاحبہ بد چلن ہوں یا نہ ہوں لیکن ملک کے
 قانون نے انکو مجبور کیا کہ وہ ایسے شخص کی صحبت سے جس سے بڑا اُنکے نزدیک
 کوئی دنیا میں نہ تھا چھکارا پانے کے لیے اپنی عصمت کو پبلک اور عدالت کے سامنے
 گئی گزری ثابت کریں۔ چند سال کا ذکر ہے کہ اخباروں میں طلاق کی کیفیت یوں ظاہر
 ہوئی کہ ہم صاحبہ نے ایک چٹھی اپنے شوہر کے پاس لکھی کہ سچی اور سیدھی بات یہ ہے کہ میرے
 ایک ایسے شخص پر غرضتہ ہوں جو میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر آپ اس پر کچھ کرنا چاہتے
 ہیں تو فلاں شخص سے میرے مزید حالات دریافت کر لیجئے۔ اس چٹھی کے معنی یہ ہوئے
 کہ میں ناپاک حالت میں ہوں اور میری ناپاک حالت کو عدالت پر ظاہر کر کے آپ مجھ

گلو خلاصی چاہتے ہوں تو میں آپ کی مدد کے لیے اپنے اپنی بڑائیاں ظاہر کرنے کے لیے طیار ہوں۔

وہ چٹھی یا محض عورت کا اقبال کافی نہ تھا بلکہ جا بجا سے اور بھی رسوائی کا ثبوت درکار تھا۔ غرض کہ چند تائیدی ثبوت اور بھی ہم ہو چکے تھے۔ جن ہوٹلون میں ہم صاحبہ رو چکی تھیں وہاں کے رجسٹر دیکھے گئے۔ بیچر کے اظہار ہوئے اور یہ دکھایا گیا کہ اپنے نئے چاہنے والے کے ساتھ ہم صاحبہ برابر زن و شو کی طرح رہتی ہیں۔ عدالت کو جب ثابت ہو گیا کہ فی الواقع ہم صاحبہ زنا کاری کی حالت میں رہ چکی ہیں۔ تب پادری صاحب کی گلو خلاصی کا حکم دیا گیا۔ ہم صاحبہ کا کھٹکا مٹا۔ اور نئے چاہنے والے سے کل کارروائی کا خرحرچہ دلایا گیا۔

اب آزادی کا زمانہ ہے۔ ہر جگہ عقل سے کام لیا جاتا ہے۔ مفصلہ بالاباب ظاہر کرنے کے بعد اس میں ذرا شبہ نہیں رہتا کہ اس بارہ میں مسلمانوں کا قانون یورپ کی دیگر سلطنتوں کے قانون سے اچھا ہے۔

کیا اس وقت ہم اس کفن سے باز رہ سکتے ہیں کہ اوٹھٹ پر چڑھنے والے ریگستان میں گھومنے والے اُچی محض تجھ پر یقین کرنے والے تو تجھ کو خالص فیضان الہی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے رہیں گے۔ لیکن جو تجھ کو نہیں مانتے وہ بھی جب عقل سے کام لیتے ہیں تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تیری ذات بابرکات خلاصہ موجودات کے ذریعہ سے جو شریعت قائم ہوئی اُس کے احکام و قوت تمام قوانین سے افضل ہیں۔

فصل چہل ویم

کثرت ازدواج

آج کل یورپ میں کثرت ازدواج انتہا سے بے اخلاقی ہے اور بلاد اسلام میں بجز اسکے اخلاقی خوبیاں قائم نہیں رہ سکتیں۔ یورپ میں ایک بی بی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے ناجائز تعلق رکھنا کوئی مجرم نہیں ہے محض بے اخلاقی ہے لیکن دوسرا بیاہ کر لینا جسکو وہاں کی اصطلاح میں 'پولی گمی' (polygamy) کہتے ہیں ایک سنگین مجرم ہے یہ مسئلہ بہت زائد یورپ اور افریقہ کے اُن ممالک میں زیر بحث رہتا ہے جہاں جانب مقابل میں یورپین آبادیاں واقع ہیں۔ یہ بحث وہاں خاص خاص لوگوں میں محدود نہیں ہوتی بلکہ طبقہ عوام میں بھی اس قسم کے مباحثے ہوتے ہیں۔ ایک فرانسیسی صباح شام اور مصر کے شہروں میں سڑکوں پر رات کو خوش کامیابی نہ دیکھ کر حیرت سے پوچھتا ہے۔ یہ کیسے شہر میں کہ انہیں رات کو روشنی نہیں ہوتی؟ ہوٹل کا مصری خاندان جواب دیتا ہے "ہاں کے لوگ اپنے گھر پر ایسے خوش رہتے ہیں کہ انکو رات کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں رہتی اور اسلئے سڑکوں پر روشنی کا سامان بھی کم کیا جاتا ہے۔ یورپ میں لوگوں کے گھروں پر عیش و نشاط کے سامان مہیا نہیں رہتے اسلئے وہاں کے باشندے تھیںٹر۔ سرکس۔ ناچ۔ میخانہ۔ قمار خانہ کی سیر کے لیے رات بھر مارے مارے پھرتے ہیں اور اُنکے لیے راستوں میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیان کے لوگ اپنی پیروں میں ایسی خوشی سے بسر کرتے ہیں کہ انکو ناص کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی" اس جواب میں وہ خاندان اپنے طور پر کثرت ازدواج کی خوبیاں

کہہ گیا خاص اسی کا حصہ تھا۔ بیان سلوہ ہے لیکن مطلب سب ادا ہو گیا۔
 اس مسئلہ پر اگر عالمانہ بحث کی جائے تو سب کے پہلے ان امور پر غور کر لینا چاہیے
 اگر مملکتوں میں فطرتاً کثرت ازدواج کی طرف توجہ زائد ہوتی ہے اور مرد ملکوں
 میں عموماً اس سے نفرت کی جاتی ہے۔ قریبان ہمیشہ اپنا جوڑا ساتھ رکھتی ہیں اور بڑوس
 کا طرز زندگی اس بارہ میں بالکل مجدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ملکی آب و ہوا کے اثر سے
 انسانی طبیعت کے جذبات میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ جن اقوام
 میں بغیر غور و فہم کے افکار رسوم ہوتا ہے انکی تمدنی حالت ان برستان کے باشندوں
 پر قیاس نہیں کیجا سکتی جہاں ایام سرمایہ منباتات کی قوت مذکورہ انسان کی توتہ خاصہ
 کے ساتھ مسلوب ہو جاتی ہے۔

۲۔ دنیا کے تمام حصوں میں عورتوں کی معمولی بیماریاں اور انکے ایام حمل و زچہ
 عورتوں کو مردوں سے اکثر رکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔

۳۔ عورتوں کی قوت تناسل عموماً مردوں سے بہت پہلے ختم ہو جاتی ہے۔

۴۔ تمام ملکوں کی مردم شماری سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے
 زائد ہے۔

ان تمام باتوں پر نظر کرنے کے بعد ذرا شبہ نہیں رہتا کہ مثل قمریوں کے اپنی
 زندگی انسان بسر نہیں کر سکتا۔ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک مرد کو چند
 عورتوں سے تعلق رکھے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اسکے لیے دلیل و برہان کی ضرورت
 نہیں ہے۔ ہر ایک کو خود اسکا وجدان سمجھا سکتا ہے۔ دنیا میں ایسی عورتیں بہت کم
 ہیں جنکو متعدد مردوں سے تعلق رہا ہو۔ لیکن ایسے مرد بہت کم نکلیں گے جنکو متعدد

عورتوں سے تعلق نہ رہا ہو۔ بلکہ اسلام میں یہ تعلقات کثرت ازدواج کے جواز کی وجہ سے دوسری صورتیں رکھتی ہیں اور دیگر ممالک میں زنا کاری کا پیرایہ اختیار کرنے کے دوسری حالتوں میں نمودار ہوتے ہیں لیکن نفس تعدد و دلون جگہ موجود ہے اور اس لیے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک مرد کو کئی عورتوں سے تعلق رکھنا انسانی فطرت میں داخل ہوگی۔ قانون کا کام یہ نہیں ہے کہ جذبات انسانی مثلاً سے بلکہ قانون کا مرتبہ کام ہے کہ جذبات انسانی کو جہان تک ممکن ہو مہذب کرے۔ اب اسلام نے ان جذبات کو یوں مہذب کیا کہ تعدد ازدواج روا رکھا لیکن جائز نکوہ بیبیوں تک اسے محدود کر دیا اور اس قانون کے توڑنے والوں کے لیے ابتدائی سزا زانیہ اور انتہائی سزا قتل تجویز کی۔ یورپ کی جدید تہذیب نے اسے یوں مہذب کیا کہ ابتدائی حالت میں یہ تعدد ناقص ہی تعدد تک معاف رکھا اور آخری حالت میں مرتبہ ایک بی بی سے تعلق رکھنا محکوم کیا۔ اور کسی خلاف ورزی میں مرتبہ زن و شوکا افتراق ممکن ٹھہرا دیا لیکن ایک سے زیادہ بیبیوں کا رکھنا کسی حالت میں جائز نہیں رکھا۔ بلکہ اسے جرم قابل سزا قرار دے دیا۔ اب ناپولین فیصلہ کریں کہ جذبات انسانی کو مہذب کرنے میں کس قانون نے زائد تر فطرت انسانی کا خیال رکھا ہے۔

اسلام کوئی قانون مختص الامریہ یا مختص المقام نہیں ہے۔ کئی مرتبہ کہا گیا اور اب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام دنیا کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں زیادہ تر اصول سے بحث کی گئی ہے اور ہر موقع اور ہر مقام کے متعلق اس میں سہولتیں کھئی گئی ہیں۔ اس میں ازدواج کے متعلق جو مسائل ہیں وہ کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لیے نہیں ہیں۔ عرب اور افریقہ کے ریگستان اور قطب شمالی کے برفستان ان دونوں کے لیے

ایک ہی قانون ہے۔ جو مسئلہ اس قوم کے لیے ہے جہاں بولی گئی یعنی کیمشرت اور دواج کا رواج ہے وہی ان اقوام کے لیے بھی ہے جہاں اسکے برعکس بولی گئی یعنی کٹی مردوں میں ایک عورت کے رہنے کا دستور تھا اور شاید اب بھی کہیں کہیں پہاڑی ناگہ سے میں ایسا ہوتا ہے۔ جو انوں اور بوڑھوں۔ ضعیفوں اور تندرستوں۔ مفلکوں اور مالداروں۔ مزدوروں اور پاشاہوں سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ دنیا میں سب کی حیثیتیں یکساں نہیں ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ انکے لیے ایک بی بی سے بیاہ کرنا بھی داخل مصیبت ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ چار بیبیاں ہوں تو وہ چاروں کے ساتھ عدل کر سکتے ہیں اور چاروں کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ ان تمام امور کے لحاظ سے قرآن کی سورہ نسا رکوع ادل میں محکوم ہے۔

”اپنی مرضی کے مطابق دو تین چار عورتوں سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بیبیوں میں برابری کا برتاؤ نہ کر سکو گے تو ایک ہی بی بی کرو یا جو لونڈی تمہارے قبضہ میں ہو اسی پر قناعت کرو۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہی حکم قرآن مصلحت ہے“

اس آیت میں عورتوں کے حقوق کا زیادہ تر لحاظ لکھا گیا ہے اور انھیں کے فائدہ کے لیے یہ منصوص ہوا ہے۔ مردوں کے حقوق کا بڑھانا اور عورتوں کے حقوق کا گھٹانا ہرگز اس سے مقصود نہیں ہے۔

لَا تَنْكُحُوا مَا يَلِكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ رِجَالُ قَانِ خُفْمِ الْأَعْدَاءِ لِوَأَوَّاحِدَةٍ أَوْ مَالِكِ الْيَهُودِ ذَلِكِ أَوْفَى الْأَوَّاحِدَةِ۔

اس آیت سے صریح ظاہر ہے کہ ایک بی بی سے زائد کی اجازت کن شرفیوں اور قیودن سے گھری ہوئی ہے۔ بیشک مستحسن ہے ایک بی بی کا کرنا لیکن ان عدل کرنے والوں کے لیے یہ استحسان نہیں ہے جنکو بغیر چند بیبیوں کے اطمینان قلب جسپر دونوں جہان کی کامیابیوں کا مدار ہو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بیبیوں میں عدل قائم رکھنے کا مفہوم آئندہ ازدواج مطہرات نبی کے بیان میں درج کیا جائیگا۔

ان تمام امور کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ بعض اقوام کا تمدن کثرت ازدواج کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مثلاً ہندوؤں میں کثرت ازدواج جائز ہے لیکن بہ لحاظ آنکے طریق تمدن کے جائز نہ ہونا چاہیے اُنکے بیان جو حالت زنا مشغولی ہے بالکل عورتیں جس طور سے رہتی ہیں اُسپر کثرت ازدواج کا مستزاد کرنا بیچاری عورتوں کی حالت زار سے بالکل فراموشی کرنا ہے۔ اُنکو کچھ مہر نہیں ملتا۔ سیکہ کے تعلقات بالکل قطع ہو جاتے ہیں۔ مردوں پر اُنکا کچھ دباؤ نہیں ہوتا۔ طلاق لیکر وہ عقد ثانی نہیں کر سکتیں۔ یہاں تک کہ شوہر کے مرنے پر بھی وہ دوسرا بیاہ نہیں کر سکتیں۔ ان تمام مجبور لیون کے ساتھ اتنا اور مستزاد ہوا کہ شوہر دوسری بیبیان لائے اور اب سابق بی بی کو بجز لونڈیوں کی طرح جھاڑو دینے اور تیل مانجنے کے اور کوئی تعلق نہ رہا۔ یا شوہر نے کچھ انسانیت کو راہ دی تو ناج کی کوٹھڑی کی کنجیاں اُسکے پاس رہنے دیں اس طرح لونڈیوں سے بڑھ کر ماؤن کی سی حیثیت قائم رہی۔ مگر حال ہندوؤں کا تمدن کثرت ازدواج کے بالکل نامناسب ہے اور اسی طرح جن مسلمان گھروں میں تمام امور متعلقہ ازدواج میں رسم ہندو کی پیروی ہے وہاں بھی کثرت ازدواج ضرور ایک اخلاقی جرم ہے۔ جن لوگوں نے مسلمان ہو کر کثرت ازدواج کے خلاف رسالہ لکھے ہیں اگر وہ اپنے رسالہ میں اتنا اور بڑھا دیتے کہ مسلمانان ہند

کی تمدنی حالت کے اعتبار سے کثرت ازدواج نادرست ہے تو ضحک ہوتا۔ کئی قائلو
 اچھے سے اچھا ہو جب تک اُسکے تمام اجزا پر عمل نہ کیا جائے وہ مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔
 لیکن جن لوگوں نے اس نازک فرق کو سمجھے بغیر نفس کثرت ازدواج کو بڑا بتایا ہے
 اور حدیث اور قرآن کے معنوں میں تاویلین کر کے اسلام کا رکھ رکھاؤ کیا ہے سخت غلط
 کی ہے۔ بین نہایت ادب سے اُنکی تحریروں کی نسبت یہ لکھوں گا کہ تمدن اسلام کی صورت
 اُنکے ذہن میں نہ تھی اور جو چیز کہ انھوں نے بُری بتائی ہے فی الواقع وہ نہایت اچھی
 چیز ہے۔ انھیں تحریروں کا نتیجہ ہے وہ کتاب جو اسلام میں کثرت ازدواج کے متعلق
 عیسائیوں کی طرف سے شائع ہوئی ہے اور جس میں خود ہماری قوم کے پیشواؤں کی تحریروں
 ہمارے لیے مضرت ثابت ہوئی ہیں۔ ہم ایک طرف کثرت ازدواج کو برا سمجھ کر اُسکی بُرائیاں
 دکھاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس امر کے ثابت کرنے کی کہ کثرت ازدواج
 مسلمانوں میں جائز ہے مگر بہترین عمل سمجھا گیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ کتاب اللہ
 دکھاتا ہے کہ پیغمبر خدا نے مرتے وقت گیارہ ازواج مطہرات چھوڑیں اور تمام صحابہ کبار
 کے پاس بھی قریب قریب بلا استثناء کے متعدد بیبیان تھیں تو گویا خود ہمارے قول
 سے پیغمبر خدا اور صحابہ پیغمبر بدترین اعمال کے مرتکب ہوئے۔ یہ سب خرابیاں صرف
 اس لیے پیدا ہوئیں کہ تمدن عرب سے ہم ناواقف ہیں یا زنا۔ نکاح۔ طلاق۔ خلع
 اور مہر کے اصول سے ناواقف ہیں جس زمانہ میں کہ "اعداء المؤمنین" شائع ہوئی
 وڈا کا بیان ہے طلب میرے پاس آئیں اور میں نے اُنکو للہاری میں منہ کر دیا یہی
 مسلمان کو دیکھنے نہیں دیا۔ لوگوں کے مانگنے پر میں صرف یہ کہتا تھا کہ جب تک تمدن عرب
 کا نقشہ ذہن میں نہ ہوگا اس کتاب کا بڑھنا گرا ہی کا سبب ہوگا۔ اسی وقت ایک جگہ مذکورہ

ہو کہ فلان شخص اسکا جواب کھینے والا ہے۔ اُس شخص کی نسبت مجھے بڑی عقیدت تھی۔ میں انھیں بڑا ادیب بڑا ذہین اور محاسب اسلام سمجھتا تھا۔ لیکن باوجود اسکے میں نے اپنا خیال یہ ظاہر کیا کہ وہ اسکا جواب نہیں لکھ سکتے۔ لوگوں کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ چالیس برس کے سن میں انکی بی بی نے انتقال کیا اور انھوں نے باوجود فارغ البالی کے دوسرا بیاہ نہ کیا۔ جو شخص ایک بی بی کا رکنا بھی پسند نہ کرے وہ ایک سے زیادہ بیویوں کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتا۔ علاوہ برین انھوں نے اپنے بیاہ کی فکر کبھی نہ کی لیکن اپنے بیٹے کے بیاہ میں انھوں نے بے انتہا رحمت اٹھائی۔ جو شخص بجائے اپنے بیاہ کے بیویوں کے بیاہ کے لیے تمام دنیا کی زحمتیں کر لے وہ کثرت ازدواج کے متعلق جو ان خیالات سے بالکل ہی مجدا تمدن پر مبنی ہے کوئی دلچسپ مضمون نہیں لکھ سکتا۔

خیر یہ تو ایک جملہ تفرقہ تھا اب میں اصل مضمون کی طرف غور کرتا ہوں اور ذمہ مند قوموں کے درمیان میں محاکمہ کرتا ہوں۔ مسلمان اپنی تہذیب کے زمانہ میں کسی طرح پور دہن قوموں سے کم نہ تھے۔ اور کثرت ازدواج جائز رکھتے تھے۔ اور علیحدگی اپنے زمانہ تہذیب میں اسے مجرم قرار دیتے ہیں۔ میں ان دونوں قوموں کو اپنی اپنی جگہ پر حق بجانب پاتا ہوں اور یہ قول فیصل سناتا ہوں کہ جو تمدن عربوں کا تھا اسکے لحاظ سے کثرت ازدواج کا جائز ہونا عین تہذیب ہے۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ کس کا تمدن اچھا ہے تو میں بے تکلف کہوں گا کہ مسلمانوں کا۔ اور وجہ پوچھی جائے تو میں کہوں گا کہ یہ کل کتاب شروع سے اخیر تک بڑھی جائے تو وہ سمجھ میں آجائے گی کیونکہ یہی اس کتاب کا موضوع ہے۔ تمدن نام ہے عادت رسم اور قانون ملکی کے مجموعہ کا اور

اس کتاب میں ہر اعتدالِ مذہب کے تمدن کو تمام دنیا کے تمدن پر فائق ثابت کرنا ہے اس لیے اگر یہ سوال ہو کہ اس زمانہ کی مذہب قوموں کا تمدن سابق مسلمانوں کے تمدن سے اچھا ہے تو میرا جواب ہو گا۔ نہیں۔ اور اگر یہ سوال ہو کہ یورپ کے موجودہ تمدن کے لحاظ سے کثرت ازدواج کا جرم قرار پانا کیسا ہے تو میں کہوں گا۔ بہت مناسب۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ جن ممالک میں اسلام کے تمام قوانین پر عمل ہو وہ ان کثرت ازدواج مناسب ہے؟ تو میں کہوں گا۔ یقیناً مناسب ہے۔

لوگ کہتے ہیں کہ کثرت ازدواج اور دستور طلاق سے تمدنی حالت انسان کی خراب جاتی ہے۔ مفعلاً یا مقررہ پر مبنی کے بعد شاید کوئی سمجھدار یہ نہ کہے گا کہ سائل شرع ان امور کے تعلق میں تمدن انسانی کے بگاڑنے والے ہیں۔ دلیل و برہان سے جنکی پوری تشفی نہیں ہوتی ان کے یہ ہنری ہشتم شاہ انگلستان کے حالات سمجھانے کو کافی ہونگے۔ ہنری ہشتم نے تخت پر بیٹھنے کے بعد اپنے بادشاہی کی بی بی ملکہ کیتھن سے بیاہ کیا۔ یہ بیاہ زیادہ تر اس شان و شوکت کا نتیجہ تھا جو کیتھن کو اس کے شوہر کے زمانہ میں حاصل تھی۔ عرصہ تک کیتھن کے ساتھ رہ کر بادشاہ اس سے سیر ہو گیا تو ایک نوجوان لڑکی، اپنی بولین، پر فریفتہ ہوا۔ اُس زمانہ میں آج کل کی طرح زنا کاری کا رواج نہ تھا اور نہ معاملہ عین تک پہنچتا۔ اور نہ کثرت ازدواج یا طلاق کا دستور تھا کہ کیتھن کے ہوتے ہوئے یا کیتھن کو طلاق دیکر اپنی کے ساتھ بادشاہ دوسرا بیاہ لے لیتا۔ کثرت ازدواج کا تو رواج ہی تھا اور طلاق کے لیے شرطیں انہی تھیں کہ بادشاہ کے اختیار میں وہ بھی نہ تھا۔ بادشاہ نے پوپ روم سے مدد چاہی اور یہ درخواست کی کہ پوپ بطور مذہبی پیشوا کے کیتھن سے عذائی کرادے۔ اور اب تک جو عین کیتھن

سے تھا اُسے ناجائز قرار دے یا دوسرے لفظوں میں یہ قرار دے کہ ایک کیتھرن بطور مدخلہ کے تھی منکوہ نہ تھی تاکہ اپنی کے ساتھ بیاہ ہونے میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ دیکھیے گھر کا بھگڑا کہاں ہو بونچا۔ اور کس ٹھکانہ فصاحت کے ساتھ ہو بونچا۔ کیتھرن نے اپنی توہین پسندہ نکی اور اسکے خلاف کوشش کی۔ کیتھرن کا بھتیجا چارلس اسپن اور جرمنی کا بادشاہ تھا۔ اٹلی میں بھی اسکا بڑا اثر تھا۔ پوپ کو کیتھرن کے خلاف حکم دینے کی جرأت نہ ہوئی اور ادھر شاہ ہنری سے اُسے یہ ڈر تھا کہ میں اسکا کہنا نہ مانوں اور میرے مذہب ہی اثر سے خود کو الگ کر کے پرائسٹنٹ ہو جائے جب بھی مجھ اچھا۔ عرصہ تک پوپ ہیٹ محل کرتا رہا اور بالآخر انگلستان میں ایک کمیشن تحقیقات کے لیے بھائی اور دوسرے وزیر انگلستان کو بھی اُس کمیشن میں ممبر کیا کمیشن نے خلاف پادشاہ کے رپورٹ کی جسکی وجہ سے پادشاہ بہت تنجید ہوا اور خود کو پوپ کی ماتحتی سے آزاد کر کے انگلستان کا الگ الگ پشپ تھا جس کرام کو مقرر کیا اور وزیر کو یونانی کے الزام میں موقوف کر کے اُسکی تمام جائیداد ضبط کرنی اور اسکے بعد بلوہ کے الزام میں اُسے موقوف کر کے اُسکی طلبی کی اور وہ رہستہ میں بیمار بڑھ کر گیا۔ اب انگلستان کی عجیب کیفیت تھی کہ جو کیتھرن کو منکوہ کہتا نقل کیا جاتا اور جو اسے پادشاہ کی مدخلہ کہتا تھا اُسکے درجہ بڑھائے جاتے تھے۔ گویا تمام انگلستان میں خوشامدیوں کا راج اور صاف گوئیوں کی تباہی تھی۔ اسی تباہی میں اسوقت تھامس ہورایک بہت بڑا محب وطن اور خدا ترس بھی آگیا تھا جب گون مارنے کے لیے یہ تختہ پر چڑھا یا گیا تو اُسے کہا کہ اتر آنا میرے اختیار میں ہے مگر میں خود کو اوپر ہی محفوظ رکھتا ہوں اور جب گردن معقل پر رکھی گئی تو اسنے ڈاڑھی نیچے سے نکال لی اور بولا کمین یہ نہ کٹ جائے تصور میں نے کیا ہے یہ بے قصور ہے

اب آگے آئیے۔ بادشاہ کو اپنی کاجال چلن پسند نہ آیا اور کیتھرن کے معاملہ سے وہ گھر چکا تھا اس لیے اپنی کوٹھ سے طلاق دینے کی جگہ اس نے تلوار سے طلاق دی اور فوراً تیسری بی بی جین سے تیسرا عقد کر لیا۔ جین اپنی موت سے مری اسکے بعد بادشاہ نے ایک جرمنی عورت اپنی آف کلیوس سے بیاہ کیا یہ عورت جلدی تھی اور بادشاہ کو پسند نہ آئی۔ اب قانون بنانا بادشاہ کے اختیار میں تھا۔ بادشاہ نے بے شک اسے طلاق دیدی۔ اپنی آف کلیوس بادشاہ کی پوری داستان گھر سے سن کر چلی تھی وہ چپکے سے اپنا طلاق پانا غنیمت سمجھی اور اس سمجھ کی وجہ سے بہت بڑی نفیض بادشاہ سے پائی اور جب تک زندہ رہی امن سے رہی لیکن کراؤل وزیر جس نے ایسی جلدی عورت سے بادشاہ کو بھینسا نا چاہا تھا اپنا سر دیکر بادشاہ کے عتاب سے بچھوٹا۔ بادشاہ نے پھر پانچویں سادی کیتھرن ہارڈس سے کی اور اسکو بھی قتل کیا۔ پھر چھٹا عقد کیتھرن پار سے ہوا جس نے آخر تک ساتھ دیا۔ بادشاہ کے جوش اور ولولے کم ہو چکے تھے ورنہ اسکو بھی جینا نصیب نہ ہوتا۔ جہان طلاق کی جگہ پر قتل رائج ہو جان بچاری عورتوں کا کیا بس چلے بے فصل بالا واقعات سے بخوبی سمجھ میں آگیا کہ طبیعت کا جوش انسان کے دبا ئے نہیں دیتا۔ کثرت ازدواج اور طلاق اسی جوش کے دبانے کے لیے شرع میں موضوع ہوئی اس اگر اسے لاپرواہی کیجا ئیگی تو یا مہتری ہتم کے محلوں کا نقشہ ہر اختیار گھردن میں نظر آئے گا یا وہ صورت دکھائی دے گی جو نیا لڈ کے نادلون میں ہے۔ جن گھردن میں زر ہے دولت ہے۔ اختیار ہے۔ جملی قوت ہے اور پھر بائین نہیں ہیں اور یورپ میں ایسے بھی ضرور ہیں تو وہ الشاذ کا معدوم حکم میں ہیں۔

بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ پولی گمی کے ساتھ پولی انٹری بھی روا رکھی جائے تو پورا انصاف ہو۔ جہاں ایک مرد کئی عورتیں رکھتا ہے۔ وہاں ایک عورت بھی ایک ساتھ کئی خاوند رکھ سکے تو کیا ٹرا ہے۔ اگر محض عیش و نشاط کے لیے مردوں کو کئی بیبیوں کا رکھنا روا ہو تو بیشک عورتوں کو بھی یہ اجازت ہوتی کہ وہ کئی خاوند رکھیں۔ لیکن کثرت ازدواج ہرگز عیش و نشاط کے اصول پر روا نہیں رکھا گیا ہے۔ گو اس کے ذریعہ سے حصول نشاط بھی ممکن ہے۔ بلکہ اسکا جواز محض اس لیے ہے کہ وہ نظرت انسانی کے مناسب ہے۔ اور جس طرح پولی گمی فطرت انسانی کے موافق ہے۔ اسی طرح سے پولی انٹری فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ جو دلیلین پولی گمی کے جواز کی ہیں وہی دلیلین پولی انٹری کی ناجوازی کی ہیں۔ ۱۔ اس لیے مرتجح ظاہر ہے کہ ایک ساتھ دو واخذاد کا جمع ہونا بودی سے بودی شریعت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ پولی انٹری بیشک کسی زمانہ میں جا بجا رائج تھی لیکن بہت کم۔ اور اب تو نہایت ہی کم ہو گئی ہے۔ لیکن کسی کسی ہندو قوم میں اسکا رواج نہ تھا اور اگر تھا تو قومی شکار نہ تھا شخصی حالت تھی۔ اگر مذہب قوم کے چار بائچ اشخاص کسی جن فردش عورت سے یا کسی عورت دار عورت سے کسی خاص حالت میں مشترک تعلق رکھیں تو یہ نہیں کہا جائیگا کہ اس قوم میں یہ دستور رواج ہے۔ ابتداء سے خلقت میں بہت سی ایسی باتیں تعین جو کسی اصول پر مبنی نہ تھیں محض تن آسانی کی وجہ سے جائز تھیں۔ لوگ مچھلیاں پکڑ کر کچی کھا جاتے تھے۔ بجائے اناج کے درختوں کی پتیان اور بیل کھاتے تھے۔ پتوں سے جسم جھپاتے تھے۔ غاروں میں گھس کر سردی اور گرمی سے اپنے جسم بچاتے تھے۔ اسی طرح اگر شروع زمانہ میں کمین یہ رواج ہو کہ

بمقتضائے کموالت ایک ہی عورت پر کئی مرد قناعت کریں تو یہ بمقتضائے فطرت انسانی نہ تھا بلکہ ایک قسم کی خلاف فطرت من آسانی تھی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے کثرت ازدواج زحمت ہے۔ بیشک اس شخص کے لیے جو ایک بی بی کا بھی بار نہیں اٹھا سکتا اسے کئی بیبیان کرنا ضرور زحمت ہے۔ لیکن معلوم رہے کہ ایسوں کے لیے کثرت ازدواج محکوم نہیں ہے۔ معجزہ مزاج کو بیٹھا کھانا معجزہ تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ شرع نے تمھاری کو حلال قرار دینے میں غلطی کی ہے۔ دودھ سے اگر نزلہ پیدا ہو تو دودھ کی لطافت میں کوئی کمی نہ آئیگی بلکہ کھانے والے کی خلط فاسد پیدا لازم عاید ہوگا۔ کھانا کھانا باعث حیات ہے مگر اس کے لیے نہیں جو بیضہ میں مبتلا ہے۔ اسی طرح کثرت ازدواج اُسی کے لیے زیبا ہے جو ہر ایک بی بی کو جدا جدا گھر رہنے کے لیے اور دافرخارج بسر و قات کے لیے دے سکے اور خود میں یہ قابلیت پائے کہ اپنے مصفا نہ بتاؤں سے ہر ایک کو راضی رکھ سکے گا۔ اور جبکہ بچے ملے نہیں ہے اور نذول میں خیال حمیت ہے اُنکے لیے دوسیران کا کرنا غیر مستحسن ہے۔ مثلاً جب ایک بی بی گھر میں تھی تو دوا میں کام کرتی تھیں۔ جب ایک اور آئی تو ایک مانتھیف میں آگئی۔ اور دوسری بی بی آئی تو دوسری مانتھیف میں آگئی۔ اب پہلی بیبیان کو نئی بیستی میں کھانا پکاتی ہیں گھر میں مجازہ دیتی ہیں اور نئی بیبیان ہی وطن پلنگ پر چڑھی بیٹھی ہے ایسے بے حمیت خانہ کے لیے کثرت ازدواج ضرور باعث زحمت ہو گا اور ایسوں کے لیے تو کثرت ازدواج ممنوع بھی نہیں ہے۔ انہیں کی شان میں سورہ نباہ کو عیالوں میں ہے ”اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بیبیوں میں برابری کا بتاؤ نہ کر سکو گے

تو ایک ہی بی بی کر دے۔

غرض کہ ہر شخص کثرت ازدواج کی ہمنوا رکھتا ہے۔ ضرورت رکھتا ہے اور انصاف بھی کر سکتا ہے اُسکے لیے کثرت ازدواج ہرگز زحمت نہیں ہے بلکہ عین راحت ہے جیسا کہ شروع شروع میں مسلمان کا جواب زینب عنوان کیا گیا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ کثرت ازدواج میں زحمت ہے اور نفس زحمت سے انکا بھی نہیں کیا جاسکتا تو یہ زحمت موجب تکلیف نہیں ہے جتنا ہی تعلقات دنیوی بڑھیں گے اُنکے ساتھ زحمتیں بھی موزر بڑھیں گی۔ جسکے پاس صرف ایک گھوڑا سواری کا ہے اُسے بہ نسبت اُس شخص کے جسکے پاس دو گھوڑے ہیں ضرور کم زحمت ہے۔ اسی طرح بیبیوں کے بڑھنے سے ضرور زحمت بڑھتی ہے۔ لیکن یہ زحمت اُن خبیث نتائج سے بدرجہا بھی ہے جو زنا کاری سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ پہلے کہا گیا ہے کہ کثرت ازدواج محض زنا کاری سے بچنے کے لیے موضوع ہے در نہ مہجرت اپنی حالت کے اعتبار سے ایک بی بی پر قناعت کر سکتے ہیں انکو دوا بیبیان کرنا بیکار ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں کثرت ازدواج ہے وہاں عورتیں خوش نہیں رہتیں۔ لیکن یہ غلطی ہے۔ عورتیں خوش رہتی ہیں مردوں کے اچھے سلوک سے۔ ایک شخص نے صرف ایک بی بی سے عقد نکاح کیا ہے لیکن اُسے زنا کاری اور شر بخواری سے اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنی بی بی سے کبھی مل سکے۔ اور اُسی کے پڑوسر میں ایک دوسرا شخص ہے جسکے پاس چار بیبیان ہیں لیکن وہ سوہے چار کے کسی پانچویں عورت کی طرف نظر نہ دیکھتا حرام مطلق جانتا ہے اور باری باری سے ہر بی بی کے

۱۰ وان خفتم الا تعدوا فواحدة۔

گھر جو پختہ روز آتا ہے اور نہایت حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ اس کے یہاں نہ تو شراب خواری کا چرچا ہے نہ کسی اور نہایت سے اس کو تعلق ہے۔ عواض جہلی سے وہ بالکل تبر ہے اور محبت اس کی نہایت اچھی حالت میں ہے۔ اب عورت جو اپنے خاوند کی تمنا بی بی دیکھنے کو ہے لیکن فی الواقع بیوہ کے حکم میں ہے کہیں نہ یاد خزانہ کی بہ نسبت اس عورت سے بسر کرتی ہے جس کے خاوند کی جارحیدار ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بد بخت عورت کے پاس شوہر آنا چاہتا ہے اور یہ چاہتی ہے کہ شوہر اپنے امراض متعدی اور خباثت نفس کے ساتھ الگ ہی رہے تو اچھا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں اپنی سوتھون کو ناپسند نہیں کرتیں وہ ضرور ناپسند کرتی ہیں لیکن اگر کوئی عورت ایسے شخص کے ساتھ اتفاق سے یہاں لگی جو اپنی فطرت میں ایک عورت پر قناعت کرنے والا نہیں ہے تو اس عورت کے خوش رہنے کی طرف یہ صورت ہے کہ وہ اپنے مرد کے ناجائز تعلقات چھوڑ دینے کے لیے جائز طور پر کسی صورت سے اس کا عقد کر دے اور اس طرح غیر قناعتی مناسب کا سد باب کرے۔

بعض اکابر اسلام کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس بہت سی بیبیاں تھیں۔ اور بہت سی بیبیوں کو انھوں نے طلاق دی۔ شاید کسی مسلمان کا یہ فرض نہ ہوگا کہ وہ تمام اکابر دین کی عصمت ثابت کرے ہر کوہ جہشیت مسلمان کے طرف یہ لازم ہے کہ جب تک ہم اسلام پر قائم رہیں اس کی خوبیاں سمجھتے رہیں اور جو کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھا دین اور اعتراض کرے تو اس کی تشفی کر دیں۔ لیکن اصول اسلام کی مزید توضیح کے لیے اس موقع پر یہ کہنا کچھ بیجا نہ ہوگا کہ اکابر اسلام فرشتہ نہ تھے انسان تھے۔ انسان کتنی ہی خوبیاں رکھتا ہو پھر بھی وہ انسان ہے اور انسان کی تمام خصلتیں رکھتا ہے اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ مختلف

آدمیوں میں قوتوں کی کمی بیشی مختلف درجہ میں مخلوق ہوتی ہے کسی میں غصہ زیادہ ہے اور کسی کا حلم بڑھا ہوا ہے۔ کوئی زیادہ کھانا ہے اور کوئی کم کھاتا ہے۔ ایک شخص ایک کوس بھی پاپیادہ نہیں چل سکتا اور ایک ہے کہ منزلوں چلا جاتا ہے اور نہیں تھکتا۔ ایک شخص سردی اور گرمی ذرا بھی نہیں برداشت کر سکتا اور اسی کے بجائے جینیہ مسیا کھ میں پہاڑ سے پھر ڈھولاتے ہیں اور باگھ بوس میں پہاڑوں کی چوٹیوں سے لکڑیاں کاٹ لاتے ہیں۔ کوئی ایک سیر بوجہ نہیں اٹھا سکتا اور کوئی منزلوں بوجہ پیٹھ پر لا کر ٹٹو کی طرح پہاڑوں پر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک کو آواز خوش ہے زیادہ مرغوب ہے۔ دوسرا آبِ حُضْک کا شیدا ہے۔ کسی کو گھوڑے کا شوق ہے۔ کسی کو کشتی لانے کی لت ہے۔ عورتوں کی بانوں سے کسی کا جی اُٹھتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ سوا عورتوں کے کوئی اُسکے پاس نہ آئے۔ غرض کہ مختلف طبیعتیں ہیں اور مختلف مذاق ہیں یہ فیصلہ کرنا کہ کونسا مذاق اچھا ہے نہایت مشکل ہے ہر شخص اپنے ہم مذاق دراپنے ہمنیال کا طرفدار ہوگا۔ اسلام کا یہ کام ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق بدل دے یا جذبات انسانی کو مٹا دے اُسکا کام صرف یہ ہے کہ اُن جذبات میں حیاں تک ممکن ہو تہذیب اور اعتدال پیدا کرے۔ اگر کوئی بیمار عورتوں سے دور رہے تو کوئی صفت نہیں ہے صفت اُس تندرست کی ہے جسکو عورتوں کی طرف نظر اتنا خاص کشش ہے لیکن وہ اُس کشش کو خلاف تہذیب یا غیر معتدل حالت میں نہیں رکھتا۔ جن اکابر اسلام پر کثرت ازدواج کا الزام لگایا جاتا ہے وہ برستان کے رہنے والے نہ تھے بلکہ عرب کے رہنے والے تھے اُنکے لیے کثرت ازدواج کوئی الزام نہیں ہو سکتا۔ اگر اُن بزرگوں کی نسبت کوئی یہ دکھا دے کہ انکے سے مرنے تک

انھوں نے کبھی کسی غیر عورت کو نظر بد سے دیکھا۔ کبھی اپنی عورتوں میں انھوں نے
 خلاف عدل کیا یا کسی طرح پرانگوں خوش رکھا تو ضرور انکی بزرگی میں فرق آتا ہے
 لیکن کوئی ایسا نہیں کہتا اور نہ ایسا کہہ سکتا ہے۔ رہائش ازدواج یہ کوئی عیب نہیں
 ہے۔ حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمانؑ پر اور انکے قبل حضرت ابراہیمؑ پیغمبر کے متعدد بیٹیاں
 تھیں۔ ہندوستان میں سری کرشن جی کی گویاں مشہور ہیں۔ راجہ دسرتھ ایسے بزرگوار
 راجہ کی گئی چلیاں تھیں۔ میرے نزدیک تو جو شخص صحیح دسالم ہو اور دولت و ثروت رکھتا
 ہو اس کے لیے کئی بیبیوں کا ہونا ثبوت اسکا ہے کہ وہ چپ کرنا جائز تعلقات رکھنا پسند
 نہیں کرتا تھا۔ حضرت امام حسن کی سب سے بھی کہا جاتا ہے کہ انھوں نے بدت سے بیاہ
 کیے۔ مگر حضرت امام حسن کی ذاتیات سے تو جہان بحث نہیں ہے۔ مگر فاضل اسلام
 کے مسائل کی خوبیاں بیان کرنا ہے اور اس لیے حضرت امام حسن کی ذات کو ہم بیعت
 اچھا نمونہ اسلام کی خوبیاں دکھانے کے لیے قائم کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسن
 شاہ عرب کے نواسے تھے۔ خلفائے ثلاثہ کے وقت میں وہ بے انتہاء دربار خلفاء
 میں پیارے اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ حضرت علیؑ کے زمانہ میں شہنشاہ عالم کے
 وسیعہ زمین تو خلف اکبر تھے۔ اور اخیر میں چھ مہینہ کے لیے تمام مالک شرتی کے
 (کوڈ سے سرسند اور ماوراء النہر تک) شہنشاہ تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انہیں عورتوں
 سے مواہبت رکھنے کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ جہالت عرب کا زمانہ عین انکے قابل
 گزرا تھا۔ اب ناظرین یوں غور کریں کہ اگر اسلام نہ بچتا تو معلوم نہیں حضرت امام حسن
 اپنی اس خاص قوت کی وجہ سے جو فطرت نے ان میں دلالت کی تھی یا بارہ بین
 کسان تک آزاد ہونے۔ لیکن یہ خاص اسلام کی برکت ہے کہ حضرت امام حسن

ایسے شخص نے مسائل اسلام کے لحاظ سے اپنی فوج شہوانی کو اس درجہ معتذب اور
مستدل رکھا کہ تمام عمر کوئی فعل انہوں نے ایسا سرزد نہیں ہوا جو بدعت نبوی کا کیا ذکر اعلیٰ درجہ
سے بھی گرا ہو۔ طلاق انہوں نے بہت سی عورتوں کو دی لیکن کسی سے یونانی
نہیں کی۔ طلاق کے وقت بڑی بڑی رقمیں علاوہ ہر کے وہ محض مطلقات کو انکی
دلجوئی کے لیے دیتے تھے۔ جوڑے انکے تھے انکی پردریش پرداخت میں
بجرا اخلاق اور محبت مرنے تھے۔ جو عورتیں انکے نکاح میں آتی تھیں وہ سمجھ
کے آتی تھیں کہ نکاح کو زیادہ پائیداری نہ ہوگی سب لوگ جانتے تھے۔ خود حضرت
علیؑ لوگوں سے کہا کرتے کہ بڑے صاحبزادے طلاق دینے میں مہیاک ہیں لوگ سمجھ
بو جبر کہ اپنی لڑکیاں دین۔ لیکن وہاں کا طرز تمدن ایسا تھا کہ لوگ اسکو معیوب نہیں سمجھتے
تھے اور امام حسن مین دوسری خوبیاں اتنی زیادہ تھیں کہ چند روزہ تعلق ہی لڑکیاں
اور لڑکیوں کے اولیا مستقیم سمجھتے تھے۔

آنحضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ازدواج مطہرات تھیں۔ آنحضرتؐ
میں تمام قوتیں مکمل اور مستدل حالت میں مخلوق تھیں انکی کثرت ازدواج کے اسباب
بالکل وہی نہیں ہیں جو ادب پر بیان کیے گئے۔ دوسرے مصالح اور دوسری غرضتیں بھی
باعث تھیں یہ ایک مجدا بحث ہے فصل پینتالیست کتاب ہذا میں پورے طور پر
ذکر کیا گیا ہے۔

فصل چیل و دوم

عقد بیگان

عرب میں عقد بیگان زمانہ جہالت میں بھی جائز تھا اسلام نے اسے پسند کیا اور حکیم

رکھا۔ اس زمانہ میں ہند کے مسلمان اسے معیوب سمجھتے ہیں۔ عقد بیوگان کا مسئلہ اتنا صاف ہے کہ اسکی خوبیاں بیان کرنا کاربے سود ہے اور اسلیے اس فصل میں صرف وہ باتیں درج کی جاتی ہیں جو اس بڑے رسم کے اٹھا دینے میں مدد دیں۔

”بیوہ لڑکی کے عقد ثانی نہ کرنے کی باز پرس خدا کے بیان ہوگی“ شاید یہ مسئلہ ایسا عام نہیں ہے کہ تمام مسلمان اس سے واقف ہوں۔ اسلیے اس موقع پر کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن شریف کی سورت نور کے چوتھے رکوع میں حکم ہے ”تم اپنی بیواؤں کو بیاہ دو“ اب اس سے زیادہ اور صاف حکم کیا چکا ہے؟

نفس قطعی موجود ہے۔ اور اسلام نام ہے نفس قطعی پر یقین کرنے اور اسکو پیراز حکمت اور مناسب حال سمجھنے کا۔ ”تم“ سے بیان بیواؤں کے اولیا مراد ہیں پہلے باپ۔ بھائی۔ چچا۔ مان۔ دادی وغیرہ اولیا تھے۔ اب ہندوستان کے رواج کے مطابق سسر۔ ساس۔ دیور بھی دلی بن جاتے ہیں۔ بہر حال بیوہ جبکہ اختیار میں ہو اسپر واجب ہے کہ وہ بیوہ کے عقد ثانی کی فکر کرے۔

جامع ترمذی باب الصلوۃ میں حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”علی! تین باتوں میں دیر نہ کر۔ نماز پڑھنے میں جب وقت آجائے۔ میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ لیٹا رہو۔ بیوہ کے بیاہنے میں جب کوئی مناسب شخص مل جائے“ دیکھیے نماز پڑھنے مردہ دفن کرنے کے برابر بیوہ کا عقد کرنا محکوم ہوا ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ عقد بیوگان کوئی شرعی کام ہے۔

ایم کی جمع ہے ایام اور ایام سے ہوا یا مکی اسکا ترجمہ لوگوں نے رائڈ اور بیوہ کیا ہے۔ لیکن لغت میں ہر مرد زن کو جو بیاہنے کے قابل ہوں ایم کہتے ہیں عام اس سے کہ وہ بیاہی نہ گئی ہوں یا بیاہنے کے بعد موت یا طلاق نے زوج سے اتراق کر دیا ہو۔ لیکن بیان ایامی سے مراد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ بیاہ کرنے پر مرد و زن نان و نفقہ دینا لازم ہوتا ہے اور اس لیے محض ایسا جوان ہو جانا غیر نکاح کرنا واجب نہیں کرتا۔ کوئی یہ کہے کہ نفوی معنی کے اعتبار سے بیوہ کی شادی کی تاکید قرآن میں نہیں ہے بلکہ تمام جوان عورتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ اولیا کو خدا عام طور پر حکم دیتا ہے ”تمھارے قبضہ میں جو جوان عورت بے خاوندگی ہو اسکو بیاہ دو“ اب یہ کہنا کہ بکر کو تو ہم بیاہیں گے اور بیوہ کو نہ بیاہیں گے گویا خدا کے نصف حکم کو ماننا اور نصف حکم کی توہین کرنا ہے۔

اب ہم صاف طور پر بھی دکھا دیتے ہیں کہ بیوہ کی خصوصیت کے ساتھ خدا کا حکم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۳۰ میں ہے ”تم میں سے جو لوگ مرد جائیں اور چھوڑ جائیں اپنی بیویوں کو تودہ (بیبیان) اپنے کو چار مہینے دس دن تک روکے رہیں“ خدا کہتا ہے کہ چار مہینے دس دن تک روکی رہیں اور اولیا احکام قرآنی میں بہترین پیش کرتے ہیں کہ چار مہینے دس دن نہیں عمر بھر روکی رہیں۔ خدا سورہ بقرہ کے تیسرے آیت میں فرماتا ہے کہ ”جب تم عورتوں کو طلاق دیدہ و اردہ اپنی عدۃ بوری کر چکیں تو پھر انکو اس بات سے نہ روکو کہ جبکہ وہ خاوند بننا چاہیں بنالین“ کبھی عرب کے قبائل

۱۔ والذین یدفون نکم ویزون ازواجہن بفسن اربعۃ اشھر و عشرۃ
۲۔ اذا طلقتم النساء فلیکن علیکم تھلیلۃ ان تکمنن ازواجہن اذا تراموا فیم بالمعروف۔

عورتوں کو طلاق دیکر انکو ردق کرتے تھے۔ یعنی خود چھوڑ دیتے تھے اور دوسرے مردوں سے نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ عورتوں کی حق تلفی کے اس ناپاک طریقے کو خدا نے ناپسند کر کے عورتوں کی آزادی کا یہ حکم دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب النکاح میں حضرت انس سے روایت ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ”میں عورتوں سے عقد کرتا ہوں جو میرے طریقہ سے تمہیں پھر سے وہ مجھ سے نہیں ہے۔“ یعنی جو نکاح کو بڑا جانے وہ اہانت محمدی ہوئے گا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ رہا یہ امر کہ پیغمبر خدا نے کیسی عورتوں سے عقد کیے تھے۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سوائے ایک حضرت عائشہؓ کے اور سب بیوائیں تھیں۔ اور ہم لوگ ہیں کہ عقد بیوگان کو بڑا سمجھتے ہیں پیغمبر خدا کی بیوی چھوڑ کر ہندوؤں کے پر دہنتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ کنواری لڑکیاں راہِ درسم سے ناواقف ہوتی ہیں انکے بیٹھے رہنے میں اتنے خطرے نہیں ہوتے جتنے کیوہ کو دوسرا بیاہ نہ کرنے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تصریح کی ضرورت نہیں ہے اتنا اشارہ سمجھنے کو کافی ہے۔

ایک حرف پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آئے تو بھیر دیر نہ کرو۔ اور اسی طرح کیوہ کا کفو کوئی ٹھہر جائے تو بھیر نائل نہ کرو۔ اور دوسری طرف ہندوستان کے مسلمان ہیں کہ آئین بالہجر اور رفع یدین پر لڑنے کو طیار ہیں۔ نازکی صفت میں کسی کا باؤن ذرا آگے ہو گیا تو بھیر آنکھیں نکال کر اسپر دوڑ پڑیں گے۔ جھوٹی جھوٹی باتوں میں اس طرح اہتمام اور بڑی بڑی باتوں میں اتنی پہلوئی کہ اگر کوئی کہے کہ تمہارے گھر میں ایک رائیڈ بیٹی ہے اسکا نکاح کرو پیغمبر خدا کی سنت ہے۔ قرآن میں واجب قرار پایا ہے۔ تو

۱۷ ازواج النساء من رغب عن سنی فلیس منی۔

لڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔

بھائیو! اسلام اگر سب سے مانی بات ہے تو اسلام کا ہے کوہ کھیل ہے جو تین شرع کی پسند آئین انکو اختیار کیا۔ اور جو ناپسند ہو زمین چھوڑ دین۔

عقد بیگان کی نسبت آیہ اور حدیث کا بیان تو ہو چکا ہے الفاظ صاف ہیں اور مفہوم بھی واضح ہے۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ فقہانے اسکو واجب۔ فرض۔ سنت کیا سمجھا ہے۔ سنئے فتاویٰ عالمگیری کتاب النکاح میں اسکی بابت لکھا ہے ”حالت اعتدال میں نکاح سنت مکرہ ہے اور حالت جوش میں واجب ہے“ سنت مکرہ کا درجہ بھی واجب کے قریب ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ معلوم رہے کہ حالت اعتدال بہت کم ہوتی ہے۔ عمر کی زیادتی یا حقوق امراض نہ ہو تو صحیح مجسم در کم سن عورتیں شہ حالت توقان میں بھی جائیں گی۔ ہر ایک اپنے اوپر قیاس کر کے اسکا مطلب سمجھ لے در مختار میں ہے ”جوش طبیعت میں نکاح واجب ہے۔ اور اگر بغیر نکاح کے زنا کا یقین ہو تو فرض عین ہے“

فرض کا ترک کرنے والا۔ ترک فرض کی ترغیب نہیں والا۔ یا مہر مہر یا مہر یا مہر کرنے والا۔ فاسق اور گنہگار ہے۔ لیکن فرض کو فرض نہ جاننے والا۔ احکام الہی کو خلاف فعلت یا باعث تو نہیں سمجھنے والا۔ خدا کے حکیم ہونے میں شک رکھتا ہے۔ نبی کے فعل کو برا جاننے والا کس نہ سے نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے والا کہہ سکتا ہے پیغمبر خدا کے وقت میں جو منافق تھے انکے پاس بجائے ایک سر کے دوسرے تھے۔ دو

۱۔ فی حالت الاعتدال سنت مکرہ ولی حالت التوقان واجب۔

۲۔ ویکون واجباً عند التوقان فاق یقین الزنا ففرض۔

آنکھوں کی جگہ پر وہ چار آنکھیں نہیں رکھتے تھے وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہ کی شکل ہوتے تھے۔ زبان سے وہ بھی توحید و رسالت کے قائل تھے۔ لیکن آیات قرآنی کی عظمت انکے دلوں میں نہ تھی۔ اور نہ فعل رسولؐ کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ اسی لیے منافق کہے جاتے تھے احکام شرع کو ذلیل اور خلاف مصلحت سمجھنے والا خود اپنے دل میں فیصلہ کرے کہ وہ پیغمبر خدا کے وقت میں ہوتا تو منافق سمجھا جاتا یا مومن۔

قرآن شریف علیات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے اور نہ وہ سحر اور جادو کی کوئی کتاب ہے۔ اس میں تعظیلات و حکایات یا مرتبی احکام کے ذریعہ سے بتایا گیا ہے کہ انسان کو دنیا میں کیونکر بسر کرنا چاہیے۔ قرآن کا ماننا یہ نہیں ہے کہ دہل یا بیخ رومالوں میں وہ لپیٹ کر رکھا جائے یا بیماری میں اُسکے اور اراق تونید کی جگہ پر مستقل ہوں۔ قرآن کی سچی تعلیم یہ ہے کہ اُسکے احکام پر عمل کیا جائے۔ اُسکے بعد یہ آداب کی باتیں ہیں کہ وہ احتیاط سے رکھا جائے۔ بے وضو اسے کوئی نہ چھوے۔ پشت اسکی طرف نہ ہو۔ اونچی جگہ پر وہ عظمت کے ساتھ رکھا جائے۔ افسوس کہ یہ باتیں رہ گئیں اور اصل امر یعنی قرآن کا سمجھنا اور اسکو دستور العمل بنانا جا تا رہا۔

بایں اہل بیت نازک وقت اسلام پر ہے۔ اسلام کی باتیں خود مسلمانوں کو پسند نہیں ہیں۔ مسلمانی نام کو رکھی ہے۔ جن باتوں پر مسلمانان سابق کو ناز تھا۔ وہی باتیں اس زمانہ میں باعث تنگ سمجھی جاتی ہیں۔ ایک عقد بولگان ہی نہیں ہے دنیا میں رسم و رواج نے بہت کچھ احکام قرآنی میں ترسیم کر رکھی ہے۔ لیکن جو کچھ اسیر ہے وہ مرثیہ ہے کہ قرآن اپنی حالت پر ہے۔ لوگ اسکے مفہوم کی نہیں توانفاذ کی غلت ضرور کرتے ہیں۔ پہلے مجھے قرآن کو طوطے کی طرح پڑھنے پر ہشامہ اعراض رہا۔ اس کچھ

دنوں سے میری رائے بدل گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح قرآن اپنی اصل حالت پر توجہ ہے گا۔ لوگوں کے دنوں میں اسکی عظمت تو باقی رہے گی۔ رہا مفہوم سمجھنا اور اس پر عمل کرنا وہ کب تک نظر انداز رہے گا۔ قوم کی حالت ضرور بدے گی اور آیات قرآنی پر عمل کرنے سے جسکے بغیر اسلام میں رد و بروز و تنزل ہے پھر ترقی ہوگی۔ بین اسلام کی قوت یا ضعف یا ترقی یا تنزل کی نسبت ایک بالکل مجہد را سے رکھتا ہوں۔ علوم جدیدہ۔ نئی روشنی اور صنعت و حرفت سے مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کی ترقی کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ یعنی احکام قرآنی پر عمل کرنا جب سے یہ عمل چھوٹا تنزل شروع ہوا۔ اقبال جاتا رہا۔ ادب بارے گھیر لیا۔ اور جب ترقی ہوگی تو اسی حالت میں ہوگی جب قرآن مسلمانوں کا دستور العمل ہوگا۔ اسوقت جتنی ترقی یا تہ قومیں دنیا میں ہیں گو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن اکثر ممالک دنیا میں مسلمانان ہند کے زیادہ تر انکا عمل قرآن کے موافق ہے اور یہی وجہ انکے عروج کی ہے۔

اس موقع پر رسول اللہ اور صحابہ کرام کے زمانہ میں جو عقد بیگان ہوئے انکا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پیغمبر خدا نے ملکی حالت۔ قومی حالت اور مزاج دین محمدی وغیرہ وغیرہ بہت سے دینی اور دنیاوی مصالح کے اعتبار سے جسکے بیان تمام سیر کی کتابیں بھری ہوئی ہیں بہت سے نکاح کیے تھے۔ جنہیں بجز ایک حضرت عائشہؓ کے اور تمام عورتیں بیوائیں یا مطلقہ تھیں۔ ازواج مطہرات کے تفصیلی حقائق کے لیے فصل تینا لیتل کتاب ہذا پڑھنا چاہیے۔

آنحضرتؐ کی ازکیون میں سے حضرت رقیہؓ پہلے عتبہ ابن ابی لمب کو بیاہی گئیں۔ پھر حضرت عثمانؓ ابن عفان کو۔ اور حضرت ام کلثومؓ پہلے عتبہ ابن ابی لمب کو لے گئے۔

بعد حضرت رقیہ کے مرجانے پر حضرت عثمان غنی کو۔

پیغمبر خدا کی نواسی حضرت اُمّہ بنت حضرت زینب حضرت فاطمہ کے مرنے پر فدا کی وصیت کے مطابق پہلے حضرت علیؑ کو بیاہی گئیں اور جب حضرت علیؑ شہید ہوئے تو حضرت علیؑ کی ہدایت کے موافق حضرت مغیرہ ابن نوفل سے بیاہی گئیں۔

حضرت فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے چار عقد ہوئے تھے۔ پہلا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دوسرا عون ابن جعفر طیار برابر حضرت علیؑ سے۔ تیسرا عون مرنے پر اُنکے بھائی محمد سے۔ چہرچ تھا بیاہ اُنکے مرنے پر اُنکے تیسرے بھائی عبداللہ ابن جعفر سے۔

ببین یہ بھی قابل تذکرہ ہے کہ حضرت عون آٹھ حقیقی بھائی حضرت جعفر طیار کے بیٹے اسما کے بطن سے تھے۔ اسما نے جعفر طیار کی شہادت کے بعد آٹھ بیٹوں کی موجودگی میں اپنا دوسرا عقد حضرت ابوبکر سے کیا جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ اسکے بعد حضرت ابوبکرؓ کے مرنے پر تیسرا عقد حضرت علیؑ سے کیا جسے یحییٰ پیدا ہوئے۔ دیکھو عون کا طریقہ کیسا سچا اور صاف تھا۔ بین سے یہ بھی سمجھ میں آسکتا ہے کہ وہ لوگ زنا کو کتنا محبوب جانتے تھے۔ اور اپنی آزادی کی کتنی قدر کرتے تھے۔

حضرت امام حسین کی صاحبزادی سکینہ کے چار نکاح ہوئے۔ پہلا مصعب بن زبیر سے۔ دوسرا عبداللہ ابن عثمان بن حکیم سے۔ تیسرا اصعب بن عبدالعزیز بن مرداس سے۔ چوتھا زید بن عمر بن عثمان غنی سے۔

آنحضرتؐ کی بھوپھی زاد بہنوں اور بھوپھیوں کے بھی متعدد نکاح ہوئے تھے۔ آپ کی پردادی یعنی عبدالطلب کی ماں سلیمہ کے بھی دو نکاح ہوئے تھے۔ پہلا احمد

بن جلاح سے اور دوسرا ہاشم سے جنکی اولاد ہاشمی کہلاتی ہے۔ اگر یہ عقد بیوگان مردانہ ہوتا تو فخر روزگار ہاشمیوں کا وجود دنیا میں نہ ہوتا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات رسولؐ اور مصیّب رسولؐ کے زمانہ میں باعث فخر تھی اور ہندوستان کے باہر تمام بلاد اسلام میں جائز ہے وہ ہندوستان میں کیوں مکروہ باعث ذلت اور عکلا گویا دخل مصیبت سمجھی جاتی ہے؟ سوائے جہالت کے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ مشہور ہے کہ ہندوؤں کی صحبت سے مسلمانوں میں بھی عقد بیوگان کی ناجوازی رائج ہوئی۔ ایک حد تک یہ کہنا صحیح ہے۔ لیکن اسکے ساتھ بھی واضح رہے کہ عقد بیوگان کی ناجوازی ہی مسلمانوں نے ہندوؤں سے نہیں لی بلکہ اپنی نسبت سی عمدہ باتیں وہ کھو بیٹھے اور ہندوؤں کی بہت سی بُری باتیں اختیار کر لیں۔ نسبت سی رسمیں مسلمانوں میں ایسی رائج ہو گئی ہیں جو شرک فی اللہ اور شرک فی النبوة کی حد تک پہنچتی ہیں یہت۔ مستعدی۔ حییت۔ مردانگی۔ راستبازی۔ ایفا سے وعدہ ہم کن کن باتوں کے لیے رد ہیں۔ زمین ہند میں ہمارے تمام اوصاف باب داد کے ساتھ دفن ہو گئے۔ نکبت اور ذلت کے دن دیکھنے کے لیے ہم لوگ رہ گئے ہیں۔ اقبال نے متھ بھیر لیا۔ ادبار نے آگھیرا۔ دنیا دانیہما سے غافل کسی طرح زندگی کے دن پورے کرتے ہیں۔ نوز ایمان کی کمی اپنے عیوب ظاہر ہونے نہیں دیتی۔

مردوں نے صرف عقد ثانی سے رد کر عورتوں کے حقوق تلف نہیں کیے بلکہ

دنیا کے تمام امور میں وہ عورتوں کو عام اس سے کہ وہ مائیں ہوں بنیں ہوں۔ بیبیان ہوں بالذکیان ہوں بہائم اور لونڈیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ اُنکے حقوق اور انکی آزادیوں کے غصب یا تلف کرنے میں کچھ بھی پس پیش نہیں کرتے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کو

دنیاوی معاملات میں بہت بڑا ناز اس امر پر ہے کہ اسے عورتوں کے حقوق کی حقانیت بہت کچھ کی ہے۔ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورتوں کے حقوق کی پوری نگہداشت نہ ہو اور انکی غلامی رفع نہ کی جائے۔ مری ہوئی عورتیں رکھ کر اور فیصلہ حالت میں رکھ کر عورتیں جو اولاد جنمیں گی وہ غلامی کا سبق اپنی ان سے لیکر نشوونما پا سکتی ایسی اولاد کیا خاک ترقی کرے گی۔ عورتوں کی جائز اور شرعی آزادیوں میں خلل ڈالنا گویا آئندہ نسل کی مٹی ناپ بکرا ہے۔

ہندوؤں میں بدھوا بیواہ کی حالت زمانہ حال کی رسم ہے جب ہندوؤں کی ترقی کا زمانہ تھا تو اس قسم کا خیال بھی نہیں تھا۔ کلکتہ اور بنارس کے چند قرون نے ادھر توجہ کی ہے۔ دہلی۔ لاہور اور بمبئی وغیرہ شہروں میں ادھر خیالات رجوع ہوئے ہیں۔ یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہندو کی مقدس کتابوں میں کمین بھی عقد بیوگان کی نصحت نہیں ہے۔ بلکہ بعض شیون کے قول سے اسکی ہدایت پائی جاتی ہے۔ صاف طور پر محکوم ہے کہ شوہر کے طلاق دینے سے مفقود الخیر ہو جانے یا مر جانے کی ناقابلیت کی وجہ سے عورت بے خاوند کی ہو جاوے تو اسکو دوسرا بیواہ کہنے اور نون کے بعد کرنا چاہیے۔ جب ہندوؤں کی جہالت اور خود غرضی کا زمانہ آیا علم اور آزادی کا شوق جا تا رہا تو عقد بیوگان بھی مسدود ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ پہلے زمانہ میں جائز تھا اور اب جائز نہیں ہے۔ گو پہلے فطرت انسانی کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے بڑے دن آئے تو بہت سی بری عاداتوں اور دستوروں کے ساتھ عقد بیوگان بھی پیچیدہ ٹھہرا۔ مشہور تو ہیں ہے کہ جب ہند کی عورتوں سے خلا ملا نہوا۔ اور وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے گھر آئیں تو عقد بیوگان

کی مخالفت کی۔ نفس قطعی پہنچتا تھا لائین۔ ممکن ہے کہ اور بدبرہمن اسی طرح بھلی بیوی
 مگر عقد بیوگان کو ناروا سمجھنے میں تو میں زیادہ تر مردوں ہی کو الزام دیتا ہوں۔ کچھ
 ہوں کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے سے لوگ بیوجہ ملول ہو جاتے ہیں۔ انکا بڑھنا
 سہاگن رہنا۔ صاحب اولاد ہونا اُس خیال کے بالکل منافی ہے جو شروع ہی میں
 لڑکیوں کو وبال جان سمجھتا تھا۔ ملکی رسم کے خیال سے لڑکیاں پہلی دفعہ بیاہ دی
 گئیں۔ یہی بڑی بات ہوئی۔ بار بار انکے بیاہنے کا بار اٹھانا بھلا کب گوارا ہو سکتا ہے
 ہندوستان میں عورتوں کی حق تلفی کو عار نہیں سمجھتے۔ بھائی بہن کے حصے غصب
 کرنے کو طیار ہیں۔ بعض باپ ایسے نیک بخت ہیں جو چاہتے ہیں کہ انکے مرنے پر
 انکی جائیداد قرآن کے حکم کے خلاف لڑکیوں کی حق تلفی کے ساتھ تقسیم کی جائے
 شرم! شرم! شرم!!!۔ جہاں بیٹیاں ایسی ڈانواں ڈول ہیں وہاں عورتوں کا حصہ
 خاوند دوزی اولاد ہونا گویا انکے دعووں کا اور مضبوط ہونا بھلا کب پسند کیا جائے گا
 میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے ستمور خاندانوں میں عورتوں کے بیوہ ہونے پر دلایا
 خوش ہوتے ہو گئے کہ اچھا ہوا لڑکی بیوہ ہو گئی۔ خاندان کی جائیداد باہر نہیں گئی۔
 اعوز بائند من شرد رائفسنا۔ بھائیو! خدا سے ڈرو۔ اور احکام خدا کی محبت دل میں پیدا کرو۔
 تمہ سے مسلمان اور دلی میں احکام شرعی سے نفرت اس منافقانہ طریقہ کو چھوڑ دو۔
 اور ملکوں میں مردوں کو زیادہ تر تلاش نکاح کی ہوتی ہے۔ اور یہاں عورتوں کے
 اولیا سے جو کوئی نکاح کی بات چیت کرتا ہے تو گویا پتھر بہت بڑا احسان کرنا ہے کیونکہ
 لڑکیوں کے بیاہنے میں تو یہ رقت ہے۔ بیوہ عورتوں کا بیاہ کوئی کرنا بھی چاہے تو
 مناسب حال شوہر کا ملنا مشکل ہے۔ تمام داغظین لڑکیوں کے اولیا پر الزام رکھتے ہیں

گودہ کسی طرح الزام سے بچ نہیں سکتے۔ لیکن مین آنہ بھی الزام رکھتا ہوں جنگو
خدا شہ عقد ہوتی ہے اور اپنی طلب کا دائرہ کنواری لڑکیوں پر محدود رکھتے ہیں۔
عمر کتنی ہی زیادہ ہو۔ چوتھے پانچویں عقد کی نوبت آئی ہو جب بھی تلاش کنواری لڑکیوں
کی ہوگی۔ حالانکہ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ ایران میں لوگ بیوہ عورتوں کو ترجیح
دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ راہ و رسم دنیا اور طریقہ خانہ داری سے واقف ہوں گی۔
سروست تو تمام خیالات کا بدلہ آسان نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی زندہ عقد ثانی
کی فکر میں ہو تو کتبہ۔ محلہ۔ شہر کے با اثر لوگ ہم سن رائے عورتیں اسکے لیے تجویز کریں
تو آسانی سے سنت محمدی زندہ ہو سکتی ہے۔

حضرت عمر کا قول اشیا العلوم میں نقل کیا گیا ہے کہ ۱۰ دواہی باتیں نکاح
سے منع کرتی ہیں۔ مجبوری یا بد چلنی، یعنی کوئی آدمی دولت اور صحت جسمانی
رکھ کر نکاح سے گریز کرے تو اسکو بد چلن سمجھنا چاہیے۔ جوان عورتیں صحت جسمانی
کی حالت میں نکاح نہ کریں گی تو فرد بد چلن ہو جائیگی۔ شریف خاندان دلیان
جو گھر کی چار دیواری میں قید رہتی ہیں۔ غیر مرد کی صورت نہیں دیکھ سکتیں وہ اپنی
خاص حالت کی وجہ سے عفت تاب رہ سکتی ہیں۔ لیکن قانون فطرت میں جو زور
ہے اور انسانی طبیعت میں بمقابلہ ہوا دھوس جو مخلوقی ودیعت کی گئی ہے وہ بھی کسی
طرح نظر انداز نہیں ہو سکتی۔

مشو امین از زن کردن پارس است کہ خربستہ بہ گرچہ دزد آشناست
اور جو عورتیں بے طرح جبر گوارا کر کے معصوم صفت زندگی بسر کرتی ہیں وہ طرح

طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر اپنی زلیمت کے دن بہت جلد ختم کرتی ہیں۔
جب کنواری لڑکی کا بیاہنا شرم نہ تھا تو رانڈ کے بیاہنے میں کیا عجیب ہے۔
لڑکے رنڈ دے ہو جائیں تو بیاہنے میں ہرج نہیں ہے اور لڑکیاں رانڈ ہو جائیں
تو لگا عقد ثانی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ عجیب منطق ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کیسی
شرم کی بات ہے کہ چالیس برس کی ماں اپنے شوہر کے پاس رہے اور اسکی
لڑکی پندرہ برس کی ہو گھر میں موجود ہو۔ ایسے بے حیثیت بھی بہت سے پائے
جاتے ہیں کہ پندرہ بیٹی برس کی ہو لڑکیاں انکے گھر میں موجود ہیں اور خود بچا
ساتھ برس کے ہو کر اپنا عقد ثانی کرتے ہیں۔

صحیح بخاری کتاب الادب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مسافر راستہ چلا جاتا تھا اسے پیاس
معلوم ہوئی۔ قریب ایک کنواں نظر آیا۔ اس کنوئین میں وہ اتر گیا اور پانی پیکر تا
نکلا۔ دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے۔ نم شے چاٹ رہا ہے۔ وہ پھر کنوئین میں اتر گیا
اور اپنے جوتے تین بائی بھر کر اس جوتے کو گھٹ سے تمام کر اور پر نکلا اور گھٹے کو پانی پلایا اور اب
ان بے حیثیتوں کو دیکھیے تو گھر کی جوان رانڈوں کے ساتھ اتنا سلوک بھی نہیں کرتے
جتنا کہ اس مسافر نے گھٹے کے ساتھ کیا تھا۔ بچاری بے زبان رانڈوں کو ظلم کرتے
ہوئے لکھو شرم نہیں آتی۔

مردی نہ بقوت مست و شمشیر نے آنت کہ ظلم کے قوائے نہ کنی

کیا لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ عورت اور مرد کی یکجائی انتظام عالم کے لیے ضروریات سے
ہے۔ انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خدا نے انسانی فطرت میں ایسی

قوت رکھی۔ سہ پہر کہ قانون فطرت کی غرض کبھی فوت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی بجائی
سین اولاد کا ہونا لازم ہے۔ اولاد کی پرورش اور حسن معاشرت کے لیے باپ کا
جائز طور پر مقرر ہونا ہی نجات کی نمانت ہے۔

نوع انسانی کا گھٹانا قانون فطرت کا بڑا جرم ہے۔ ہر مذہب نے اسے تسلیم
کیا ہے۔ تمام گورنمنٹیں اس کی حمایت کرتی ہیں۔ ۱۹۳۷ء میں جو مردم شماری ہوئی
اُس سے معلوم ہوا کہ پانچ کروڑ ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں تھے
جنہیں تقریباً ڈھائی کروڑ مرد تھے۔ اور اسی قدر عورتیں تھیں۔ ان عورتوں میں کچھ
ادھر چالیس لاکھ جو انہیں تھیں۔ یعنی کل عورتوں میں ایک سدس کے قریب جو ایگز
تھیں۔ اگر ڈثلت جوان فرض کی جائیں تو اُنست محمدی کی ترقی سین نوین حصہ کی
کمی عقدہ جو گان کو ناروا سمجھنے سے ہوتی ہے۔

مزا تو یہ ہے کہ جب لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے تو لوگ اُسے کمبخت سمجھتے ہیں اور
نمائت محبت سے کہتے ہیں کہ ہاے یہ بد نصیب! اچھے بننے کے لیے بیٹھی رہ گئی اور جو
کسین اتفاق سے وہ لڑکی بھی مر گئی تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے کہ وہ بی بی
خوش نصیب تھی کہ دنیا سے اٹھ گئی۔ پھر پڑیں اس سمجھ پر۔ جہاں ہندوؤں میں مرد
کی چتا پر عورتیں زندہ جل جاتی تھیں تو لوگ خوش ہوتے تھے وہاں عورتیں اپنی
موت سے مر جائیں تو بھلا کب افسوس ہو سکتا ہے۔ عورتیں ایسی ہی فالتو ہیں
تو پیدا ہوتے ہی مار ڈالی جائیں تو اور اچھا۔ شرم! شرم! شرم!!!

جب قوم کی یہ کیفیت ہے کہ وہ رائڈ کامرنا بارک فال سمجھتے ہیں تو یہ تذکرہ
کرنا فضول ہے کہ باعصمت رائڈوں کو کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ترتیب گفتگو

کی تکمیل کے لیے انکا بیان بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔

بیاد نہ کرنا گویا قانونِ فطرت کے خلاف کرنا ہے۔ جو ایمین قانونِ قدرت پر تو غالب آئیں سکتیں۔ خود غلوب ہو کر۔ اختناقِ رحم۔ تپِ دق۔ المیولیا۔ جنون۔ عشق۔ مرگی۔ غشی۔ وسواس وغیرہ وغیرہ بہت سے امراض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اولیاءِ حب کبھی علاج کے لیے مستعد ہوئے تو حکیم صاحبِ مفسدہ۔ جلاب۔ ٹھنڈائی تجویز کرتے ہیں۔ اور اصل علاج بناتے ہوئے شرمانے ہیں۔ اور جو ایمین ان نادانِ طبیبوں کی تشوئیں پر زبانِ حال سے کہتی ہیں۔

اُن اُن قسم کے طبیبِ نادان   رنجِ خمِ فراست با مدادِ ان
آگاہ نئی تپِ دردِ ن مرا   فشرِ چہ زنی رگِ جنونِ را
چشمے بدلِ مشوشِ انداز   فارِ دردِ بہر در آتشِ انداز
این شیشہ دل کہ پُر ز خونِ است   داری نظر سے بین کہ چہ است
اور اپنے اولیا سے کہتی ہیں۔

آسودہ دلا حالِ دل زارِ چانی   خو خوارِ عشاقِ جگرِ خوارِ چانی
شب تا بسوختنِ سجدہ نگہ نازی   بیداریِ این دیدہ ببارِ چانی
اسے فاختہ پرداز کن بر سرِ سر   دردِ دلِ مرغانِ گرفتارِ چانی

اختناقِ رحم کی وجہ سے کبھی کبھی وہ حاشین پیدا ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کو آسیب بھوت پڑیل کا شبہ ہوتا ہے۔ اور پھر اسی دعوے کے میں ہزار دن شرک اور کفر کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ المیولیا میں جی کبھی کبھی آسیب کا گمان ہوتا ہے اور ہر طرح کے افعالِ ناکردنی اسکی بدولت کیے جاتے ہیں۔ غرض کہ با عصمتِ بواہین مختلف امراض میں مبتلا

ہو کہ مرجانی ہین اور انکی تربت برعلی قلم سے یہ شعر کندہ ہوتا ہے۔
بلوچ تربت میں یافتہ از غیب تحریر ہے کہ این مقتول را غیر از گناہ جز بہت قصیر
لیکن سب کے پاس آنکھیں نہیں ہوتیں کہ یہ غیبی تحریر نظر آوے۔

امام ہند مولانا شاہ عبدالعزیز قدس سرہ رسالہ عقدہ بیوگان میں لکھتے ہیں کہ از
جد رسوم ناسدہ مخالف شرع کہ دکن ہندوستان شہنشاہ اردو بعضے از سفہائے مسلمین کہا
ایشان انخطاط سید ازند آموختہ التزام نمودہ اندکافست زنان بیوہ ست از نکاح ثانی۔ و همچنین
مسبب افستن طلاق و اہانت بیوہ زن کہ نکاح ثانی کردہ باشد و همچنین اہانت زنان مطلقہ و از
امور دین مالکیت چنانکہ مخالف شرع است همچنان مخالف رسوم جمیع مسلمین است۔ چہ مجموع اہل
اسلام ملک عرب دروم و توران و سیستان است و دران دیار ہرگز ازین امر عارضیت نہ دین
خبر و زمان نہ پیشتر از ان و طرفہ تر این است کہ چند سے از سفہائے مسلمین ہندوستان خود را
بشرقا و مغرب ساخته اند نہ نسبت نسب خود را بصحابہ کبار و ائمہ اطہار کردہ ساعرب بودہ اند افتخار
خودی اگاندہ و پر فہرہ است کہ رسوم مذکورہ یعنی نکاح ثانی زنان بیوہ و طلاق منکوحات عند الحیات
در ایشان جاری بود پس گو یا این عقابزرگان خود را کہ شرافت از ایشان یافتہ اند تعین میکنند
رسم ایشان را عاری انکار نہ پس ای حق سبحانہ ایشان آئست کہ خود را از زمرہ سادات و شیوخ نہ شمارند
نہ سے سفاہت این حقا کہ خود را پیشتر ناملقب ساختہ اند بنا بر پاس راری چند سے کفرہ از ہندوستان
آباد و اجداد خود را کہ افضل خلائق بودہ اند ملعون و ملام می سازند زیرا کہ نکاح ثانی زنان بیوہ متوفی نہا
یا مطلقہ را عار و ذلک می شمارند پس فی الحقیقت آن پیشوایان دین کہ بیخ دنیا و شرافت و نجابت بسبب
ایشان مستحکم گردیدہ بسوے بے حقیقی و بے ناموسی نسبت میکنند۔ اعاذنا اللہ من شر واداک
المنافقین الفالین۔

ترجمہ کہ بہت سی ایسی رسوم فاسدہ مخالف شرع ہندوستان کے کافروں میں شہرت پذیر ہیں جنکو بیوقوف مسلمانوں نے بھی سیل جول رکھ کر سیکھ لیے ہیں اور خود پر لازم کر لیں ہیں۔ بیوہ عورتوں کو نکاح سے روکنا بھی اسی قبیل سے ہے۔ طلاق کو مبرا جاننا۔ اُس بیوہ عورت کی مہانت کرنا جس نے دوسرا نکاح کر لیا ہو۔ اور ایسا ہی جن عورتوں کو طلاق ملی ہو انکی توہین کرنا۔ یہ سب امور اور یہ نکاح سے روکنا جس طرح مخالف شرع ہے اُسی طرح تمام مسلمانوں کے رسوم کے بھی مخالف ہے۔ کیونکہ مجمع اہل اسلام ملک عرب و روم۔ توران۔ سیستان ہے اور ان ملکوں میں اس امر سے ہرگز عارضین ہے نہ اس زمانہ میں اور نہ اس سے پہلے۔ زیادہ طرفہ یہ ہے کہ ہندوستان کے چند بیوقوف مسلمان جو اپنے آپ کو شرفا کا لقب دیتے ہیں اپنے نسب کو صحابہ کبار ائمہ اطہار سے (جو روساے عرب تھے) منسوب کرنے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ رسوم مذکورہ یعنی بیوہ عورتوں کا نکاح کرنا اور ہزرت کے وقت نکاحی عورتوں کو طلاق دینا انہیں جاری تھا۔ پس گویا کہ یہ احمق اپنے بزرگوں کو جسے شرافت پائی ہے طعنہ دیتے ہیں اور انکے رسم کو عار سمجھتے ہیں۔ انکو مناسب ہے کہ اپنے کوسادات اور شیوخ کے گردہ میں نہ شمار کریں۔

”وہ احمق گردہ جس نے اپنے آپ کو شرفا کا لقب دیا کیسا بیوقوف ہے کہ ہندوستان کے چند کفار کی خاطر داری سے اپنے آبا و اجداد کو جو بزرگ ترین خلفائے حق معلوم اور قابلِ ملامت بنا رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کے نکاح ثانی کو (خاندان کے قضا کرنے یا طلاق پانے پر) تنگ و عار سمجھتے ہیں اور اس طرح فی الحقیقت دین کے اُن پیشواؤں کو جنکے باعث شرافت اور نجابت کی جڑ مستحکم ہوئی ہے بے حیثیت اور

اور بے ناموس بناتے ہیں۔ ان گمراہ منافقوں کے شر سے خدا ہم سب کو بچا دے۔

عوام میں چند حیلے نقد بیوگان کے خلاف مشہور ہیں۔ قرآن اور حدیث اور سنت نبوی سے خلاف کرنے یا کہنے کی جرات تو مسلمانوں کو ہونہیں سکتی۔ بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ جو شیطانی دوسو سوں سے زیادہ دقت نہیں رکھتے مثلاً لوگ کہتے ہیں عقد بیگانہ شرافت کے خلاف ہے۔ کاجواب سوا اسکے کیا دیا جائے گا کہ خود کو پیغمبر سے زیادہ شریف سمجھنا احکام قرآنی کو خلاف خرافت جاننا ضلالت زمین ہے تو کیا۔ ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا ہے تو ہم کیوں کریں۔ کفار عرب بھی دعوت اسلام پیش ہونے پر ایسا ہی کہتے تھے سورہ بقرہ کو ع اکیس۔ اور جب انکو کہا جاتا ہے چلو اس حکم پر جسکو اللہ نے اُتارا ہے۔ تو کہتے ہیں۔ نہیں ہم تو اس پر چلے گئے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ گوانکے باپ دادا کا دگرہ ہے ہوں۔

لیکن اس سے قطع نظر کر کے مین کہتا ہوں کہ باپ دادا سے ہندوستان ہی کے مسلمان کیوں مرد لیے جائیں مسلمانان سابق کیوں نہ دیکھے جائیں جن پر مسلمانوں کو فخر ہے۔ باپ دادا کو ناحق بدنام کرنے واسے مرتح جھوٹ بولتے ہیں۔ باپ دادا کا طرز زندگی ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔

کوئی کہتا ہے کہ نکاح ثانی رائج ہونے سے عورتوں کو اپنے خاوندوں کی محبت

لے واذا قیل لہم تمہوا انزل اللہ قارا لہم تع، الفیض علیہا ما لا یطاق لہا ولکان ابالہم ولا یطیقون شیا ولا یستدرون۔

نہ ہے گی۔ راہ کیا معقول محبت ہے۔ سچی محبت تو اُسی وقت ہوگی جب سچائی اور آزادی کے ساتھ خیالات کا اظہار ہوگا۔ دوسرے یہ کہ زن و شو کی محبت فطرتی ہے مرد تو دوسرے نکاح سے بمنوع نہیں ہیں بھر وہ عورتوں سے کم محبت کیوں نہیں رکھتے؟

جہلا کہتے ہیں کہ دوسرا بیاہ کرنے سے اولاد کی محبت کم ہو جائے گی۔ اول تو یہ تمام بیواؤں سے متعلق نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اولاد سے جو فطرتی محبت عورتوں کو ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ ماں کی محبت بچوں کے کس کام کی۔ باپ کی محبت حسکی بدولت بیٹے بیٹے میں نکاح ثانی سے کم ہو جاتی ہے نو مردوں کا نکاح بھی ناروا ٹھہرا دینا چاہیے۔ اپنے زانی منافع میں تو لوگ کسی کی پیر دی یا تقلید ضروری نہیں سمجھتے۔ بیچاری مظلوم بیواؤں کے فائدے کی صورت میں ناحق کا بھانہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مردوں کا نکاح کیا جائے تو اولاد کہاں بیاہی جائے گی۔ واہ کیا معقول محبت ہے۔ اچھا لوگ بازاری عورتوں سے نکاح کرتے وقت پیر و پیش کیوں نہیں کرتے؟ نکاح کے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بچہ پیدا ہوگا تو کون لگے گا۔ کیا۔ بھائیو۔ یہ سب خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ سوچنا کہ کل کیا ہوگا انسان کے ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ بعض کفار عرب لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے۔ انکی شان میں خدا کہتا ہے۔ ”اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نہ مارو۔ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو جی“ جن لوگوں سے عقد بیگانگان جائز رکھا ہے اُنکے کتبے میں کہیں شادی بیاہ نہ کارا ہے؟ ہرگز نہیں۔

۱۔ لا تقلد اولاد کم من اطلاق یحیٰ خیر حکم دایا ہم۔

جہلا کہتے ہیں کہ بڑے لوگ عقد بیوگان ردا رکھیں۔ علمائے وقت نمونہ دکھائیں تو ہم بھی ایسا کریں۔ یہ حجت گویا گویا ہے لیکن قوم کے با اثر لوگوں پر ضرور الزام عاید کرنے والی ہے کہ وہ اپنے فعل سے سنت نبوی زندہ کرنے میں اور قومی حقوق ادا کرنے میں ہلچلتی کرتے ہیں۔

سہندو ہیراؤں کی فریاد

ضلع گورکھ پور میں ایک متمول خاندان کی ایک بیوہ برہمنی اس مجرم میں عدالت سشن کو سپرد کی گئی کہ اس نے اپنی لڑکی پیدا ہوتے ہی مار ڈالی تھی۔ تاخرین خود بخود سمجھ جائیں گے کہ لڑکی حمل حرام کی تھی اور شرم سے اس عورت نے مار ڈالا فی الواقع اس عورت پر بھی الزام تھا۔ پولیس اور سپر ڈکٹر نے دالامبشریٹ دونوں ایسا ہی سمجھے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جج کے نزدیک ثبوت قابل اطمینان نہ تھا اور ایسے محض خفا سے موت کے مجرم میں حسب دفعہ ۳۱۸ تعزیرات سہندو بیوہ کو ۹ مہینے قید کی سزا دی گئی۔

ہلزمہ بار بار یہ کہتی تھی کہ کوئی اپنے لڑکے کو بھلا کیوں مار ڈالے گا۔ اُسکی یہ حجت دوسرے ملکوں کے طرز تمدن پر بھانپ کر کے کہتی ہی باوجود وقت ہو لیکن اسوس کہ ہندوستان میں اس گفتگو کو کچھ بھی وقعت نہیں ہے۔ جج اور تمام تاملی فرد سمجھتے تھے کہ جو حجت ملزمہ پیش کرتی تھی وہ خود ملزمہ کے دل میں بھی ہو وقت تھی۔ جو وقت ملزمہ کو قید کا حکم سنا یا گلیا فروشی سے اُسکا چہرہ بدل گیا۔ وہ سمجھی کہ گویا بھانسی سے اُٹا رہی گئی۔ اپنے نیک دوسرے نابالغ بچے کی پرورش اور اپنے اناشہ خانہ کی بابت جیل خانہ جات سے وقت جو کچھ اُس نے ہدایت کی وہ بہت زیادہ دل ہلا دینے والی تھی۔ شرم سے اخیر تک یہ نہایت

حیرت افزا اور درد انگیز نظارہ تھا۔

ہم اپنے مضمون کے اغراض کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس عورت کو بھانسی دیہ گئی۔ یہ نہ سہی اسکی اور ملکی بنین سیکڑوں ہزار دن اس جرم میں بھانسی پا چکی ہوگی۔ ہکویہاں منصفانہ طور پر یہ راے قائم کرنا ہے کہ اس بچہ کے قتل کا اور اگر وہ بیوہ بھانسی پا جاتی تو اس کے یا درختی برائیں اس جرم میں پہلے بھانسی پٹکی ہیں ان سب کے خون کا الزام کس کی گردن پر ہے۔

اصل باعث اس سب فساد کا وہ شخص ہے جس نے عورت کے ساتھ ہمبستی کی۔ بنین! بنین!! اسکا کچھ بھی قصور نہیں۔ بیوہ عورت کے ساتھ قتل پیدا کرنا کسی مذہب گورنمنٹ کے قانون میں منع نہیں ہے۔ ہندوستان میں جو مجبورہ لغزرت جاری ہے گو وہ ان تعلقات میں اور ملکوں سے کسی قدر سخت ہے۔ لیکن اس نے بھی اسکو ناجائز نہیں ٹھہرایا ہے۔ ہاں مذہب اسلام اس بارے میں بہت سخت ہے لیکن ساتھ ہی اسکے آسانیاں بھی قابل لحاظ ہیں۔ ہزاروں قسم کی آسانی اور سچی آزادی ہم پہنچانے کے بعد وہ حکم لگاتا ہے کہ تم ان آسانوں پر جانور نہ کرو گے خدا کی نعمت کو جائز اور آسان طریقے کے ہوتے ہوئے ناجائز طریقے سے اپنے کام میں لاؤ گے تو تمکو سخت سزا دی جائیگی۔ غرض کہ مسلمانوں کے قانون کا شمار نہ کیا جائے جس میں سختی کے ساتھ نرمی بھی ہے تو کسی مذہب ملک میں یہ شخص مجرم نہ سمجھا جائیگا۔

اب رہی وہ عورت اسکی نسبت قتل طفل کے قبل تک کوئی تو یہی احکام متعلق نہیں ہونے۔ بیان تک وہ گویا نہایت جائز طور پر قانونی زمین پر چڑھتی ہوئی چلی گئی۔ انتہا سے بلندی تک پہنچ کر غار میں گرنے کی جو صورت پیدا ہوئی وہی صورت زیر بحث ہے۔

ہمارے نزدیک وہاں تک پہنچنے کے بعد وہ کسی طرح باوجود مخالفت کے جھڑکون کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی وہ اگر شبے میں گر پڑنے پر مجبور تھی اور وہی مجبوری ہمارے نزدیک قابل بحث ہے کہ آیا یہ فطری طور پر ہے یا ملکی رسم و ملکی قانون کی بدولت ہے۔

ایک بائیں عورت جب اپنے شوہر کے مرجانے پر تمام عالم کو نایک کھتی تھی اور یہ سمجھتی تھی کہ رسم و رواج اور ملکی قانون کی بجائے بند یوں نے تمام دوزخ آسائش ہمیشہ کے لیے اس سے الگ کر دیئے انتظام عالم کے فطری کاروبار میں وہ ایک درجہ مغل رہ گئی۔ اپنے بگائے اسکی زندگی کو بدل سمجھنے لگے تو تمام دنیا کی نفرون میں ذلیل اور ب کے جنل میں بار بار زندگی بسر کرنے سے جان و سے ڈالنا اسکے نزدیک کہیں جہا نظر آیا اور پھر گھر والوں کی خواہش بھی محک ہوئی تو دیوانہ را ہوئے بس است، کامنڈا ہوا۔ تمام گھر والے جب اسکا جل کر خاک ہو جانا چاہتے تھے جو وہ بچاری کس کس کا مقابلہ کرتی فرما غم۔ آئندہ زندگی کی تلکھا کیوں کا خیال دریا میں کود پڑنے پر اسے میل کر اٹھا اور گھر کے لوگ ہوا سے خند کی طرح اسے ہمارے سرے آب میں اس طرح ڈالتے تھے کہ وہ بھر نکل نہ سکتی تھی۔ بیوہ نے اپنی آئندہ زندگی کی وقتوں کو خیال کر کے جب اپنی جان سے ڈالتے ہیں مینے مئی ہو جانے میں آسانی دیکھی تو اسکو گورنمنٹ نے قاذن کے ذریعہ سے روک دیا لیکن ان اندر ذنی حالات کی کچھ درستی نہ کی جس کے ذریعہ سے اس بچاری کو جان و سے ڈالنا آسان تھا۔ گورنمنٹ نے مرنے والی کو چار چل میں کر خاک ہو جانے سے تو روک لیا لیکن ان زحمتوں کا کچھ بھی خیال نہ کیا جو اسکو سسرال یا اسکے کے چلتا میں اُٹھانی پڑتی ہیں۔ گورنمنٹ نے اسے بھی خواہ ان قوم پر چھوڑا تھا لیکن سیکڑوں ہزاروں گریجوٹ ہر سال کلج سے نکلتے ہیں۔ روشن خیالی اور اعلیٰ تعلیم کا خواب دیکھتے ہیں مگر اس

طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

ملکی قانون یا رداج نے خلاف عقل حکم دے رکھا ہے کہ انتظام عالم کے کتنا ہی خلاف ہو۔ قانون فطرت کتنا ہی اپنا زور دکھائے لیکن بیوہ گودہ کتنی ہی کم سن ہو کسی مرد سے ایسا تعلق پیدا نہیں کر سکتی جو برادری کے سامنے جائز ہو۔ مرد برادری ہی کے سامنے نہیں بلکہ ملکی قانون کے نزدیک بھی اسکا کسی سے جائز تعلق پیدا کرنا ممنوع ہے۔ جائداد شوہر ہی پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد اگر بیوہ کسی سے چھپا ہوا ناجائز تعلق پیدا کرے تو بہت سے فیصلے اسکے شاہدین کو وہ جائداد شوہر ہی سے بیدخل نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ دوسرا بیاہ کرے اور علانیہ تعلق جائز پیدا کرے تو وہ جائداد سے بالکل بے تعلق ہو جائیگی۔

ایک بیوہ جسکے قبضہ میں ہزار دن لاکھوں روپیہ کی جائداد ہے اُس سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی تمام جائداد پر لات مار کر کسی جوگی کے ساتھ جوگن بن کر گھر سے نکل جائے گی اور عیش و انبساط کے ساتھ سچی آزادی کا لطف اٹھائے گی انسانی کمزوریوں پر نظر کر کے ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بیواؤں سے ایسی توقع کرنا امر محال کا فرض کرنا ہے۔

ملکی رسم اور ملکی قانون نے گویا بیواؤں کو مجبور کر رکھا ہے کہ وہ ناجائز تعلق مردان سے رکھیں اور جنی الوسع اُسے مخفی رکھیں۔ یہ بین پر ہم یہ کہنا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ صحت جسمانی اور آزادی حاصل ہونے کے بعد یہ غیر ممکن ہے کہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری نہ ہو جائے۔ قانون فطرت انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے جس نے عالم پیدا کیا اور جس نے یہ مقدر کر دیا کہ روز بروز عالم کی ترقی ہوتی رہے گی اُسی نے انسان کو مجبور محض کر کے اس میں

وہ قوت و ولایت کی ہے جبکہ انسان جب تک انسانیت کی پوری حالت میں ہے کسی طرح دبا نہیں سکتا۔ جو یہ حالت صحت میں ہے یا بعض خاص خاص شریف خاندانوں کی عورتوں کی طرح گھر کی چار دیواری میں جس درام بنیر عبید زبک شہور کی منرا نہیں بھگت ہی ہے تو ایسی صورت میں اُس عورت سے یہ توقع رکھنی کہ وہ اپنے کو حذر کی نظر سے زیادہ قوی ثابت کرے گی۔ محال ہے۔ غیر ممکن ہے۔ دیوانہ پن ہے۔ اور جب نظر نے اپنا اثر ظاہر کیا پھر اس وقت یہ خیال کرنا کہ عورت اُس اثر مٹانے کی جبکہ تمام برادری کے لوگ بڑا سمجھتے ہیں کوشش نہ کرے گی یہ ایک دوسرے امر محال کا ممکن فرض کو نہ ہے جس عورت کو تمام عمر بجز شرم کے اور کوئی چیز سکھائی نہیں گئی اُسکی سمجھ ہی میں نہیں آسکتا کہ اپنی حفاظت کار یوں کی زندہ شہادت گو دین لیکر وہ کسی طرح بھی دوسروں سے نظر چار کر سکے گی۔ اسکا دھل کی تدبیریں تو گویا لازمی ہیں اسکے بعد اپنی جان دینی بانیچے کی جان لینی یہی ڈھونڈتیں رہ جاتی ہیں۔ چھوٹی قوم یا بیجا خاندان کا تذکرہ نہیں ہے خاندان جتنا ہی مادی بچا ہوگا اتنا ہی ان باتوں کا دماغ زیادہ رواج ہوگا۔ گورنمنٹ ٹیک اگر ایسی خبریں کم ہو سچیں تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ قوم میں ایسے دل ہلا دینے والے واقعات ناکارہ وجود ہیں۔

سندھ یونائن زبان حال سے گورنمنٹ سے کہتی ہیں۔

اندر وہ قوت دیا تھو بندم کردہ باز سیکوئی کردامان ترکمن ہشدار بن

جب ہم شہر کی چٹا پر چلنے جاتے تھے اس وقت تو آپ بہت ہی رجم المزاج اور سراپا پھر دی کی صورت بکواسنے آکرے ہوئے اور ہمیں چلنے اور اس طرح چٹ جانے سے روک رکھا لیکن دماغ سے اگر جب گھر والوں کی قید میں پڑے۔

ملکی رسم و رواج کی بدولت اذیتیں اٹھانے لگے۔ مردوں کی خود غرضیوں کے شکار بنے۔ طرح طرح مصیبت جھیلنے لگے تو کبھی بھولے سے بھی خبر نہ لی۔

اصل شکایت ہم کو پیشوایان قوم سے ہے کہ جو رسم قدیم موجودہ حالت کے مناسب ہے۔ عقل کے خلاف ہے۔ مذہب ملکوں کے چلن کے بالکل مخالف ہے۔ مسلمان قوم اُسکے مٹانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بعض مقاصد پر ہندوؤں کے چند عزیز پیشواؤں نے عقد بیوگان کا رواج دیا چاہا۔ اسپر خیز اخباروں نے اپنی سرت ظاہر کی۔ اکثروں نے سکوت کیا۔ سکوت کرنے والے بھی غیبت تھے۔ لیکن ہنگوڑیہ اُن اخباروں پر ہوا جس رفیضہ کے مخالف ہوئے اور کہنے لگے کہ ہندو مذہب پر کسی طرح بھوکا بیاہ نہیں ہو سکتا۔

گورنمنٹ پر ہم ضرور الزام ہے کہ وہ اپنی رعایا کے جزو اعظم یعنی عورتوں سے جو مردوں سے تعداد میں زیادہ ہیں بالکل غافل ہے۔ لیکن جب ہم قوم کی ہٹ دھرمی پر خیال کرتے ہیں تو پھر ہمت نہیں ہوتی کہ گورنمنٹ پر کتہہ جینی کریں۔ عمر رضا مندی کی ایجاد جب بارہ برس مقرر ہونے لگی تو کہیں سے بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اسپر کوئی ذی علم باشندہ ہند کا معرض ہوگا؟ اگر اہل پیش ہونے کے پہلے یہ سوال مشتہر کیا جاتا تو شاید کہیں سے بھی جواب اثبات میں نہ ہوتا۔ لیکن بل پیش کرنے کے بعد انگریز باشندہ اس قدر رشور و غل ہوا کہ گویا گورنمنٹ ہندوستان کے مرد جب مذاہب کی جڑ کاٹ رہی ہے تو خیر جو قوم اپنے نقصانات سے اسد جبہ بچہ ہودہاں کی گورنمنٹ سے یہ تو قہر کیا کہ وہ قوم کے پیشواؤں کے خلاف کوئی بات راج کرے گی ملک داری کی بالیسی کے خلاف ہے۔ لیکن اسکے باوجود ہی ہم ہرگز ہرگز نہیں کہتے کہ انکے

گورنمنٹ ہندوستان کی عورتوں کے حقوق کی پامالی اخلاقی اور تمدنی حالت میں
یون دیکھتی رہے گی اور کچھ بھی توجہ نہ کرے گی۔ ہمارے نزدیک انھیں برائیتوں کے
رفع کرنے کے لیے قوم میں تعلیم رائج کی گئی ہے۔ گورنمنٹ نے جو تعلیم کا سلسلہ جاری
کیا اسکے ذریعہ سے آئندہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ تمام خرابیاں رفع ہوتی جائیں گی۔
لیکن حیرت ہلکوبہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے بڑے سے بڑے ڈگری پاسے
وہ اخلاقی اور تمدنی حالت میں ترقی معکوس کی خواہش ظاہر کرتے ہیں۔

جو لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر بھی جوڑی باتیں کرتے ہیں انھیں پر یہ الزام ہے کہ
یادِ جوہر اس قدر دانش کے وہ اپنے گھر کی اصلاح میں کوشش نہیں کرتے۔ تمام دنیا
کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ بات بات میں انگلستان کی پارلیامنٹ کا ذکر کرتے ہیں۔
تمام قانون میں انگریز بنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے اپنے حقوق کے لیے آئرش
قوم سے بھی زیادہ آزادی کے خواہاں ہیں۔ لیکن اسکا ذرا خیال نہیں کہ جو حقوق
(عورتوں کے) ہم پر ہیں ہم انکو کہاں تک ادا کرتے ہیں یا ادا کرنے کی کوشش
کرتے ہیں۔ کوئی بُرا ماننے یا بھلا۔ آج تک دنیا میں کسی قوم نے ترقی نہیں کی جب
تک اُسے عورتوں کی ترقی اور انکے حقوق کی حفاظت کی طرف توجہ نہیں کی۔
اگر عورتیں مثل لونڈیوں کے سمجھی جائیں گی یا اولاد پیدا کرنے کے لیے محض ایک
جیس و حرکت شین (کل) مانی جائیں گی نہ انکے حقوق کا خیال ہوگا اور نہ انکے
آرام۔ آزادی اور آسائش کی فکر ہوگی تو جو بچے اُسے پیدا ہو گئے وہ بھی غلامی۔
مجبوری اور مصل و جدوی کا سبق اپنی مان سے لین گے۔ اسی حالت میں ترقی
ترقی کیا خاک ہوگی؟

ہندوؤں میں تمام پورانی باتوں کے بیان کرنے میں ہزاروں لاکھوں برس کا ذکر کرنا تو گویا ایک کلام ہو گیا ہے۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ابتدائی جسمیں تمدن کی ضرورت ہی تھی اسکو سنگ جگ کہتے ہیں۔ اور قومی ترقی کے آغاز کو تیرتا کہتے ہیں۔ اور دوا پر وہ زمانہ ہے جب ترقی حد کو پہنچی۔ ہمارے بعد جس طرح خزان آتی ہے اسی طرح انہما سے ترقی پر قوم ہو چکا اس خطا کی طرف مائل ہوئی۔ ہندو جب اپنی ترقی کھو کر برسے دن دیکھنے لگے تو اسکو گجگ کہنے لگے۔ اور جس طرح گڑھی ہوئی قوموں میں صرف پچھلے زمانہ کے فسانے یاد رہ جاتے ہیں اسی طرح اب ہندوؤں میں بھی پچھلی باتیں صرف عام ہندو حکایتوں کا پیرایہ رکھتی ہیں۔ اسپر بھی ایک خرابی ہے کہ اگر وہ پچھلی باتوں کو بطور صحیح واقعات کے یاد رکھیں تو کچھ کام بھی چلے تمام واقعات انکے مثل فسانہ کے ہو رہے ہیں۔ اور ان غلط فہمیوں سے جو حالت موجودہ قائم ہو رہی ہو ملکی رواج اور ملکی قانون سمجھی جاتی ہے۔ اور گورنمنٹ بھی آئین مہانداری کے لحاظ سے اسکو قانون کے برابر سمجھنے پر مجبور ہے۔

اب کہو یہ دکھانا ہے کہ ہندوؤں میں عقد بیوگان کا دستور کس جگہ میں تھا اور کس جگہ میں نہیں ہے۔ مہابھارت ہندوؤں میں سب سے بڑی تاریخ اور سب زیادہ معتبر کتاب ہے۔ یہ دوا پر کے اخیر میں لکھی گئی ہے اور تذکرۂ شتک اور تریماکی باتیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔

میاں جی اپنی کتاب مہابھارت میں ازواج کے متعلق قدیم رسم کو یوں بیان کرتے ہیں کہ سنگ جگ کے آغاز میں عورتوں اور مردوں کا تعلق مثل بہائم کے تھا۔ جب زمانہ نے ترقی کی اور خود غرضی و خود داری ساتھ ساتھ چلی۔ مسائل شش میں

دقتیں پیدا ہوئیں تو ضرورت اس امر کی ہوئی کہ اولاد کی پرورش کا بار باپ ڈالا جائے اور اُسی وقت سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جب تعلق بہ بستی کے ساتھ اولاد کی پرورش کا بار لینا باپ کو کم کو خاطر نہ ہو تو وہ زمانہ ہے اور ناجائز ہے۔ ابتدائی زمانہ تھا اور ابتدائی قانون تھا ایسے ایک مرد کے بعد دوسرے مرد سے تعلق پیدا کرنے کے درمیان میں صرف ایک مہینہ کا اختصار عورت کے حاملہ یا نہ ہونے کی جانچ کے لیے کرنا ہوتا تھا آخرت جنگ تک اسی قدر زمانہ ترقی کر چکا تھا۔ تربتاد واپر میں شادی بیاہ کے قانون میں کچھ کچھ اور ترقی ہوئی۔ لیکن اس بار سے میں ہندوؤں کا قانون کبھی سخت نہیں ہوا۔ وہ فطرتی حیثیت کا بہت بڑا احترام کرتے تھے۔ مثلاً واپر میں مصائب و آفات کے پانچ ہیرہ جسکو باڈو کہتے ہیں پانچ مختلف باپ سے تھے۔

آخر واپر میں ایک رشی سویت کیتو گڑ سے۔ یہ اُس زمانہ میں تھے جب ہندوؤں کی تہذیب اعلیٰ درجہ کو پہنچ گئی تھی۔ کم سنی میں وہ اپنے باپ سے بڑھ رہے تھے کہ سامنے سے ایک غیر برہمن آیا اور وہ انکی والدہ کو تخلیہ میں لے گیا۔ رشی جی نے اپنے باپ سے اس مداخلت بیجا پر اپنی ناخوشی ظاہر کی۔ لیکن باپ نے اس وقت کے موجود قانون پر نظر ڈال کر بیٹے کو سمجھایا کہ یہ بات ابتدا سے زمانہ سے چلی آتی ہے اور یہی مناسب بھی ہے اور گویا زبان حال سے یہ کہنا کہ فطرتی جوش کا روکنا انسانی قوت سے باہر ہے جیسا کہ منوجی نے فرمایا ہے۔ سویت کیتو نے باپ کی توجی پسند نہیں کی۔ اور اُسی وقت انھوں نے غم اٹھا کر یہ قانون بنایا کہ اپنے مرد کے بیٹے دوسرے مرد سے تعلق پیدا کرنا مجھڑا بنانا ہے اور اسکی سزا وہ قرار پاتی ہے جو اسقاطِ حمل کی ہے۔ تمام قوم نے اسکو اپن کیا اور اسوقت سے زمانہ کاری بہت زیادہ مہیوب سمجھ گئی۔ لیکن اسوقت

ایک ہندوؤں کو کہیں سے یہ خیال بھی نہیں گذر تا تھا کہ عقد بیوگان نامناسب ہے
چنانچہ ارجن نے ناگ کٹیہ کے ساتھ اسوقت بیاہ کیا تھا جب پہلے شوہر سے
دس برس کا لڑکا اُسکے پاس تھا۔

دوا پر کے آخر تک یعنی بیدون کی اعلیٰ ترقی تک کہیں بھی عقد بیوگان کی نہایت
نہنچی اور نہ قوم کچھ بھی اس سے آگاہ تھی۔

ہم یہاں پر یہ کہنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ہندو عقن قابلِ مسند صرف اٹھارہ ہیں۔
مثلاً۔ اترے۔ بشتو۔ اریٹ۔ جاگڑ۔ دلسن۔ اگڑ۔ جم۔ اینسٹ۔
کاتیاپن۔ برہمپن۔ پاراسر۔ بیاٹل۔ سکودلیکت۔ دکش۔ گوتم۔ ساتاپ۔
بشتی۔

یہاں مسئلہ ہے کہ سوائے ان اٹھارہ کے دوسرا کوئی ہندو عقن قابلِ وقت
نہیں ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے بجائے مانت کرنے کے مانت
و مریج لفظوں میں بدھوا بیواہ کی ہدایت کی ہے۔ چنانچہ بارہا ہر نے کھجک کھیلے
جو مجموعہ قانون بنایا ہے اُسکا نام پاراسر لگتا ہے اس میں لکھا ہے کہ پانچ حالتوں
میں عورتوں کو دوسرا شوہر کرنا جائز ہے۔ (۱) شوہر کی مفقود الخبری۔ (۲) شوہر کے غلا
دینے پر۔ (۳) شوہر کی وفات پر۔ (۴) شوہر کے نامرد ہو جانے پر۔ (۵) شوہر کے ترک
نہیں کرنے پر۔ پھر لکھا ہے کہ شوہر کی مفقود الخبری کی حالت میں اولاد والی برہمنی
آٹھ سال تک سابق شوہر کا انتظار کرے اور بے اولاد والی چار سال تک انتظار کرے
اسی طرح جتھری کی عورت کو چھ برس اور تین برس کا دن دیا گیا ہے اور ویشک چار
برس اور دو برس۔ شودر کے لیے کوئی ایام عین نہیں ہیں۔ مفقود الخبری کے وجہ

چاہے دوسرا بیاہ کرے۔ ناظرین کے اطمینان کے لیے تھوڑی سے عبارت
اصل کتاب سے نقل کی جاتی ہے۔

नष्टमृतेप्रहजितेक्षीवेचपतितेपतौ ॥१०१०१॥

पञ्च द्वापतसु नारिराणां पतिरन्यो विधीयते ॥

अष्टौ वर्षा एवपेक्षेत ब्राह्मणी प्रोचितं पतिम् ॥

अप्रसूता तु च त्वारि परतोऽन्यं समाश्रयेत् ॥

اب بیان یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہندوؤں کی ترقی کے زمانہ میں یہ حالت تھی
تو اب عقد بیوگان کیوں میوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے سمجھانے کے لیے مسلمانوں سے
زیادہ دوسری تمثیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کے قرآن میں حکم ہے ”واکھوا
یا ماسکم“ خود محمد صاحب نے سوائے ایک بی بی کے اور تمام بیواؤں سے عقد کیے۔
اپنے اپنی لڑکیوں کے بھی عقد کر رکھے۔ تمام صحابہ کرام میں بھی ایسا ہی رواج تھا
بادشہ اس زمانہ کے مسلمانان ہند اور وہ بھی عام مسلمان نہیں خاص خاص لوگ جو
اپنے کو پیغمبر اور مصیبت پیغمبر کی نسل میں بتاتے ہیں عقد بیوگان میوب جانتے
ہیں۔ اسی طرح جب ہندوؤں کے منزل کا زمانہ آیا تو انھوں نے ترقی کی بہت
سی باتیں چھوڑ دیں۔ مثلاً ان کے عورتوں کے حقوق سے بھی وہ بے پردہ ہو گئے۔ دختر
گشتی کی رسم انہیں جاری ہوئی۔ زندہ عورت اپنے متوفی شوہر کی لاش کے ساتھ
چلنے لگی۔ عقد بیوگان بالکل سدود ہو گیا۔

اسی مقام پر ہم ایک تاریخی واقعہ بھی کہتے ہیں کہ عقد بیوگان کی ممانعت کیوں
شروع ہوئی۔ کلچر میں ایک رشی (لیکن کوئی بڑے نامی رشی نہیں) تھے جنکی

آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ مزاج کے کڑے تھے اور کامل لوجہ دتھے۔ انکی بی بی ان سے سخت متنفر تھی۔ ایک روز دبا کے کنارے وہ نہاتے ہوئے پہ گئے۔ انکو خیال گرا کہ بی بی نے بہا دیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بعد دوسرے سے وہ اپنا لطف قائم کرے گی۔ اتفاق سے وہ کہیں آگے چل کر دریا سے نکلے اور کسی بڑے راجہ کے دربار میں رسوخ پا گئے۔ وہاں انھوں نے یہ قانون جاری کیا کہ کسی حالت میں بیوگان کا عقد نہ ہو تا کہ وہ اپنے شوہر دن کو ہر حالت میں مستقیم سمجھا کریں۔ قومی خیالات بھی بدل رہے تھے۔ رشی جی کا بچن سہارا ہو گیا۔

مسلمانوں نے بہت کم دخل سہندوؤں کے رسم و رواج میں دیا۔ اور نہ سہندوؤں نے کوئی اخلاقی بات مسلمانوں سے سیکھنا چاہی۔ بلکہ خود اپنے بڑے رسم و رواج میں انھوں نے مسلمانوں کو پابند کر لیا۔ جلال الدین اکبر نے خود نیم سہندو ہو کر سہندوؤں کی رسم میں بہت کچھ دخل دینا چاہتا تھا۔ عقد بیوگان کو اسے جاری کرنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ گلیاں بھی ہڑچلاتا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد پھر دوسرے پادشاہوں نے اور قوجہ نہ کی۔

اب ہم یہاں یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ انگلش گورنمنٹ نے سہندوؤں کی ناجائز رسم و رواج کی کمان تک اصلاح کی۔

زندہ عورت کا متوفی شوہر دن کے ساتھ چل جانا اور زندہ لڑکیوں کا دریا سے گنگ کی نذر کرنا مسلمان میں موقوف کیا گیا۔

غلامی کا دستور ہندوستان میں بہت بڑا تھا۔ خریداری کے ذریعہ سے ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے مویشی میں شمار کیا تھا۔ اور کبھی سرقہ یا بجز اور سرقہ مخفی کے ذریعہ

سے بھی غلام حاصل کیے جاتے تھے۔ ۱۳۳۷ء میں گورنمنٹ نے اسکو
موقوف کر دیا۔ اور اسکے ساتھ ہی غلامی کے منعلق جتنے شاستری احکام تھے
سب تفویم پارمینہ ہو گئے۔

جو کوئی بیوہ عورت کے ساتھ یا کسی غیر برادری کی عورت کے ساتھ بیاہ کرے اور جائز
نعلق کی حالت میں اولاد پیدا ہو تو گو وہ مہندولا کے مطابق اولاد صحیح النسب نہ ہو لیکن
گورنمنٹ نے لارڈ میور کے وقت میں برہمن سماج کی تحریک پر یہ قانون پاس کیا کہ ایسی اولاد
واسطے اغراض وراثت کے اولاد صحیح النسب سمجھی جائے گی۔

دختر کشی کے انسداد کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے بہت کچھ عملی کارروائی کی گئی
ہے اور خاص ایکٹ پاس کیا گیا۔

سندھ میں یہ قرار پایا کہ کوئی شخص تبدیل مذہب کی وجہ سے اس وراثت سے
محروم نہ ہو گا جو مذہب تبدیل کرنے کی حالت میں اسکو پہنچتی تھی۔

ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ ہند کے اختیار میں جو فارم ہے وہ اس
سے غافل نہیں ہے۔ لیکن لوگ اپنی بیوہ کو کیون کو نہ بیاہیں اور ایسا کرنا مجرب سمجھیں تو
ظاہر ہے کہ یہ بات گورنمنٹ کے کرنے کی نہیں ہے۔ قوم کے پیشواؤں
کے کرنے کی ہے۔

گورنمنٹ اور رعایا کا عجب تعلق ہے۔ جیسی رعایا ایسی ہی گورنمنٹ۔ مذہب رعایا
کی مذہب گورنمنٹ۔ غیر مذہب رعایا کی غیر مذہب گورنمنٹ۔ رعایا سخت مزاج اور جہل
ہے تو گورنمنٹ کے لیے بھی سخت مزاجی اور جہالت لازم ہے۔ رعایا سنجیدہ ہو تو گورنمنٹ کی بھی سنجیدگی
یعنی ہر اسل اعتبار سے اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں بہت سی جہاں میں ایسی ہیں جہاں کے لوگ

گورنمنٹ متوجہ نہیں ہوا اور ایسے افسین نفع ہے تو بہ کتنا ایک حد تک مناسب ہو سکتا ہے لیکن انصاف سے دیکھا جائے تو گورنمنٹ بالکل بے قصور ہے۔ اس زمانہ کا دستور جہان داری پنجابی قسم کا نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ ایک محکمہ قائم کرے۔ حلقہ بندی کے ذریعہ سے قومی رفام کی مجلسین قائم ہوں تو یہ انوکھا دستور تمام مہذب گورنمنٹ کے خلاف ہی نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے عوام میں ناراضہ مندی پھیلنے کا سبب ہوگا۔ گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی تھی اُسے کر دیا۔ اس سے زیادہ اصلاح اُسکے اختیار سے باہر ہے۔

عام تعلیم کا سلسلہ قائم کر دیا گیا ہے۔ لوگ بڑھ کر نکلتے ہیں۔ تمام دنیا کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ قانون قدرت اور انظام عالم کی ماہیت اور اسرار کم و بیش دریافت کرتے ہیں۔ آزادی ایسی نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ جمالت کو برا جانتے ہیں۔ قوموں کے تفرق اور ترقی کے اسباب سے واقف ہوتے ہیں جب ایسے لوگوں کے پیدا کرنے کا بند و بست گورنمنٹ نے کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری کو بری ہو گئی۔ اب ذی علم اور ذی عقل باشندے اپنی تمدنی حالت کی اصلاح کی طرف غور مائل ہوں اور سمجھیں کہ گورنمنٹ نے اُنکو ایسے تعلیم نہیں دی ہے کہ وہ دانشمند ہو کر بے دانشوں کو نہ سمجھائیں۔ قومی اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ قانون فطرت کے اغراض کو نہ سوچیں۔

گورنمنٹ تعلیم میں بے انتہار روپیہ صرف ایسے خرچ کرتی ہے کہ قومی اصلاح ہو رعایا کی اخلاقی حالتیں درست ہوں۔ ایک ذی علم ہزار دن لاکھوں جاہلون کا رفام کر سکتا ہے۔ جو کوئی لکھ بڑھ کر اور اعلیٰ تعلیم سے بہرہ یاب ہو کر عوام کی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور رفام میں سہی کرنے سے گریز کرتا ہے تو وہ بالکل گورنمنٹ کے منشا اور گورنمنٹ کی اسیدوں کے خلاف کرتا ہے اور قوم کے حقوق ادا کرنے میں سخت پہلو پتی

کرتے ہے۔ غرضکہ الزام انہیں پر ہے جو کچھ کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے۔

فصل چہل و سوم

امامت مومنین۔ ازدواج مطہرات رسول

آنحضرتؐ نے سب کے پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ سے بیاہ کیا۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابوالمہالبہ بن اش سے ہوئی تھی اُنکے مرنے پر دوسرا بیاہ عتیق بن عابد سے ہوا پہلی شادی سے دو بیٹے پیدا ہوئے دو لون زندہ تھے اور دو لون آنحضرتؐ پر ایمان لائے تھے۔ دوسرے خاندان سے ایک بیٹی تھیں وہ بھی ہند کے نام سے مشہور تھیں۔ تیسرا نکاح انکا چالیس برس کی عمر میں آنحضرتؐ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا انہیں کے بطن سے حضرت فاطمہؑ پیدا ہوئیں اور حضرت فاطمہؑ کی اولاد سیدہ کی جاتی ہے اور غالباً اور لوگوں کی سلسلہ اولاد قائم نہ ہوا۔ ہندوستان میں جو قبائلی شریف ہیں وہ اتنا ہی عقد بیوگان کو محبوب جانتا ہے۔ عقد بیوگان کو سادات اپنی ہنک سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اگر انکی دادی حضرت خدیجہؑ اپنا تیسرا نکاح نہ کرتیں تو زمانہ اُن سادات سے خالی رہتا جو اپنے وقت میں فرزند زگار تھے اور اب بھی وہ سادات فرزند نہ سمجھے جاتے ہیں جو احکام شرع کے عامل باعمل ہیں۔ یہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خدیجہؑ نسل قریش سے تھیں۔ تمولی۔ عقل اور خوش اخلاقی کی وجہ سے ایام جاہلیت میں بھی مکہ کی تمام عورتوں میں ممتاز تھیں اور ظاہر انکا لقب تھا۔

حضرت سودہؑ قریش کی نسل سے تھیں۔ پہلا نکاح انکا سکوان ابن عمر سے ہوا تھا اور دوسرا نکاح آنحضرتؐ سے ہوا۔ پہلے نکاح سے عبدالرحمن صحابی تھے جو کسی اولیٰ بن شمیمؓ حضرت حفصہؑ حضرت عمر فاروقؓ کی بیٹی پہلے تھیں سے بیاہی تھیں حضرت ثنیں

بدری صحابی تھے اُنکے مرنے پر حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ سے حضرت حفصہؓ کو مایا ہنا چاہا۔ حضرت عثمانؓ نے کہا۔ ”اچھا میں غور کر کے جواب دوں گا۔“ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی شادی نہ کروں۔ پھر حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے درخواست کی۔ یہ چپکے ہو رہے ہاں نہیں کچھ بھی نہ کہا۔ حضرت عمرؓ فرماتے تھے کہ مجھے حضرت ابو بکرؓ کا سکوت بڑا معلوم ہوا۔ لیکن جب آنحضرتؐ رسول اللہؐ نے حفصہؓ کا پیغام بھیجا اور میں نے اُنکو آپؐ سے بیاہ دیا اسوقت معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ سرور کائنات حضرت حفصہؓ کا ذکر حضرت ابو بکرؓ سے کر چکے تھے۔ اور یہی وجہ حضرت ابو بکرؓ کے سکوت کی تھی۔

حضرت ام سلمہؓ بھی قریشی النسب تھیں۔ پیدا نکاح انکا عبداللہ ابن عبدالاسد ابن مغیرہ سے ہوا۔ عبداللہ کی کنیت ابو سلمہ تھی۔ یہ بدری صحابی تھے ابو سلمہ کے مرنے پر ام سلمہؓ آنحضرتؐ کی زوجیت میں داخل ہوئیں۔ پہلے شومہ سے دو بیٹے سلمہ اور عمر اور دو بیٹیاں درہ اور زینب پیدا ہوئیں۔ سلمہ کو امام بنت امیر حمزہؓ سے آنحضرتؐ نے بیاہ لیا تھا۔ عمر کو حضرت علیؓ کے وقت میں فارس اور بحرین کی حکومت ملی تھی۔

حضرت ام حبیبہؓ سردار مکہ ابو سفیان کی لڑکی تھیں۔ یہ اپنے خاوند عبیدہ اللہ بن جحش کے ساتھ حبش کو ہجرت کر گئیں۔ وہاں عبیدہ اللہ کے مرنے پر تنہا رہ گئیں۔ عمر ابن عیسہ غمیری کو بھیجا کہ آپؐ نے سباشی بادشاہ حبش کو اپنا وکیل کیا اور اُسے آنحضرتؐ کے ساتھ ام حبیبہؓ کا عقد کیا اور اُنکو آنحضرتؐ کے پاس مدینہ بھیج دیا۔

حضرت زینب بنت جحشؓ پہلے زید بن حارثہ کے عقد میں تھیں۔ زید نے طلاق دی۔ تب آنحضرتؐ نے خواستگاری کی اور زید ہی کو پتیا مہر نہایا۔ اسوقت تک آیہ پردہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت زینبؓ نے زید کو دیکھ کر مستحکم پھیر لیا۔ اور رسول اللہؐ

کاسپنام سکر کہا کہ میں نماز پڑھ لوں تو جواب دوں۔ اسی اثنا میں آیت اتری ”جب زید اس (زینب) سے اپنی غرض پوری کر چکا یعنی طلاق دے چکا تو ہم نے اُسکو تجھ سے بیاہنا کہ مومن اپنے بے پاکوں کی سیبیوں سے عقد کرنے میں جب وہ مطلقہ ہو جائیں کوئی ہرج نہ تبصیں“ آنحضرتؐ زید کو بہت مانتے تھے۔ گویا وہ آنحضرتؐ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ منافق کہنے لگے کہ رسول اللہؐ نے اپنی بہو سے نکاح کیا۔ اُسوقت آیہ نازل ہوئی ”مشرع تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ رسول ہر اور خاتم النبیین ہے“ لیکن ہے کہ اُسوقت آنحضرتؐ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کو اپنی زوجیت میں قبول کرنا جہلا کے نزدیک نامناسب امر ہو لیکن اس زمانہ کی موجودہ حالت پر نظر رکھ کر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آنحضرتؐ کا فعل بڑی ہی مصلحت پر مبنی تھا۔ پیغمبرؐ نے ہر طور پر نکاح کی آزادیوں کا سبق خود اپنے فعل سے اپنی امت کو دیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ نکاح کے معاملات کو لوگ نہیں معلوم کس طرح کا ڈرانا بھیانک غیر سمولی وحشت انگیز معاملہ سمجھنے لگے۔

نکاح سے اصل غرض یہ ہے کہ لوگ زنا سے بچیں۔ زنا میں مختلف عوارض لاحق ہونے اور روز کے جھگڑہ تعنیه پیدا ہونے کے علاوہ ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ پردریش اولاد کے لیے کوئی مناسب طریقہ پیدا نہیں ہوتا اور انتظام عالم میں فتور واقع ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ عورتوں کی طرف سے مردوں کا اور مردوں کی طرف سے عورتوں کا میلان طبع قانونِ نفرت ہے۔ اسکا توڑنا خدا سے لڑنا ہے۔ شرع نے اس میلان طبع کو ذرا معفیہ اور

سلفہ خلافتی زید تھا وہ نماز پڑھنا کہلا کیوں علی المومنین حرج فی ازواج اوعیاءہم اذا اقعنا منہن وطرا۔
سلفہ ماکان محمد اباحہ من رجائکم وکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔

مذہب کو ناجا ہے کہ زنا کی حالت پیدا نہ ہو۔ یا یہ کہ زنا سے انسان کی علمی طور پر پختہ آسان قرار دینے کے جتنے وسائل تھے انکا نکاح۔ طلاق۔ خلع وغیرہ مسائل متعلقہ زنا شوئی میں لحاظ رکھا گیا۔ اب ان سیدھی سیدھی پاک باتوں کو اپنی جہالت سے کوئی تماشہ بنائے تو یہ مرض لا علاج ہے۔ (دیکھو زنا کا رمی فصل بہت دوم)

حضرت زید اور حضرت زینب کے معاملات میں بہت کچھ شرعی تعلیم کی گئی ہے۔ سوا زید کے اور کسی صبی کا نام قرآن میں نہیں ہے حضرت زید ایک شریف عرب کے رطب کے تھے۔ ایک ظالم کسی طرح انکو پکڑنے گیا تھا۔ پیغمبر خدا کے ہاتھ یہ غلام ہو کر بیٹے۔ جب انکے باپ کو خبر ہوئی تو وہ بیٹے آئے۔ پیغمبر نے آزاد کر دیا۔ لیکن وہ ایسے ہرانا کا ساتھ کب چھوڑتے تھے۔ وہ اپنے گھر نہ گئے اور آزاد ہو کر پیغمبر ہی کے پاس رہنے لگے۔ آنحضرتؐ نے انکو بیٹے کی طرح پالنا تھا۔ یہ جوان ہوئے تو جاہا کا اپنی بھوجی زادہ بن زینب کے ساتھ انکو بیاہ دین۔ حضرت زینب اور انکے بھائی عبداللہ نے زید کی سابق غلامی پر نظر کر کے نال کیا۔ اسوقت یہ آیہ اتری ”کسی مسلمان بڑ یا عورت کو زینا نہیں ہو کہ جب خدا اور رسولؐ انکے کام میں حکم دین تو وہ بھراپنی رک کو دخل دین“ ظاہر ہو کہ اس آیت سے صرف یہ قصہ نہ تھا کہ ایک دوسرے کو صرف خارجی اسباب کی وجہ سے معاملات نکاح میں ذلیل سمجھے۔ حضرت زینب نے بیاہ تو کیا لیکن یہ خیال اہل سے نہ گیا کہ غلام کو انھوں نے شوہر بنایا ہے۔ حضرت زید کو حضرت زینب سے ہمیشہ بے لطفی رہی پیغمبر خدا نے سمجھا یا لیکن اُس سے بھی کام نہ نکلا تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دیدی۔ اختلاف مزاج کی حالت میں فریقین کے لیے طلاق سے عمدہ کوئی دوسرا اچھا چارہ کار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ اس

سلہ ما کان لم یمن ولا یؤمن اذا قضی اللہ ورسولہ امر ان یموت لیس فی الخیر من امر ہم

طلاق سے حضرت زینب کچھ ملول ہوئی ہوں۔ انکو یہ خیال ہوا ہو کہ غلام بھی مجھے اپنے قابل نہ سمجھا۔ آنحضرتؐ نے انکی تسکین کے لیے خود اپنی زوجیت میں انکو لینا چاہا۔ اور زید ہی کی معرفت پیغام نکاح بھی بھیجا۔ حضرت زینب کے پہلے نکاح میں آیت قرآنی نازل ہوئی تھی۔ انھوں نے ایک شان بے اعتنائی سے فرمایا یا اقتصاد فرط غم سے یہ کہہ کہ جیسا خدا حکم دے گا کیا جائے گا۔ کیا عجب کہ حضرت زینب کو بھی پیغمبر خدا کے ساتھ نکاح کرنے میں وہی تامل تھا جو منافقوں کے دل میں آیت قرآنی اُترنے کے بعد بھی قائم تھا۔ اور یوں ہی کہا جاسکتا ہے کہ جب حضرت زینب کا پہلا نکاح وحی سے حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا تو وہ دوسرے نکاح کے لیے بھی نفس قرآنی کی منتظر تھیں۔ حکم ہوا کہ ”زد جئنا کما“ جیسا اوپر پوری آیت پڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت زینب کے یہ سمجھنے کو کافی تھا وہ نہایت مسرت سے پیغمبر خدا کی زوجیت میں داخل ہو گئیں لیکن منافقین اس پر بھی ہنسنے تھے منافقوں کی شان میں تیسری آیت اس معنوں کی نازل ہوئی کہ محمدؐ کسی کا باپ نہیں ہے یعنی یہ خیال کہ لیاک کی بیوی سے نکاح بھیجا ہے بالکل غلط ہے۔ یہ سب اہتمام صرف اس لیے تھا کہ امت محمدی کی نکاح کی حقیقت معلوم رہے لیکن افسوس کہ پھر بھی لوگ اسے نہیں سمجھتے۔

حضرت زینب بنت خذیمہ بھی آنحضرتؐ کی ازواجِ مطہرات سے ہیں۔ پہلے انکی کئی نکاح ہو چکے تھے۔ بعد میں لکھا ہے کہ آنحضرتؐ کا نکاح ان سے ہوا۔

حضرت یحییٰ کی نسبت بھی مشہور ہے کہ آنحضرتؐ سے انکا تیسرا یا چوتھا نکاح تھا۔

حضرت جویریہؓ جب آنحضرتؐ کے نکاح میں آئیں اس وقت انکا پہلا شوہر چکا تھا۔ آنحضرتؐ کے ساتھ انکا دوسرا نکاح تھا۔

حضرت صفیہؓ کا نکاح آنحضرتؐ کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔

ایک اعتراض چھیڑنا چاہتا ہے کہ یہ کیا جانا ہے کہ وہ شہوت پرست تھے انکو اتنی بہت سی بیبیوں کی کیا ضرورت تھی۔ شہوت پرست ہونے کی نسبت تو یہ کہنا کافی ہے کہ آپؐ کبھی زنا سے منہم نہ ہوئے۔ بچپن میں جس تک آپؐ نے کسی عورت سے قربت نہ کی اور عین شباب کو منکسر اسٹیج پر جس کے بڑھوں کی طرح کاٹا۔ اسکے بعد شادی بھی کی تو اپنے سے زیادہ سن والی عورت سے کی ۴۷ برس کے بعد آپؐ نے عقد نکاح کرنے شروع کیے۔ مرنے دم سات بیبیان موجود تھیں لیکن ان بیبیوں میں بجز حضرت عائشہؓ کے اور کسی بکری سے آپؐ نے عقد نہیں کیا برا بھو او دن ہی سے عقد کیا۔ سب سے زیادہ آپؐ عائشہؓ کو چاہتے تھے لیکن ساتھ ہی عدل کا بھی خیال رکھتے تھے۔ ان عورتوں کا بڑھنا گویا حضرت عائشہؓ ایسی پیاری بی بی کی ملاقات میں فرق ڈالنا تھا اور اسلئے یہ قیاس کہ یہ عورتیں لطیف بڑھانے کے لیے عقد نکاح میں لائی گئیں بالکل قائم نہیں ہوتا جس فقرہ فافہ سے آپؐ لبر کرتے تھے وہ اظہر من الشمس ہوتا ہے کہ زوجات کے گھر درست تھے نہ آپؐ کے پاس کوئی اور سامان عیش و نشاط ملا تھا۔ کیا شہوت پرستی کے ہی نشان ہیں کہ سن بڑھائیں گھر میں بند کر کے اُنکے ساتھ چٹائی چھڑے کی کھال پر سو یا جائے اور فقرہ فافہ سے لبر کی جائے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اتنی بہت سی بیبیوں کے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسکا جواب تھوڑے عرصہ کے بعد بخوبی سمجھ میں آسکتا ہے۔ آنحضرتؐ قانون ربانی جاری کرنے آئے تھے۔ قرآن تو گویا ایک اصول کی کتاب ہے۔ فقہ کے مسئلے حدیث کو قرآن کے ساتھ ملا کر پیدا کیے گئے ہیں۔ حدیث نقل کرنے کے ذریعے تھے اصحاب۔ غیر عورتوں سے صحبت رکھنا مناسب نہ تھی اور جو باتیں فقہ کی عورتوں کے متعلق ہیں وہ مردوں کے سامنے

بیان کرنے کی نہیں تھیں اور نہ مردوں کے بوجھنے کی تھیں۔ یہی باعث تھا کہ اتنی بہت سی عورتیں آنحضرتؐ کے پاس تھیں جنکی بدولت آج تھیں۔ افلاس۔ طہارت وغیرہ کے مسئلہ اور نیز بہت سی عقیدہ بائیں از لاج مملکت سے دوسری مسلمان عورتوں کو معلوم ہوئیں اور پھر انکے ذریعہ سے عام مسلمانوں میں پھیلے۔ ایک یہ غرض بھی تھی کہ لوگ بیواؤں سے عقد کرنا عیبت سمجھیں بکر کے ساتھ کھان کرنا سہر زمانہ میں انسانی طبیعت کا مقتضار ہی۔ چنانچہ خدا نے چاہا کہ لوگوں میں بیواؤں کے عقد ثانی کی تحریکوں سے نفل سے پیدا کریں۔ باوجود اسکے آنحضرتؐ کے بعد ہی ایران میں "دزن بویہ" کن اگرچہ جو درست "کا مقلد جاری ہوا۔ اور پھر سندھ و سمان میں اگر تو بیواؤں سے عقد کرنا مذہبی ہو گیا۔ اگرچہ غیر صاحب کی سنت نمونی تو شاید شرعی تحریم بھی قائم کر لی جاتی۔ غلط مشہور ہے کہ ہندو نے مسلمان اپنی بیویہ بہنوں اور بیویہ لڑکیوں کا عقد نہیں کرتے وہ خوشی سے کریں لیکن کوئی منظر بھی کسے کیا دہی دہی کرتے پھر میں خدا نگاروں کے سر منڈھ دین سچا کیا کریں؟ بیواؤں کے ساتھ شادی کرنے میں تو لوگ خود رکھتے ہیں اور مشہور یہ کر رکھا ہے کہ بیویہ لڑکیوں کے ساتھ بیاہتے پر انکے اولیاء رضی نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی حیثیت کے آدمی بھی اپنے لیے بکر ہی تلاش کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ شاہ دارین محمد مصطفیٰ کے عقد میں بجز حضرت عائشہؓ کے تمام بیواؤں ہی تھیں ایک ملکی مصلحت بھی ان بیاہوں میں شامل تھی وہ یہ کہ مختلف قبیلوں میں شادی کرنے سے آنحضرتؐ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے جان نثاروں کا گروہ بڑھ جائیگا۔ اُس وقت کے دستور کے مطابق ایسا خیال ایک ملکی مسئلہ تھا اور بڑے مصالح پر مبنی تھا۔

فصل چہل و پچاسم

عبدالقیوم کارروائی

(عمرہ کا قضا)

مسلم نون میں شروع شدہ قضا خیر القضاۃ علیہ السلام کے بعد خلفاء اور اجداد کے بعد دنیاوی احکام پر ابراہیم کرتے تھے۔ نماز پڑھاتے تھے۔ بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ احکام شرع بتاتے تھے۔ ان کے اجرا اور نفاذ کے نگران رہتے تھے۔ قضا کا حکم بھی صادر کرتے تھے۔ غرض کہ بہت کچھ کرتے تھے۔ بنو امیہ کے زمانہ میں یہ طریقہ جاری رہا۔ کچھ تو خلیفہ وقت کی عہدیم الفرستی (وہ کسی سبب سے بہت باعث ہوئی اور کچھ عوام کا خیال خلفاء وقت کی نسبت ایسا ہوا کہ وہ تمام امور میں خود کو مدد اللہ مام رکھنا خلاف مصلحت سمجھتے۔ جب احباب عہد سے قائم ہونے لگے تو عبدالقیوم کارروائی کے لیے قاضی القضاۃ اور دیگر ماتحت قاضیوں کا تقرر ہوا اور قاضی کی مدد کے لیے مفتی مقرر کیے گئے (اسی طرح اب یورپ میں ججوں کے ساتھ ایسیسٹ اور جوری کام کرتے ہیں) بنو عباس کے عہد میں کبھی بھی قاعدہ جاری رہا۔ عوام سے قاضیوں کو زیادہ تعلق رہتا ہے اور انسان سب برابر نہیں ہوتے۔ اس لیے قاضیوں کی عیب جوئی کے اشارات شروع ہی سے قصہ کہنا شروع کی کہنا ہون میں پائے جاتے ہیں۔ مگر سچ یہ ہے کہ اسلام کے زمانہ خروج میں قاضیوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی جاتی تھی۔ انھیں فضیلت کی نگاہ سے چنا جاتا یا کوئی امتحان پاس کر لیا۔ اس عہدہ کا مستحق نہیں ٹھہراتا تھا۔ اس عہدہ کے لیے بہت سی شرطیں تھیں جو قاضیوں کے تقرر کے وقت ملحوظ رکھی جاتی تھیں۔ فقہ کی ایک چھٹی سی کتاب کنز کی عبارت کا ترجمہ ہے "چاہیے کہ قاضی بہ مزاج، یسکندل، کرشم اور دشمنی کرنے والا نہ ہو۔"

قاضی ایسا شخص ہونا چاہیے جسکی پرہیزگاری و عقل و صلاح سمجھ۔ حدیث دانی اور صحابہ کے قول اور شریعت کی راہوں کے عالم ہونے پر اعتماد ہو..... مفتی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے..... کوئی شخص قاضی کو بدیہیجے تو قاضی اسے واپس کرے..... دعوت بھی قاضی کسی کی قبول نہ کرے خصوصاً وہ جو صرف قاضی ہی کی دعوت ہو، قاضی کی تہذیب اور خلق کی نسبت محکوم ہو، نماز جنازہ اور عیادت مرہفن کے لیے قاضی کو جانا چاہیے۔ مدعی اور مدعی علیہ دونوں کو قاضی برابر بیٹھائے اور دونوں کی طرف برابر توجہ کرے اور ایک سے کان میں ہات نہ کرے اور نہ اشارہ سے کچھ کہے۔ نہ کسی کو انہیں سے محبت سکھائے اور نہ کسی کو مدعو کرے۔ نہ کسی سے ہنسی کرے اور نہ گواہ کو گواہی دینے کا طریقہ سکھائے۔

قاضیوں کا انتخاب شروع شروع بڑے اہتمام سے کیا جاتا تھا یہ مشہور ہے کہ اخیر زمانہ میں امامیہ میں امام محمد ابن مالکؒ اور شروع زمانہ میں عباس میں امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ عہد قضا کے نامعلوم کرنے سے سو رو عتاب سلطانی ہوئے تھے۔ ممکن ہے کہ سلطان وقت کو محض انکی قضا قاضی کی وجہ سے انکا قاضی القضاۃ مقرر کرنا مناسب معلوم ہوا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ ملکی مصالح مقتضی ہوئے ہوں کہ ایک با اثر شخص کا ملازمت میں داخل ہو جانا استحکام سلطنت کا باعث ہوگا۔ ان بزرگان دین کے انکار کی وجہ یہ مشہور ہے کہ اتنا بڑا بار لیا انہوں نے پسند نہ کیا لیکن ممکن ہے کہ یہ وجہ نہ ہو جو بار پیغمبر خدا اور خلفاء راشدین نے اٹھایا اسکے اٹھانے کی عزت سے گریز کرنا اعلیٰ درجہ کی حب وطنی کے خلاف ہمیں تو اسکے موافق بھی نہیں ہے۔ یہی سبب میں انکار کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دربار خلافت سلاطین عجم کا رنگ پکڑ رہا تھا ان شیخہ سادہ مسلمانوں نے خلافت وائش تصور کیا کہ سلطان وقت کے ملازم ہو کر اسکے جائز اور ناجائز احکام کی پیروی سے اپنی درع میں فرق ڈالیں یا اُسے روگردانی کر کے خود کو مورد عتاب سلطانی قرار دے

جس طرح ہندوستان کے فاتحین اعلیٰ درجہ اوصاف ساتھ نہیں لائے اسی طرح
سیان کے قاضی اور فتنی بھی اعلیٰ درجہ اوصاف سے محض نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ عربوں
کی سلطنت یورپ اور افریقہ و ایشیا میں نابود ہونے کے بعد بیان اسلام پہنچا۔ اور ہم بار بار
ثابت کیا ہے کہ اسلام کی حالت اپنی عجائبات کے ساتھ اسی وقت تک بخیر و قدرت تھی
جب تک وہ عربی النسل خلفاء کی حمایت میں تھا۔ ہم کیا نام یورپین مورخ بھی راسے رکھتے ہیں
اور بار بار ہم غیروں ہی کی راسے زائد سند دے سکتے ہیں۔ فاتحان ہندوستان کی کیا
حالت تھی اسکے لیے ہند اور اہل اسلام فصل ۲ پڑھیے لیکن فاتحین ہند سے قاضیان
ہند نسبتاً اچھے تھے اور اسکی وجہ یہ تھی کہ وہ برابر قریشی النسل علماء سے منتخب کیے جاتے تھے
قرآن و حدیث پڑھنے سے ایک خاص صلاحیت انہیں پیدا ہو جاتی تھی۔ فوجی مالی اور ملکی خدمتیں
ترک تھیں اور غلہ انجم دیتے تھے ہندو بھی ان خدمتوں پر مامور ہوتے تھے لیکن قاضیوں اور فضیلا
کا گروہ زائد تر مسلمان اور وہ بھی عرب یا عربی النسل عجمی مسلمانوں سے منتخب کیا جاتے تھے اور لوگ
ہندوستان میں اسی طرح آتے تھے جس طرح اب سویلین انگریزوں سے آتے ہیں فرق اتنا ہے
کہ یہ امتحان پاس کر کے اور تقرری کا پردانہ لیکر چلتے ہیں اور وہ علم و ہنر اور قومی امتیاز کے بھروسہ
پر چلتے تھے اور آنے کے ساتھ ہی خدمتوں پر مامور ہو جاتے تھے۔ ابن بطوطہ کے سفر نامہ پر
سے ظاہر ہے کہ ہندوستان کے دربار شاہی میں کس درجہ اسکی آواہٹ ہوئی تھی اور بہرہ پانڈی
عمر و قاضی القضاۃ اسے دیا گیا تھا تاریخ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ محمد غزنوی نے خلیفہ بغداد سے جو فتوے
ترکوں کے ہاتھ میں شاہ طبرج سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا خطاب درند سلطنت نہایت
مشوق سے حاصل کی۔ ہندوستان میں جتنے گھر پڑانے قاضیوں کے ہیں اکثر انہیں عربی النسل
ہیں اور جتنے عربی النسل خانہ ان ہندوستان کے مختلف حصوں میں آباد ہیں انکو کم و بیش ملکیت

زمین بھی شاہوں نے عطا کی تھی اور ایسے اگر حصہ ہند میں ملکوں سے انکی اولاد کو تعبیر کرنے
ہیں یا تھیں اور پرچا کر کے میرا خیال ہو کہ عربی النسل علماء کو شاہان ہند مختلف حصہ ہند میں
آباد کرتے تھے جاگیریں دیتے تھے عہد سے عطا کرتے تھے۔ اور سمجھتے تھے کہ اسلامی تہذیب
انکے ذریعہ سے پھیلے گی اور شریع اسلام سے یہ لوگوں کو واقف کریں گے اور۔۔۔ عہد تک
اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ کیونکہ کئی گزری حالت میں بھی ہندوستان کی عدالتوں کا اثر نام و
صیغہ جات کے اختلاط سے نسبتاً اچھا تھا قاضیوں اور مفتیوں نے ان فتاویٰ سے جو
انکے بہت پہلے مدون ہو چکے تھے علانیہ طور پر کبھی گریز نہیں کیا اور علمائے عصر نے
احکام فقہ کو جس حد تک اس میں پہلے ترقی ہو چکی تھی بدستور قائم رکھا زمانہ اختلاط میں اس سے
زائد اور کیا امید ہو سکتی تھی۔ ہمارے بیان کے ثبوت میں قریش کو منصف کا طرز عمل پس کیا
جاسکتا ہو کہ ہندوستان کی عنان حکومت ہاتھ میں لینے کے بعد۔۔۔ اس نے
نظامت میں مداخلت پسند نہیں کی۔ تمام صیغوں کے انتظام درست کرنے کے بعد انھوں نے
ادھر تو جب کی صنعت سلطنت غلیہ کے باعث جتنے امراض پیدا ہوئے ان میں سے کچھ کم خطرات ہی
صیغہ سمجھا گیا اور ایک طبیب حاذق کے طور پر تمام دیگر امراض کے رفع کرنے کے بعد اسٹاپ کیا گیا
نے اور توجہ کی۔

(دوبارہ)

فید کی نرا دین کے بانی رہنے پر سلمان بھی بے تھے اور غلطی بت ہو پر وہ راہ بھی کرتے تھے۔
لیکن شریعہ کے زرخیز مسیحی باضات کے مواخذہ میں جو کوئی قید ہوتا تھا انکی مغالطی کی بائی
کی مانع نہیں ہوتی تھی۔ گویا نادار کے لیے فرض لینا یا مسیحی مقرر کر کے کسی عورت کو دھوکہ دینا
یا ناداری کی حالت میں کسی کا خاص ہرجانا کیا۔ شہم کا جوہر فوجدار ہی تصور کیا جاتا تھا لیکن

قانون انہی وقت مناسب تھا جب کل احکام شرع زیر عمل تھے سودی ہوا بربند تھا فرض حسہ کے لوگوں کی ضرورتیں رفع ہوتی تھیں خرید و فروخت زائد تر لقمہ ہوا کرتی تھی۔ اب کہ تمام تجارت ایک قسم کی قمار بازی ہو رہی ہو نہایت ہی نیک نیتی سے روزگار کیا جائے جب بھی دیوالہ نکل جاتا ہو قید کی سزا ندادار مدیون کو دینا مناسب ہو گا۔ دیکھیے زنا کاری، فصل ۲۲ حسین ثابت کیا گیا؟ کہ احکام شرع اسید وقت بنی نوع انسانی کے مہذب کرنے والے ہو سکتے ہیں جب انہیں پورا پورا عمل کیا جائے۔ آدھا تیتہ آدھا بیٹیر بجاسے نفع کے فرزند ہو نجاتا ہے۔

(پنجابیت)

پنجابیت کے قاعدہ مسلمانوں میں ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہندوستان میں رائج ہیں متحکمین اپنی نزاع کے فیصلہ کے لیے جب کسی کو منتخب کرتے تھے تو حاکم عدالت پر اسے ترجیح دیجاتی تھی

فصل چہل و پنجم

شہادت

شہادت کا قانون بھی مسلمانوں میں مثل در قوانین کے بہت ہی زائد مکمل ہر معاملات کی سادگی اور راستبازی اور قوم کی مہر انگلی اور عالی حوصلگی کے اصول پر اس کے سبب متفرع ہیں مسلمانوں پر یہ طریقہ نہیں ہے کہ فریقین کے گواہ گزیرین اور بھر عدالت غور کرے کہ کون کے گواہ سچے ہیں نہایت تبرا نظارہ ہے کہ آدمین سے ایک یقیناً دروغ خلفی کرنا ہو اور عدالت مجبور ہے کہ جھوٹے کا کچھ نہیں کر سکتی اور روز بروز عوام میں دروغ خلفی تر قی کرتی ہے۔

باب جہاد میں گواہوں کی تعداد اور ان کے متعلق احکام پورے طور سے بیان ہو چکے ہیں۔ دیوالہ کے معاملات ان کے لیے بہت مختلف صورتیں ہیں مختلف حالتوں کے لیے مختلف طریقے خواہ کچھ ذریعہ سے قائم ہوئے ہیں گواہوں کی تعداد میں کوئی کمی ہو شہادت کس کو دینا چاہیے

جادو یا گیارہ مختلف معاملات کے لیے مختلف طریقے جو بن سب حلال تھے قائم ہو گئے ہیں فقہ کی کتاب سامنے رکھ کر تمام صورتوں کا ایک نالی نقشہ جاکر کے ذہنی عدالت قائم کی جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھی صورت نوع انسانی کی حاجت ارنی کے لیے جہان ناکل سکون و صحت سے قلعہ ہو پیدا نہیں ہو سکتی تمام صورتوں کا بیان کرنا مضمون کی طوالت کا باعث ہوگا لہذا بہت شفیع کی بیان کرنے سے سمجھ میں آجائے تاکہ کیسی شہرہ کی حالت مسائل شرعیہ کی ہے۔
(شخصہ)

مسئلہ شرع یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا مکان فروخت کرے تو مکان کے شریک یا پڑوسی کو یا اس شخص کو جو اس کو دین شکوک ہو جو مکان میں رہتا ہے یا جو یہ حق ہوتا ہے کہ جتنا درپیش شری نے دیا ہے اتنا ہی دیکر خود وہ مکان لے لے اس حق کو جو شخصہ کہتے ہیں پیغمبر خدا کی حدیث سے یہ حق مسلمانوں میں قائم ہوا۔ ظاہر ہے کہ نیک نیتی اور صفائی سے اس حق کا نفاذ کیا جائے تو بہ انتہا آسان ہے ذرا ایسا اس سے نہدنی حالت میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون اسلام کی خصوصیات سے ہے۔ دنیا میں اور کچھ نہیں یہ قانون نہیں تھا اب جہاں پر مسلمانوں سے مخوف لیکن اگر بد نیتی سے اس کا نفاذ کیا جائے تو اس سے زائد تر مضر اور آزادی کا روکنے والا کوئی دوسرا قانون نہیں ہو سکتا۔ اب شرعی قانون بد نیتی کی روک تھام کے لیے اس کے متعلق شہادت میں ذرا سختی قائم کی ہو اور وہ سختی سب سے خود نہایت سادہ اور سیدھے طریقہ پر مبنی ہے یعنی شفیع کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ عدالت میں آئے تو حلف سے کہے کہ میں نے اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی رائے خریداری کی بابت قائم کی تھی اگر کسی وجہ سے خود حلف لینے کے لیے نہ آ سکے تو اس کو گواہوں کے ذریعہ سے مبنی ثابت کر سکتا ہے اول وجہ تو یہ ہوا اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ پھر وہ گواہوں سے ثابت کرے کہ اس کا یہ واقعہ ثابت کر لیتے ہیں کہ بد نیتی نہیں ہوا بلکہ شری کے پاس یا شری کے پاس ہو چکا خود ادا ہوا اور وہ گواہوں کے سامنے

ظاہر کر دیا۔ یہ سادہ سادہ مسائل ہیں اور ان کا نام طلب مواثبت اور طلب اشتہاد رکھا گیا ہے۔ اب دونوں لفظوں اور ان کے مفہوم کے سمجھنے میں اس قدر غلطیاں ہوئیں کہ ان مسائل کے مصلح نظر انداز ہو گئے اور ان امور کا گواہوں سے کہلانا ایک قسم کی رسم کا ادراک نہ سمجھا گیا اور یہ ظاہر ہے کہ حق شفع سے اگر طلب مواثبت اور طلب اشتہاد نکال ڈالیے تو حق شفع بجا سے تمدنی حالت درست کرنے کے اسکا محرب ثابت ہوتا ہے پڑوسی پورا دام نہیں دیتا اختیار شفع سے ڈرتے ہیں نیچے والا مبتلا سے عذاب ہے اگر کسی نے دل کڑا کر کے خرید بھی لیا تو ایک سال تک وہ اپنی حالت غیر محفوظ پاتا ہے سال بھر میں حالتیں بدل جاتی ہیں ارادہ میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ سال کے ختم پر ایک ایسے شخص نے دعویٰ شفع کا ارادہ کیا جو شروع سال میں گداری پر بسر کرتا تھا۔ استطاعت خریداری بالکل نہیں رکھتا تھا دیکھیے خریدار کے لیے کتنی بڑی رحمت کا سامنا ہوا۔ غرض کہ عدالتی کارروائیوں میں بھی بڑے بڑے مصالح اور نکات ہیں جن سے وقف ہونے اور اپنے پورا غور کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرع محمدی نے اپنے دونوں میں بہت کچھ آسائش مندگان خدا کو پہنچائی ہے لیکن یہ بھی واضح رہے جب کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اور بھر کتا ہوں کہ شرع محمدی تمام اصول کے ساتھ متعلق کی جائے جب ہی اس میں آسائش ہے ورنہ نہیں۔ مثلاً اسی مقام پر سمجھیے کہ جہاں شرع محمدی کا مسئلہ شفع رواج ہو کر متعلق کیا جاتا ہے اور طلب مواثبت اور طلب اشتہاد کا خیال نہیں ہوتا وہاں مسئلہ شفع سے تمدنی حالت میں بجا سے بہبودی کے استری پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔

(مفقود الخیر)

مفقود الخیر کی نسبت احکام شرع نہایت اچھے ہیں کہ اس کی جائداد کے انتظام کے پیش اسکو مردہ تصور کر لیتے ہیں اور دیگر امور کی نسبت اسے ایک زمانہ معین تک زندہ مانتے ہیں

زمانہ انتظار حنفیوں کے نزدیک بیشک بہت زائد ہے جو بسا اوقات نامناسب وقفہ کہا جاتا ہے لیکن اور ائمہ کے نزدیک اس سے بہت کم زمانہ رکھا گیا ہو اور اوسط حساب کے کم و بیش وہی ہوتا ہے جو انگریزی قانون میں عین ہر پچھنے آٹھ سال اور بعض ائمہ نے تو اس سے بھی کم زمانہ رکھا ہے۔ امام مالک نے چار برس کی مدت رکھ کر عورتوں کے حقوق کی نگہداشت کی ہے اور مفقود الخیر کی بی بی کو یہ حق دیا ہے کہ اسکے بعد وہ قاضی سے افتراق کا حکم صادر کرائے۔

باب پنجم

حقائد مذہبی اور علمی مباحث

فصل چیل و ششم

حقیقت اسلام

کوئی سمجھے تو دنیا کی ہر ایک چیز منوہ قدرت ہو اور سوچے تو ہر ذرہ سے صنعت کردگار ہوتا ہے۔ کن کن چیزوں کا نام لیا جائے۔ آفتاب۔ ماہتاب۔ ستارے۔ زمین۔ ابر و باران۔ پہاڑ۔ آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی۔ حیوانات۔ نباتات۔ جمادات وغیرہ ہر ایک بحال خود تماشہ۔ اور بجائے خود ذریعہ معرفت ہے۔ ان کو آگہوں سے دیکھنے والے تو سب ہی ہیں۔ لیکن غور کرنے والے کم ہیں۔

مثلاً تغیر موسم کردہ خود ایک تماشہ ہے۔ ابھی گرمی تھی سارا جسم ٹھکا جاتا تھا۔ کہ دفعتاً ہوا چلی۔ ابر گھرا۔ پتہ برسنے لگا۔ زمین سے آسمان تک کرہ ناز تھا اور دوا ایک منٹ میں طبقہ نہر ہو گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلے آتے ہیں۔ زمین سطح آب کی طرح سپید ہو رہی تھی

کہ نباتات نے زمین سے اپنا سر نکالا۔ بوئے ہوئے بیج دو ہی چار روز زمین جم گئے۔
سبزہ زمردین سے تمام زمین بھر گئی۔ درختوں میں بھی نئی نئی کوہلین نکلیں۔ جاڑے سبز
ہیں کہ تمام درخت اکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر درختے دفتر سے بہت معرفت کو لگا

برسات کے موسم جانے پر جاڑے کا موسم شروع ہوا اور جاڑے کے پھول گریں آئین
جاڑوں میں جو چیزیں انسان کو بیماری تھیں وہ گریوں میں بیکار ہو کر خود بخود نظروں سے
گر گئیں۔ برسات میں یہ سمجھا گیا تھا کہ پانی نباتات کی جان ہے۔ جاڑے کی شبِ شبنم کی
وجہ سے نصف برسات ہے۔ لیکن پھر بھی سبزہ زار زندگی سے ناخوش ہے اور اپنی صورت
سے بیزار ہے۔ درختوں کے پتے گر گئے ہیں۔ سوکھی ٹہنیاں کھڑی موسمِ بہار پر ماتم کر رہی
ہیں یا آئندہ بہار کے خیر مقدم کے لیے برہنہ تن خواہگاہ سے دوڑی چلی آتی ہیں۔

جاڑوں میں تو کچھ شبنم کا آسرا تھا اب جیت کی ہوائ نے اُسے بھی الگ کیا۔ زمین جیسی
دن کو خشک دیسی ہی رات کو بھی خشک۔ بچھا ہوائ نے سطحِ زمین کو سوکھی راکھ سے مشابہ
بنادیا ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ سبزہ برسوں دیکھنے میں نہ آنے لگا کہ دفعتاً قیصرِ موسم نے
اپنا زور دکھایا۔ موسمِ برسات سے بھی کمین زیادہ خوشما حالت میں سردیوں پر پھولوں کے
تاج رکھے ہوئے نئی پٹیاں منوہاں پہنیں دنیا کے افکار بات کا بظاہر ایک سبب ہے لیکن
وہ سبب محض تسکینِ قلب کے لیے ہے نہ کوئی کلیہ ہے اور نہ کوئی معینِ قاعدہ ہے
جو حالت پیدا ہوتی ہے انسان اُس کے لیے کوئی راستہ قائم ہی کر لیتا ہے اور اس جوش
موت کی رائے زنی کو وہ انتہائے علم یا کمالِ دانش تصور کرتا ہے۔ لیکن جو جتنا ہی سچا
ہے وہ اتنا ہی سادگت دنیا میں اپنی رائے کو ناقض اور عقل کو ناکافی محض سمجھتا ہے

بیشک خدا نے ہر ایک چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں لیکن ہم نہیں سمجھتے
 علم طلب کے پڑھنے والے اور علم فشریح کے جاننے والے پیٹ کے دھندے
 سے فرصت نہیں پاتے ورنہ صنعت کروکار کے معائنہ سے دیوانہ بن جائیں۔ انسان پیدا
 ہوا۔ بڑھا۔ جوان ہوا۔ بوڑھا ہوا۔ کمزور ہوا اور مر گیا۔ اور کبھی چلتے چلتے گرا اور قبل از وقت
 مر گیا اس دوران میں اسکی حالت میں بے انتہا تغیرات ہوتے ہیں جنہیں سے اکثر
 ایسے خود محسوس نہیں ہوتے۔ خود اسکی ترکیب جسم کے متعلق ایسے ایسے راز اور ایسی
 ایسی حکمتیں ہیں کہ تمام دنیا کا علم حاصل ہونے پر بھی انسان خود کو بچاؤ نہیں سکتا۔ اور نہ اپنے
 جسم کی مہیتوں کا مدد کامل بن سکتا۔ اللہ اللہ کچھ ٹھکانا ہے جس طرح آگہ کے تل میں
 تمام عالم سمایا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان جزو ضعیف تمام قدرت کا ایک خلاصہ ہے۔ یا
 دوسرے معنوں میں کیسے تو قادر مطلق کی بے انتہا صنعتوں کا ایک ادنیٰ نمونہ یا مانع
 عالم کا ایک ادنیٰ شگوفہ ہے۔

بہر حال انتظام عالم پر غور کیا جائے خود اپنے وجود اور ترکیب جسم پر لحاظ کیا جائے
 دنیا کے انقلابات اور عالم کے موجودات پر غور نظر ڈالی جائے تو ان تمام چیزوں میں
 کم سے کم ایک قوت کا ادراک تو ہر فرد بشر کو ہوگا اور یہ معلوم ہوگا کہ اسی قوت سے
 چیزوں کا وجود قائم ہے۔ پھر اس وجود کے اسباب پر غور کیا جائے تو ہر ایک اپنے
 ہندار کے مطابق کچھ نہ کچھ فرد سمجھ لے گا۔ سوچنے والے ذرا بھی سوچیں تو ان قوتوں
 کو خدا جدا خالق ماننے کی جرأت نہ کریں گے اور نہ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ اسباب باہم
 ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ اب یہ قوتیں بہ حیثیت مجموعی یا یہ اسباب بہ شکل
 واحد کسی قوت یا سبب پر خواہ مخواہ منہی ہونگے۔ بس اسی علت اعلیٰ کو اہل اسلام اہل ایمان

سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی ذات واحد کو مختلف اعتبارات سے قادر مطلق - رب - رحیم - رزاق وغیرہ وغیرہ پیارے ناموں سے پکارتے ہیں۔

اسلام پہلے یہ سکھاتا ہے کہ مختلف قوتوں کو تم اللہ نہ کہو اور نہ مختلف اسباب کو خالق سمجھو یہ مفہور ماننا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے عدم باوجود کے لیے اسباب بنا رکھے ہیں عمومی طور پر ان اسباب کے خلاف نہیں ہوتا۔ ان اسباب پر غور کرنا انسان پر فزمن ہے بلکہ ایک قسم کی عبادت یہ بھی ہے۔ لیکن اسلام یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ خالق مطلق نے عالم کو پیدا کر کے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر وہ خود وجود و محفل بن بیٹھتا ہے یہ سلسلہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اسباب سے قطع نظر کر کے ہر وقت اپنے اختیار فیضی کو نافذ کرتا رہے۔ علم اور تجربہ کہتا ہے کہ خدا الیا نہیں کرنا۔ لیکن یہ کہتا کہ وہ چاہے جب بھی چاہے کر سکتا۔ چھوٹا سندھ بڑی بات ہے۔

خدا کو واحد اور قادر مطلق ماننے میں جو مصالحت ہے اُسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنی باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں اُنکے لیے ایک ایک سبب ضرور ہوتا ہے۔ سبب یا قوا ایسا ہے کہ انسان اسکو باطنی النظر میں یا ذرا غور کے بعد سمجھ جاتا ہے۔ یا ایسا ہے کہ انسانی عقل اُسکے ادراک سے قاصر ہے۔ آخر الذکر صورت میں ایسا اوقات انسانی کمزوری گہری کی طرف منبجھ جاتی ہے۔ مثلاً بیماری کی حالت میں طبیب کے پاس جانا۔ عطار سے دوا مانگنا۔ حجام کی خوشامد کرنا بیجا نہیں ہے کیونکہ دنیا والا اسباب ہے اسباب کا محتاج بننا گویا قانون قدرت کے بالکل موافق ہونا ہے لیکن بیماری کو خطرناک سمجھ کر اسباب ظاہر سے چشم پوشی کی جائے اور کسی جاہل کے کتبے سے بے یار اپنے جسم کے برابر دھال گانا پ کو پیل کے درخت میں لپیٹ آسنے اور ایسے درکھے کر پیل

شفا بخشے میں اپنا اثر دکھائے گا تو یہ عقلاً بہت محبوب ہے اور اسلام اسکو شرک بتاتا ہے اور صاف صاف کہتا ہے کہ "انہیں کم نہیں کے مٹانے کے لیے میں ضروری سمجھا گیا ہوں" یعنی اسباب ظاہر نہ ہوتے ہوئے کسی شے کو جو جبہ قاذو مطلق مان لیتا قادر مطلق کی قوت سے انکار کرنا ہے اور اسی کو اصطلاح شرع میں کفر کہتے ہیں یا ایسی ہی حالت میں کسی کو اللہ کا سامی سمجھ لینا شرعی اصطلاح میں شرک کہلاتا ہے اور یہ کفر بزرگ دونوں میں انسانی کے لیے بحد ضرر ہیں۔ جس طرح عالم اسباب ظاہر میں بسا اوقات حاکم وقت کی اطاعت لازم ٹھہرتی ہے اور بغیر اسکے انسان کو آرام میسر نہیں آسکتا ویسے ہی اسباب مخفیہ میں ایک قوت اللہ کو قادر مطلق ماننا۔ صبر قناعت۔ دلجمی۔ قوت دل اور مضبوطی خیالات کا سبب ہوتا ہے اور تجربہ کہتا ہے کہ بغیر ان باتوں کے سچی خوشی جسکی احتیاج سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا کسی طرح حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح کئی خدا کے ماننے میں انسان کے خیالات میں پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح غم کے انکار کرنے سے بھی دل میں کمزوری اور بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے سب کو خود سے بڑا سمجھنے سے جس طرح دل بے انتہا کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح کسی کو خود سے بڑا سمجھنے سے دل بے انتہا زبردست ہو جاتا ہے اور یہ دونوں حالتیں انسان کے حسن معاشرت و حسن تمدن پر بڑا اثر رکھتی ہیں۔ اعتدال کی حالت یہ ہے کہ انسان صرف ایک خدا کا قابل ہو کسی سے نہ ڈرے مردانہ معاملات دنیا میں کوشش کرے۔ کامیابی کی صورت میں خدا کا شکر کرے کہ سخت پیدا نہ ہوا و ناکامی کی حالت میں یہ سمجھے کہ اسی منی والا تمام من اللہ۔ اپنے مقدر نے نہ چاہا نہ کام ہوا۔ آئندہ پھر کوشش کی جائے گی۔ خدا سے ناامید نہ ہونا چاہیئے۔ انہیں مستدل

خیالات سے دنیا میں موجد قومیں ہمیشہ خوشحال اور سرسبز رہتی ہیں اور اسی لیے اس اعتدال کی تعلیم اسلام نے بھی کی ہے۔

”اللہ اکبر ہے“ (لا الہ الا اللہ) اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دو تین اللہ نہیں ہیں بلکہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنی باتیں ہوئیں۔ ہو رہی ہیں یا ہونگی ان سب کا سبب صرف وہ قوت ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں اور چونکہ یہ ایسی قوت یا اسباب سبب ہے جہاں تمام قوتیں یا اسباب منتہی ہوئے ہیں اس لیے اس قوت یا سبب کا قادر مطلق ہونا لازم ہے اور کسی کو قادر مطلق نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے شریک یا ہمسر کا وجود متعین نہ ہو۔

خدا کا شریک کوئی دوسرا نہ تھا یا جادوے تو خدا کو تکلیف نہیں ہوتی اور نہ خدا کو کوئی رنج پہونچتا ہے جب اسکے وجود سے انکار کیا جاتا ہے۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ یہ باتیں شرع محمدی میں اس لیے ممنوع ہیں کہ خدا انسان کو ان باتوں سے بالآخر ذیت پہونچتی ہے۔

مصحف سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام امور دنیاوی میں اللہ ہی سبب سمجھا جائے۔ خدا کی عظمت اور جلالت کسی حالت میں کم نہ ہو۔ عملی طور پر یہ دکھایا جائے کہ کلمہ گر کے دل سے کسی انسان یا حیوان کا خوف یا دنیاوی طمع اللہ کے قادر مطلق ہونے کے علم اور یقین کو ذرا بھی کم ہونے نہیں دیتی۔ مسلمان کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اسی حالت میں کہ وہ ڈرنے کو اپنے اوپر شرعاً فرض جانتا ہے۔ بجا خوشامد ہو وقع چاہتا یا ناروا تمامی یہ ہرگز اہل اسلام کا شعار نہیں ہو۔ اسلام جو شجاعت تعلیم کرتا ہے اس کا امتضا یہ ہے کہ اگر لا تعزوا بیدیکم الی التسلک قرآن میں نہ آتا تو اہل اسلام بوقت ضرورت سناپ

ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ شیر کے منہ میں کلائی ڈال بیٹھے یا دریا میں کود پڑنے میں بھی دریغ نہ کر
 غرض کہ سدا ان کی شان سے ہو کہ وہ اللہ کو ہر دم حاضر اور ناظر سمجھیں اور یہی ان تمام
 ترقیوں اور کاموں کی جڑ ہے جو پچھلے مسلمانوں کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔
 دینداروں کے نزدیک تحصیل دار مالگزاری خدا سے حلقہ بچھا جاتا ہے۔ لیکن کھانا
 تحصیل کے لئے کوئی چھوٹا سا مجبٹریٹ ضلع یا کشتہ قسمت آجائے تب دیکھیے کہ تحصیل
 ہے کہ اور پھر اسی کی وقعت بھی عوام کی نظروں میں نہیں رکھنا۔ تھوڑی دیر کے لئے
 اسکی حالت بدل جاتی ہے۔ شعل کے آگے چرخان روشنی زایل ہوئے بغیر نہیں
 رہتی۔ رات میں سورج کے سامنے شعل کی کیا مجال کہ اپنی روشنی پھیلا سکے
 ضرب المثل ہے کہ نقار خانہ میں طوطی کی آواز کون سنتا ہو۔ بس یوہیں سمجھنا چاہیے
 کہ اللہ کو پورے یقین کے ساتھ حاضر و ناظر اور قادر مطلق جاننے والوں کو پھر کوئی
 دوسری شے قابل لحاظ نہیں معلوم ہوتی۔ ایسے لوگ نہ خوف بجا کو قریب آنے
 دیتے نہ کسی چیز کی طمع دل میں رکھتے۔ جھوٹ۔ جوری۔ زنا۔ غیبت۔ کبر۔ لالچ۔ بغض
 حسد وغیرہ اخلاق مذموم ان سے اس طرح فزا کر گتے ہیں جس طرح تار کی شب سے
 نور اور حرارت آفتاب سے بنیئم منہ سے۔ موجد بنجائے آسمان ہے لیکن دل سے
 اور یقین سے موجد مہر نازا شکل ہے اور اس زمانہ میں توبت ہی شکل ہے۔ اسلام
 یہ سمجھایا ہے کہ کافر کلمہ پڑھتے سے ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا آج مان کے پیٹ سے نکلا
 توحید زبانی کوئی چیز نہیں ہو مان سچے دل سے اگر مانی جائے تو آدمی کی ماہیت
 اس سے بدل جاتی ہے۔ مناسب جس طرح کچیل سے نکل کر نئی حالت پیدا کرتا ہے
 اسی طرح انسان بھی موجد بننے سے ایک نئی دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس توحید سے

کچھ ایسے خیالات حمیدہ اور عقاب جیسے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان اپنی پہلی حالت سے کوئی نسبت ہی نہیں رکھتا سچے اسلام نے اپنا جلوہ دکھایا نہیں کہ جن جاتا رہا سہت بڑ گئی۔ دل و دماغ میں قوت آگئی۔ خیالات میں تازگی اور شادابی پیدا ہوئی۔ حق اور باطل میں تمیز ہونے لگی۔ تاریکی خیالات زایل ہوئی۔ مختصر یہ کہ اسلام سے دفعہ "نوحیت ہی بدل گئی۔ کسی گاؤں کے دو بھائیوں سے ایک کاشتکاری کے کام میں گھر پر چھوڑ دیا جائے اور چھوڑ کر کسب رزق یونیورسٹی میں تسلیم پانے کے لیے انگلینڈ بھیج دیا جائے۔ اب آٹھ دس برس کے بعد چھوڑا بھائی اپنے گھر واپس آئے تو ظاہر ہے کہ بڑے بھائی کو چھوڑے سے کوئی نسبت نہ ہوگی۔ انگلینڈ کی تعلیم صحبت پچھلے لڑکے پر کچھ ایسا اثر ڈال دے گی کہ اسکی فطرت ہی بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ اس سے کمین زیادہ حیرت افزا وہ ترقی تھی جو ابتدائے اسلام کی بدولت آنا فنا عرب اور اسکے گرد و نواح کے باشندوں کو حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کی صحبت نصیب ہوتے ہی تمام باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا تھا۔ سبب صرف یہ تھا کہ پیغمبر خدا کے اثر صحبت سے لوگ توحید کے سنی سمجھتے تھے اور انہیں دل سے یقین کرتے تھے اور بے تکلف اس قابل تھے کہ اپنے یقین کو فیض صحبت سے دوسروں کی طرف منتقل کر سکیں۔

(رسالت)

"تقدیق رسالت کے ساتھ منہ سے کلمہ توحید کہنا اور دل سے اُسیر یقین کرنا اسلام کے لیے کافی ہے" یہ تو ایک مسلم بات ہوئی۔ اب گفتگو یہ ہے کہ یقین یا تقدیق بالقلب کیا شے ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ جو شخص بغیر افعال بڑے بڑے سماجی کا

ترکب ہو وہ ہرگز مومن نہیں ہے اور محبت یہ کی ہے کہ خدا کو سچے دل سے حاضر اور
 حاضر جاننے والا یا دل کی آنکھ سے اُسکا دیکھنے والا از کتاب جبریم کہ یہی نہیں سکتا اگر کسی
 فوری اثر یا دیوانہ وار جوش کی وجہ سے وہ جاوہ اعتدال سے کبھی بھر بھی گیا تو خدا کا
 خیال اُسے بھر اپنی اصلی حالت پر ضرور کھینچ لائے گا۔ اسی بازگشت کو اصطلاح
 شرع میں توبہ کہتے ہیں ایک شخص مُنہ سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اُسکے اعمال بالکل
 مسلمانوں کے سے نہیں ہیں اگر یہ مسلمان ہے تو پیغمبر کے زمانہ میں منافق کسکو
 کہتے تھے۔ منافق وہ تھے جو خوف۔ طمع یا مصیبت سے کلمہ تو پڑھ لیتے تھے لیکن
 اُنکے دلوں میں کچھ بھی اسلام کا خیال نہ تھا۔ اب زمانہ حال کے مسلمان اپنی طبیعتوں
 پر غور کریں کہ وہ کلمہ گو محض اس لیے ہیں کہ اُنکے باپ دادا یا کتبے نامانے والے
 کلمہ گو تھے یہ بھی اُنکی تقلید کرنے لگے یا کہ وہ خود اس طرح توحید کے دلدادہ ہیں کہ
 اگر مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے جب بھی توحید کی محبت اُنہیں اسلام کی طرف
 ضرور کھینچ لاتی۔ اب ہر شخص بطور خود فیصلہ کرے کہ اُسکے اسلام کی نوعیت کیا ہے
 یہاں اس زمانہ کے اسلام پر کوئی بکچر دینا نہیں ہے۔ لیکن اس قدر کفایت ہے
 بموقع نہیں ہے کہ زمانہ گزشتہ کی حالت کچھ ہی ہو اس زمانہ میں ختم سے کلمہ
 پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہے۔ وہ زمانہ اُنہیں زمانہ دلوں
 کے ساتھ گیا کہ ادھر کلمہ پڑھاؤ دھر فیضِ محبت نے کلمہ کا مفہوم دل پر کا نقش فی الجہر
 کندہ کر دیا اور قصہ بقیہ خود بخود حاصل ہو گئی۔ اب تو یہ حالت ہو کہ ہم خود ہی مسلمان
 نہیں ہیں دوسروں کو کیا مسلمان کریں گے۔ ہم خود راہ بھولے ہیں۔ دوسروں کو کیا
 راہ بتائیں گے۔ کئی صدی پہلے سے ”مسلمانان در گور و مسلمانان در کتاب“ کہا

جاتا تھا۔ اب تو اس مقولہ کے سمجھنے والے بھی مفقود ہو گئے جاتے ہیں۔ یہاں موجودہ اسلام کی تفحیک مقصود نہیں ہے لیکن مسلمان لکھنا ناگزیر ہو گیا کہ اس کتاب میں حالت اسلام اس طرح لکھی جاتی ہے کہ اُسکے پڑھنے کے بعد مسلمان تمام بنی نوع انسانی میں اشراف اور افضل دکھائی دیں اور اُنکے طریقے سب کے طریقوں سے اعلیٰ اور اکمل معلوم ہوں۔ اور گویا اسلام نعمت خدا معلوم ہو۔ اس کتاب کی لمبی چوڑی داستانیں پڑھنے والے جب خارج میں مسلمانوں کے اظہار دیکھتے تو کہتے کہ ”اگر یہی نعمت خدا ہے تو ہم اس نعمت سے درگزر سے۔ یہ مسلمانوں ہی کو مبارک رہے“ اس لیے مختصر طور پر دکھاتا ناگزیر ہوا کہ نہ حال کے مسلمان اور خصوصاً مسند کے مسلمان بہ شکل اپنے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے یہاں کے مسلمان اہل اسلام کی صورت اور شکل بنا کر خیر اسلام کے فعال سمجھے جاتے تھے۔ اور اب زمانہ کے اوجھیر سے وہ جا بھی جاتی رہی۔ اب مسلمانوں کو مسلمان کی صورت بنانے سے بھی نفرت ہوئی۔ اہل اسلام ہونا اور اسلام پر فہم ہونا کیسا جسں اسلام غفلت اور حث اس کتاب میں دکھائی جاتی ہے وہ اسلام معدوم نہیں ہو اور نہ معدوم ہو سکتا ہے لیکن بہت ہی خاص خاص لوگوں میں ہے اور وہ بھی اس طرح کہ بے سوسامانی کی حالت میں پڑا اپنے پڑانے چاہنے والوں کے سوگ میں ماتم کر رہا ہے اگر اسلام کا نعمت خدا ہونا عملی طور پر دیکھنا ہو تو ناظرین اچھے مسلمانوں کے کارنامے اس کتاب کے صفحے آٹھ گڑھیں اور سمجھیں کہ جب تک اسلام اسلام کی طرح سمجھا گیا اُسے کیسے کیسے سلوک اپنے متعقدین کے ساتھ کیے اور اپنے چاہنے والوں کو کب سے کیا کر دیا یا انھیں کہاں سے کہاں ہو بخدا یا اب بھی لوگ اسکے چاہنے والے ہیں اپنی نعمت سے وہ اُنکے ساتھ درلج نہیں کرتا لیکن دواکب تا غم یاد و چار کی حالت کسی شہا میں نہیں بیٹھے دل سے اسکی پیروی کریں تو معلوم ہو کہ اسلام کا ختمہ فیض کسی خشک نہیں ہو سکتا اور

نہ اس کے سچے اور محکم اصول کسی حالت اور کسی زمانہ میں نامناسب کہے جاسکتے ہیں۔ بہر وقت ہمارے اخلاق درست کرنے کو طیار ہے بشرطیکہ اس سے مناسب طور پر بددعا ہی جاوے جو کونوع انسان کی اصلاح کے لیے اسلام سے اچھا قانون بن نہیں سکتا۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ خود اہل اسلام جب چاہتے ہیں کہ اپنی حالتیں درست کریں تو غیر قوم کے بڑے قواعد کی پیروی کرتے ہیں۔ اسلام جس نے تمام دنیا کی اصلاح کا بیڑہ اٹھا یا تھا آج وہ پُرانی سبیل کے کھنڈروں میں ارکان و ہول کی محنت۔ درستی سے نماز خانہ و غیرہ وغیرہ چند محدود امور پر منحصر ہو رہا ہے اور اس زمانہ کے بڑے بڑے علماء کی تنگ خیالی یہ کہہ ہی ہے کہ انصاف چند ارکان میں اسلام کی تمام خوبیوں کا ظہور ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ آج اسلام کے عمدہ ہولی پرکار بند ہونے سے یورپ کی قوم کس درجہ نمایان حالت کھتی ہے غضب ہے کہ اہل اسلام اور وہ بھی کہیے کہ بڑے بڑے متقی جو امین باوجود شکر و ثناء کی صف میں بھی دیکھ کر مرنے کو تیار ہو جائیں یہ بھی نہیں جانتے کہ القیام وعدہ کیا شروع ہے۔ حالانکہ وہ شرعی میں دیانت کا کیا متعلق ہے۔ بدعبدیوں کا مفہوم کیا ہے۔ اور رزق حلال کسکو کہتے ہیں۔

”محمد رسول اللہ“ محمد خدا کا پیغامبر ہے۔ منہ سے تو یہ پانچ الفاظ جاریت ہی آسانی سے بولا جاتا ہے لیکن اس پر عمل نہ کرنا اور اس سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا منہ سے کہنے والا ایمان کی تکمیل ہے۔ یہ وعدہ نبوت کے ساتھ ہے جو نہ صرف ہرگز آنحضرت محمد خدا کے پیغمبر میں یعنی جتنی باتیں آنحضرت نے سکھائی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور ایسے وہ سب حکمت سے بھری ہوں ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہیں یہ سمجھنا تو عقائد اور عقین پر مبنی ہے لیکن انکا حاصل ہے پڑھنا سوچنا اور سمجھنے کی بات ہے اور غور اور فکر سے اس عقائد اور عقین کی استوری میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے یعنی جب بعد غور فکر کے یہ معلوم ہوا کہ جو قانون آنحضرت محمد رسول اللہ نے جاری کیا وہ تمام گوشہ موجودہ اور آئندہ قوانین سے عطا نفس ہے تو خود بخود عقل سلیم یہ مان لے گی کہ اس بات محکم اور لازوال قانون حکمت اور نعمت سے بھرا ہوا سوا خدا کا

عالم کے دوسرے کابنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کا گھر۔ خدا کی کتاب۔ خدا کا قانون۔ خدا کا حکم ان سب میں اضافہ محض اظہارِ شخصیت کی غرض سے ہر در نہ کوئی گھر کوئی کتاب کوئی قانون کوئی حکم ایسا نہیں ہو جو خدا کے علمِ اعلیٰ ہونے کے لحاظ سے خدا کا نہ سمجھا جائے۔ شریعت خدا کا قانون ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ جس قانونِ فطرت نے انظامِ عالم قائم کیا ہو اُسی کا مستقصد یہ ہو کہ انسان پر طبعِ زندگی بسر کرنے میں شریعت محمدی یعنی اُس قانون کا پابند رہے جو قانونِ ربانی کہا جاتا ہو۔ قرآن "کلام اللہ" ہو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ نے جو قانونِ بندوں کے لیے بنایا اس کا امین ذکر ہو اور اللہ نے بندوں کی تعلیم کے لیے اپنے رسول پر اتارا ہو۔ یوں تو ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہو اور تمام چیزیں اگرچہ آتاری ہوئی ہیں لیکن شریعت محمدی یعنی قرآن کی نسبت یہ مخصوص نہیں جنہوں میں ہے جسکی توضیح اوپر کی گئی ہو

پیشتر کو فارم سے تعبیر کریں تو نئے خیال دے بخوبی سمجھ سکیں گے۔ تاریخ جاننے والے متفق ہیں کہ پیغمبرِ آدم سے ہمیشہ اصلاح حالت ہوئی رہی ہو کسی زمانہ میں کوئی قوم نہ ہو جسکی خیال سے خالی انہیں ربی خلقتِ آدم سے مذہبی حیالات کا وجود پایا جاتا ہو گو یا بنی نوعِ انسانی کے ساتھ ہی مذہب بھی پیدا ہوا عقل سے کام نہ لیتا بلکہ ظلم و غفلتِ انسانی کے ماتھے مذہب کا لڑوم روزا زل سے ہو اور آخر کچھ اسکی وجہ سوچنا چاہیے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہو کہ جس فطرت نے انسان پیدا کیا ہے اُسی نے انسان کی باطنِ زندگی بسر کرنے کے لئے قانون بھی بنا دیے ہیں اس قانون کے بنانے والے اصطلاحِ مذہب میں رسولِ درہبی کے نام سے پکارے جاتے ہیں اصولی میں یہ قوانین کیساں ہیں جہاں کچھ اختلاف ہو وہ بہت ہی خفیف اور ناقابلِ توجہ ہو۔ ایک جدید تعبیر کا آنا اس غرض سے تھا کہ کسی نے دین یا نئے خدا کا وجود نہ سکھو قائم کرنا تھا بلکہ یہ تعبیر کے احکام کو حجابِ اسکی اُست بھولنے لگی تو اصلاحِ حالت اور یاد دہانی کے

لیے دوسرا پیغمبر یا راہِ مراد آیا اس وقت دنیا کے مختلف مذاہب میں جو اختلاف ہو وہ مخصوص امت کی غلط فہمیوں یا قصور کا نتیجہ ہو اور یہی ایک بڑا ثبوت اس امر کا ہے کہ کیوں بے درپے پیغمبروں کے آنے کی ضرورت ہوئی۔ پیغمبر آخر الزمان کا درجہ جو اد پیغمبروں سے فانی سمجھا جاتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ انکی بعثت ایسے زمانہ میں ہوئی کہ دنیا بہت کچھ ترقی کر چکی تھی۔ جو کام پہلے انبیا کے قتل تھا وہ پیغمبر آخر الزمان کے علمائے امت کے قتل کیا گیا۔ علماء امتی کا دنیا ربی اسرائیل۔ دیکھیں قرآن اور ہر فرقہ میں سو قرآن کے کتنی مذاہب کی کتابیں قرآن کی موافقت میں یا انکی تفسیر میں تصنیف ہوئی ہیں۔ اصلاح امت کے لیے کیسے کیسے لوگ بے درپے پیدا ہوتے رہے اور انھیں دریا نی انشا ص کی کوشش کا نتیجہ ہے کہ ہم اسلام کو مانیں یا نہ مانیں اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن اسلام کی تصویر کیوں ہے خراب یا سلی بنین ہونے پائی۔ اب جس پیغمبر کی امت میں انبیا ربی اسرائیل کی طرح علماء پیدا ہوں اسکے خاتم النبیین افضل البشر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے ساتھ ایک صفت اور بھی مخصوص ہو جو دوسرے پیغمبروں میں کم ملے گی وہ یہ کہ آنحضرت نے ترک دنیا کی ترغیب دیکر خدہ شامی کی تعلیم بنین کی بلکہ یہ بتایا کہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کر کیونکر ایک انسان اعلیٰ درجہ کی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ آنحضرت جو قانون اپنی امت کے لیے لائے اُس پر غور کرنے سے بخوبی ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ترکِ مکمل دوسرا کوئی دین نہیں ہو سکتا اور نہ بخیر شرع محمدی کے کوئی اور بھی شرع ایسی ہو جس پر عمل کرنے والا سچی خوشی سے بے نیاز ہو۔ قرآن میں اسی طرف اشارہ ہے۔ **الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا** کتاب ہذا میں مختلف مقامات پر دکھایا گیا ہے کہ آنحضرت کی تعلیم مذہب تمام اور میں افضل اور اکمل ہے۔ آنحضرت کی فضیلت خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کا یہ کوئی محل نہیں ہے کیونکہ تمام کتاب ہی بحث میں ہر اس کتاب کو ناظرین غور سے پڑھیں گے تو خود بخود اُنکے فہم سے نکل جائیگا کہ محمد رسول

برحق پروردگار دنیا میں کوئی بدبستر نہ جمع کمال پیدا نہیں ہوا۔ تیری شہرت تیری اہلیت کی

تعلیل ہے۔“

بعضوں کا خیال یہ ہے کہ امور دنیا ایک معین قانون قدرت پر چلتے رہتے ہیں۔ خدا کو پیغمبر پیدا کرنا اسکے پاس جبریل کی معرفت کتاب بھیجا۔ جو اس کے اپنے پیغمبر کو سچا ثابت کرنا اس دخل و مقولات سے کیا و اہط؟ اسکا جواب یہی ہے جو پہلے لکھا گیا کہ اہل اسلام کہا دنیا کا کوئی سمجھ دار یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر اپنے وجود کو معطل کر دیا۔ انسان جو یہ بھی نہیں سمجھ سکتا کہ خدا مطلق نے پہلے اللہ سے مرغی پیدا کی یا مرغی سے اللہ اسکی مجال نہیں ہے کہ تحقیق عالم اور اسکے انتظام پر کوئی ایسی قطعی رک قائم کرے کہ اس سے عدول کرنے کو معافی سمجھے۔ ع حیف بر بن نہیں غرزا نگہی۔ لیکن جو لوگ ایسے ہی ضدی ہیں کہ جوابات انکے ذہن میں آئی انکے خلاف سمجھ ہی نہیں سکتے انسے پوچھا جائے کہ کبھی کبھی دُہم دار ستارے کا ظاہر ہونا۔ خود بخود دھارے سے آگ کا شعلہ نکلنا۔ آسمان سے شہاب ثاقب گرنا۔ اسی قسم کی ہزاروں لاکھوں باتیں ہیں کہ سائنس کوئی نہ کوئی وجہ یا تاویل اسکی نسبت پیدا ہی کر لیتی ہے جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے دن کے بعد و مدار ستارے کا نکلنا انتظام عالم سے ہر ذریعہ گردش فلک متفق ہی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہر ذرہ ہمارے ویسی ہی اگر یہ بھی سمجھ لیں کہ انتظام عالم کا مقصد ہے کہ سعیدین و قہر کے بعد مخلوقات کی اصلاح حال کے لیے ایک مقنن یا رفارمر رسول اللہ کے لقب سے وقتاً فوقتاً پیدا ہوتا رہے تو کیا استحالہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دُہم دار ستارے انکھ سے دکھائی دیتے ہیں اور اسلئے کوئی نہ کوئی وجہ دل سے پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی کو کیا غرض ہے کہ پیغمبروں کے وجود کے بحث کرنا پھرے۔ اسکے جواب میں کہا جائے گا کہ ”بیشک غرض ہے“ حالات دنیا پر اسے قائم کرنا یہ بھی ایک کام انسان کے تعلق کیا گیا ہے۔ جن ملکوں میں سکڑوں

کی طرف متوجہ ہو کر سات آسمان ہموار بنا دیے ہیں۔ وہ ہر چیز سے واقف ہیں۔
سورہ بقرہ کو ع ۳۔

”تمہارا معبود خدا سے واحد ہے اُسکے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔“ سورہ بقرہ کو ع ۱۹۔

”بیشک آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ رات دن کا اول بدل۔ جہازوں کا دریا میں لوگوں کے فائدہ کی چیزیں لیکر چلنا۔ مینہ کا آسمان سے برسنا اُس سے سری ہوئی زمین کا پھر سے زندہ ہونا اور اُس میں ہر قسم کے جانور دن کا پھیلنا۔ ہواؤں کا پھیرنا۔ بادلوں کا آسمان و زمین کے درمیان میں گھارنا ان سب میں دانشمندان کے لیے نشانیاں ہیں۔“ سورہ بقرہ کو ع ۲۰۔

”پیغمبر تو کہہ۔ اے خدا ملک کے مالک جسے تو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے۔ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خیر تر ہے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہو۔“ سورہ آل عمران کو ع ۴۔
”تو ہی رات کو دن میں شامل کرتا ہے اور تو ہی دن میں رات کو شامل کرتا ہے۔ تو ہی بیجان سے جان دار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جان دار سے بیجان

۱۷ کیف تکفون بانہد کلنم امواتنا فاحاکم غم یحکم غم یحکم غم الیہ ترجون۔ ہوالذی خلقکم مانی الارض جیعاً ثم استوی الی السماء فوسم من سبع سموات وھو کل شیء علیم۔

۱۸ والکیم الہ واحد لا الہ الا ھو الرحمن الرحیم۔

۱۹ ان فی خلق السموات والارض واخلاف الليل والنهار والفلک اللتی تجری فی البحر جمیع ان من مازل

الند من السماء من مایہ فاحیا بہ الارض لعل یرتاد بہ فیما من کل داتہ وھو علی الریح واسحاب السموات

بین السماء والارض لایست تقوم یقلون۔

۲۰ اعلیم ملک الملک تو فی الملک من نشاء وستمزع الملک من نشاء وتقر من نشاء وتذل من نشاء ویکل الخیر

انک علی کل شیء قدير۔

نکلتا ہو اور جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۳۰۔
 "آسمان اور زمین کی بناد اور رات اور دن کے رد و بدل میں اُن عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ لیٹے ہوئے خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے پروردگار تو نے اسے بے فائدہ نہیں بنایا ہے۔ تیری ذات پاک ہے۔ ہلکے عذاب و دوزخ سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار تو نے جسکو دوزخ میں ڈالا اُسکو خوار کیا۔ گنہگاروں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اسے پروردگار ہم نے ایک سنادی کرنے والے پیغمبر کو سنا کہ ایمان کی سنادی کر رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ تو میں ایمان لایا۔ پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم سے ہمارے گناہ ددر کر۔ اور نیک بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرے" سورہ آل عمران رکوع ۲۰۔

"ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ کیا تم بتوں کو معبود مانتے ہو۔ میں تمکو ادراہتھاری قوم کو صریح گمراہ باتا ہوں۔ پھر ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کے اختلافات کھلے لگے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ جب رات ہوئی تو ایک ستارہ نظر آیا وہ کہنے لگا کہ یہی میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو وہ بولا

۵۴ تَوَلَّى الْإِیلَ فِی السَّمَاءِ تَوَلَّى السَّمَاءَ فِی الْإِیلِ وَتَخَرَّجَ الْحَمِیُّ مِنَ السَّمَاءِ فِی الْحَمِیِّ وَتَزَوَّجَ مِنَ تَشَابُهِ حَسَابٍ۔

۵۵ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْلَاقِ الْاِیْلِ وَالْمَلَائِکَہِ الْاُولٰٓئِیْنَ الْاَلْبَابِ الَّذِیْنَ یَذِکُرُونَ الْقُرْآنَ وَتَعْوِذُ عَلٰی جُزْءٍ مِّنْهُ فِی خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ہٰذَا بِالطَّلٰغِ فَاَنْتَ فَعَلْتَ الْعَذَابَ لِنَبِیِّ رَبَّنَا اِنَّکَ مِنْ تَحْتَ النَّارِ فَقَدْ اَخْرَجْتَهُ مِنَ النَّارِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ہٰذَا سَمًا سَدًا یَا یٰ سَدًا یَا یٰ سَدًا اِنَّ اَسْمٰکَ اَبْرَکَیْمَ فَاَمَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَکَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَضَّعْ عَلٰی الْاَبَارِ۔

”اُسی نے آسمان سے پانی برسا یا۔ پھر ہر قسم کے نباتات پیدا کیے۔ نباتات ہری ہری ہری کو پلین پیدا کیں۔ اور ان کو پلین سے گٹھے ہوئے دانے پیدا کیے۔ کھجور کے گاہے سے گٹھے جھکے پڑتے ہیں۔ انگور۔ زیتون اور انار کے باغ صورت میں بکسان اور مزے میں مختلف۔ یہ جب پھلتے ہیں تو انکے پھل اور پھلوں کا پکنا دیکھو مومنوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں“ سورہ انعام رکوع ۱۲۔

”تم لوگ خدا کے سوا کسی ناموں کی پرستش کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے گڑھ رکھے ہیں۔ خدا نے ان کے معبود ہونے کی کوئی سند نہیں آتا رہی ہے“ سورہ یوسف رکوع ۵۔

”ساتون آسمان اور زمین اور جہنمی چیزیں انہیں ہیں وہ سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں کوئی شے ایسی نہیں جو اسکی حمد کے ساتھ اسکی تسبیح نہیں کرتی لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آتا“ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۵۔

”تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں جہازوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اسکا فضل لینے اپنی معاش تلاش کرو۔ اس میں شک نہیں کہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے“ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۷۔

”لوگو! اللہ ہی نے تمکو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے

۹۹ وہاں اللہ ہی انزل میں اسرار ناظر خفا بنا کر نباتات کل شے فافر جہاں سے جہاں سے خارج ہوتا ہے۔ من الخ من طلعا فخرنا انہی کوا نیت جنت من اصاب والزیتون والارمان اشتبھا وغیرہ منشا بہ نظر عالی خروا اذا اشرقت منہ ان فی ذلک لآیت لقوم یؤمنون۔

۱۰۰ اللہ تعالیٰ دن میں وہ نہ الا اساتیر سمیتہا انہم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان۔

۱۰۱ اللہ تعالیٰ تسبیح لہ اسموات السبع والارض و من فیہن دان من علی الاشیخ سجدہ و نکلن لا تفقدون تسبیحہم۔

۱۰۲ اللہ تعالیٰ ربکم الذی یرزقکم الفساک فی البحر یستخرجون من فضلہ انہ کان بکم رحیم۔

زمین کو دیکھتا ہے جس میں حرکت پڑی ہے۔ جب ہم بانی برساتے ہیں تو مسلمانوں
ہے اور ابھرتی ہے اور ہر طرح کی خوشنما روئیدگی اگاتی ہے۔ سورہ الحج رکوع ۱۔

وہ ہم نے انسان کو مٹی کے سب سے بنایا۔ پھر اسکو حفاظت سے نطفہ بنا کر
رکھا۔ پھر نطفہ کو لو تھڑا بنایا۔ پھر لو تھڑے کی بندھی بوٹی بنائی۔ پھر بندھی بوٹی کی
پٹیاں بنائیں۔ پٹیلوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر ایک دوسری صورت میں اسے
مخلوق کیا۔ خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو تمام بنانے والوں میں بہترین بنانے والا ہے۔
اسکے بعد تم سب کو مرنا ہے۔ پھر قیامت کے دن تم اٹھا کر کھڑے کیے جاؤ گے۔
ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہیں اور پیدا کرنے کے ہنرمین ہم ناما مزی
نہیں تھے ہم ایک اندازہ کے ساتھ آسمان سے بانی برساتے ہیں۔ پھر اسکو ٹکڑے
پر پکھڑتے ہیں اور اس بانی کے اڑانے جانے کی بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اس بانی سے
ہم نے تمہارے لیے کھجور دن اور انگوروں کے باغ بنائے ہیں۔ تمہارے لیے
سیوے پیدا ہوتے ہیں اور تم کھاتے ہو۔ ہم نے طور سینا میں زیتون کے
درخت بکثرت پیدا کیے ہیں۔ کھانے والوں کے لیے اُسمین و سفیت اور فوائفہ
ہوتا ہے۔ چار پاؤں میں بھی عبرت کا مقام ہے کہ جو کچھ اُنکے پیٹوں میں بھرا
ہے اُسی میں سے ہم تمکو دودھ پلاتے ہیں۔ اور اُسکے علاوہ اور بھی بہت
سے نامدہ ہیں۔ تم اُن کو کھاتے ہو اور اُن پر اور کشتیوں پر

۱۱۱۔ یہاں الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانما خلقکم من تراب ثم من لطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ
مخلوقہ و من خلقہ لیسین کلمۃ فی الارحام انشاء الالی اہل سمی ثم نخرجکم طلائع لیلۃ انشاءکم و منکم من یتوفی
و منکم من یرد الی الارض الی علیہم من بعد علم شیئہ و من الی الارض امدۃ فاذا انزلنا علیہم الی اخرت
و ربہ و انبثت من کل زوج زوجہ۔

بادل میں بجلی کی چمک ایسی ہے گویا آنکھوں کو چکا چوندہ رہ جاتا ہے۔ اللہ رات اور دن کا رد و بدل کرتا ہے۔ ارباب بصیرت کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اللہ نے تمام جاندار پانی سے پیدا کیے۔ کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی دو پاؤں سے چلتا ہے۔ بعض پانچ پاؤں سے چلتے ہیں وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہو۔ ہر چیز پر اس کو قدرت ہے۔ سورہ نور رکوع ۶۔

”خدا کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندہ محمد پر قرآن اُتایا تاکہ تمام جہان کے لوگوں کا ڈرانے والا ہو۔ وہی تو ہے جسکو آسمان و زمین کی سلطنت ہے۔ نہ اُسکے کوئی فرزند ہے اور نہ سلطنت میں کوئی اُسکا شریک ہے۔ اسی نے ہر ایک چیز پیدا کی اور ہر ایک کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا دیا۔ کفار نے اُسکے سوا دوسرے معبود اختیار کر رکھے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور نہ وہ خود اپنے بُرے بھلے پر قادر ہیں اور نہ مرنا اور جینا اور نہ پھر اُٹھنا اُنکا اختیار میں ہے“ سورہ فرقان رکوع ۱۔

” کتنے جالوز ہیں جو اپنی روزمی لادے ہوئے نہیں پھرتے اللہ ہی اُنکو روزمی پہنچاتا ہے اور وہی تمکو بھی روزمی پہنچاتا ہے وہ سب کی منتناہی

سورة الم تر ان الله يري سعي بائس ما تمشي به على ارجلكم فاستمعوا لاولادكم يقولون بالحق انهم لم يسمعون شيئا والله سمع اعلم انهم لا يفهمون
فانذروهم انهم لا يدعون الا الله فاستمعوا له وانصتوا لعلهم يرحموا
فانذروهم انهم لا يدعون الا الله فاستمعوا له وانصتوا لعلهم يرحموا
فانذروهم انهم لا يدعون الا الله فاستمعوا له وانصتوا لعلهم يرحموا

هـ ترك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السموات والارض ولم يحيط
 ولم يكن له شريك في الملك وحلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذ من دونه الله لا يخلقون شيئا وهم
 يخلقون ولا يكونون الا قسمهم فزاد ولا يكونون موتا ولا حيوة ولا نشور

اور سب کچھ جانتا ہے۔" سورہ عنکبوت رکوع ۴۷۔

”البتہ مثلاً بیان کرتا ہے کہ ایک شخص غلام ہے جس میں کئی صاحبی ہیں جو آپس میں بڑی کشمکش رکھتے ہیں۔ اور ایک وہ غلام ہے جو تنہا ایک کی ملک ہو گیا ان دونوں غلاموں کی حالت ایک ہو سکتی ہے۔ جواب میں کہا جائیگا کہ نہیں۔ پیغمبر تم سنا کر کہو۔ الحمد للہ مگر افسوس ہے کہ انہیں سے اکثر آنا بھی نہیں سمجھتے سورۃ الزمر رکوع ۳۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک خدا کو ماننا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جسکا ایک مالک ہو تا ہی خوشی سے زندگی بسر کرتا ہے اور جو شخص سیکڑ دن قوتوں کو خدا کا شریک ماننا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جو کئی ایک کے زیر حکومت رہ کر ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔

اسکا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک خدا کو ماننا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جسکا ایک مالک ہوتا ہے خوشی سے زندگی بسر کرتا ہے اور جو شخص سیکڑ دن قوتوں کو خدا کا شریک ماننا ہے وہ اُس غلام کی طرح ہے جو کئی ایک کے زیر حکومت رہ کر ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔

فصل پہلے و ہشتم

حکمت اور فلسفہ کے متعلق آیات قرآنی

دنیا میں دو قسم کے اسباب ہیں ایک ظاہر اور ایک پوشیدہ جیسا کہ ”حقیقت اسلام“
 فصل ۲۶ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسباب ظاہر کا سمجھنا انسان کی قوت مدد کہ پر موقوف
 ہے جتنا ہی وہ مدد کرے گا اتنا ہی اچھی طرح اُنکو سمجھ سکے گا لیکن اسباب
 مخفیہ پر سوچنا عبث ہے کیونکہ وہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتے محض قیاسات سے
 لوگ کام لیتے ہیں۔ اور قیاس کرنے والے خود ہی درجہ یقین نہیں رکھتے۔ مثلاً

۱۹۰ دو کاین متن و آیه لا تحمل رزقهما الله سر نه قما د آيا کم وهو السميع العليم۔

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركا ستشاكسون ورجلا سلا لرحل بل يسلون غلاما احمد لئلا بل اكثرهم
لا يسلون -

اختلاف لیل و نهار کے اسباب کو خدا نے پوشیدہ رکھا ہے۔ ہزاروں برس تک عقلا سے زمانہ یہ سمجھتے رہے کہ آفتاب زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اور اب سیکڑوں برس سے یہ خیال ہے کہ زمین گھومتی ہے آفتاب ساکن ہے۔ اتنا تو لوگ سمجھ کر زمین پر آفتاب سے روشنی آتی ہے اور یہ بھی سمجھ کر مانتا ہے کہ آفتاب کی وجہ سے روشن دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ آفتاب کیوں روشن ہے۔ اور ممکن ہے کہ کل یہ راے قائم ہو کہ چاند بین جو روشنی آتی ہے وہ سورج کی فیاضی کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اسکا سبب کچھ اور ہے۔ غرض کہ اسباب مخفیہ پر سوال کرنا انسانی طبیعت کا مختصا ہے اور اس پر کچھ نہ کچھ راے قائم کر لینا اسکا خاصہ ہے اور یہ بھی اسکا خاصہ ہے کہ جب تک اسکی راے میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ اپنی راے کو یقین کے درجہ تک سمجھتا ہے۔

پیغمبر خدا ضرور اپنے وقت کے حکیم تھے اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اُن سے زیادہ عقل والا آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ لوگ ان اسباب مخفیہ کی بابت پیغمبر خدا سے سوالات کیا کرتے تھے۔ اور آنحضرت اُسکے جواب میں اختصار کو کام میں لاتے تھے۔ اس اختصار کے دو وجوہ تھے۔ اول یہ کہ آنحضرت کو تمدن اور معاشرت کی اصلاح منظور تھی وہ لا طائل باتوں کی طرف توجہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرے یہ کہ آنحضرت جانتے تھے کہ جب تک انسان اس عالم ناموسوی میں جو وہ عالم ملکوتی کی باتیں نہیں سمجھ سکتا اپنے خیال کے مطابق وہ ہمیشہ نئے طور پر غور کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے متعلق نئی باتیں پیدا کرتا ہے لیکن حقیقت تک پہنچتا اور نہ پہنچ سکتا ہے پیغمبر خدا کے منہ سے کسی بات کا نکلنا مذہب کو باز سمجھ بھلانے بنا دیتا۔ یہ بھی واضح رہے کہ جن باتوں کے بیان کرنے سے قرآن میں انما میں کیا گیا آج تک کسی شخص نے اس کے متعلق کوئی

ایسی بات نہیں کہی جو ہر زمانہ کے عقلا کی تشفی کا سبب ہو۔

پیغمبر خدا سے لوگوں نے چاند کی حقیقت اور اس کا گھٹنا بڑھنا پوچھا۔ اور ایک طور پر گویا نام علم مہیئت کا سبق پڑھنا چاہا۔ پیغمبر خدا اگر علم مہیئت قدیمہ کو مطابق اس کے اظہار قابلیت کرنا چاہتے تو اس زمانہ میں آنکلی راے باطل بھی جاتی۔ اور اگر علم جدیدہ کے مطابق ارشاد فرماتے تو اُس وقت کے علما ایمان نہ لاتے اس لیے پیغمبر نے کہا تمہیں ان جھگڑوں سے کیا مطلب۔ اتنا سمجھ لو کہ یہ معاملات اور عبادات کے لیے وقت بنا یا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۲۴ میں ہے۔

”پیغمبر! لوگ تم سے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ تو تم کہہ دو کہ چاند لوگوں کے معاملات اور عبادات مثلاً حج کے اوقات معلوم ہوتے ہیں“

حکمت کی کئی قسمیں ہیں۔ حسن تمدن اور حسن معاشرت بھی ایک حکمت ہے عقل سلیم اور راے صاحب سب سے بڑی حکمت ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع ۳۴ میں خدا فرماتا ہے۔

”خدا جسکو چاہتا ہے حکمت (بات کی سمجھ) عطا کرتا ہے اور جسکو حکمت لینے بات کی سمجھ دی گئی ہو اُسے بڑی ہی دولت پائی ہے“

دنیا ایک لفظ ہے جس کا ہم معنی لفظ مختلف زبانوں میں ہے اور زبان زدِ مخاطب ہر لیکن کہیں اسکی تشکیک تعریف پائی نہیں جاتی۔ ہندوؤں میں اسکو ”مایا“ یا ”مایا روپی“ سے تعبیر کیا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اچھا لفظ نہیں مل سکتا لیکن ہمارے

نزدیک قرآن میں جو لفظ اسکے لیے آیا ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ سورہ آل عمران رکوع ۱۶ میں ہے۔

”دنیا کی زندگی مرنے دھوکے کی پونجی ہے“ دھوکے کی پونجی مطاع غرور کا ترجمہ ہے لیکن مطاع غرور میں جو لطف ہے وہ ترجمہ میں ادا نہیں ہوا۔ اس طرح مایار و پی کا لفظ ہندی زبان کے اعتبار سے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اسی طرح عربی زبان کے اعتبار سے مطاع غرور کا لفظ نہایت ہی مناسب ہے اور اس میں بے ثباتی و دنیا کا جو مفہوم ادا ہوتا ہے وہ مایار و پی میں ادا نہیں ہوتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جو لفظ مطاع غرور کا دنیا کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل انوکھا ہے۔ انگریزی میں ایک لفظ اور لفظانی *Wanderlust* ہے۔ قرآن میں لفظ ”متاع غرور“ جو وہ ”مایار و پی“ اور ڈولڈس فانی ”دونون کو حادی ہے۔

اسی کے قریب قریب سورہ توبہ کے رکوع ۶ میں نصیحت کے پیرایہ میں مذکور ہے۔

”کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر قناعت کر کے بیٹھے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے آخرت کے مقابلہ میں محض بے حقیقت ہیں“

قوم کا عروج اور زوال بھی دنیا کا ایک تماشہ ہے جب دن اچھے آتے ہیں غریب سے سامان ہو جاتا ہے اور جب زوال آتا ہے تو پھر کسی طرح کسی کے روکے نہیں رکھتا خدا تو ہر قوم کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ہر قوم کو باری باری سے گھٹاتا

۱۔ ذوالحجۃ الدنیا الامتاع الغرور۔

۲۔ ارضیتہ بالہجۃ الدنیا من الآخرة فامتاع الحجۃ الدنیا فی الآخرة الاقلیل۔

اور بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ مضمون سورہ اعراف رکوع ۴۴ میں یوں پیش کیا گیا ہے۔

”تمام قوموں کے لیے ٹھکنے کا ایک وقت ہے۔ جب وہ دھت آگیا تو پھر نہ وہ ایک ساعت پیچھے رہ سکتی ہے اور نہ ایک ساعت آگے بڑھ سکتی ہے“

اسلام نے یہ تعلیم کی کہ اچھے اعمال کی جزا بھی ملے گی اور بُرے اعمال کی جزا بُری ملے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جزا بعد مرنے کے کیوں نہ ملے گی۔ اس کا جواب صاف یہ ہے کہ روح کو جزا سے اعمال بھگتنا ہوگی۔ جو لوگ کہ فنی فہم ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ روح جس عالم غیر مادی میں ہوگی اُسی کے موافق غیر مادی جزا اور سزا بھی ہوگی۔ لیکن سب تو حکمت اور فلسفہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں ایسے مضمون کو عام فہم کرنے کے لیے لسان تمثیلی کی ضرورت ہوئی۔ لوگ اس پر استعجاب کرنے لگے تو یہ آیت اُتری۔

”لوگ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم گل مٹر کر پڑیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہم از سر نو پیدا کیے جائیں گے اور اٹھا۔ نئے جائیں گے۔ پیغمبر تو ان سے کہو۔ تم بہتر نہ ہو یا اپنے خیال کے مطابق کوئی اور بُری چیز بن جاؤ گے جب بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ اس پر لوگ پوچھیں گے کون ہکو زندہ کرے گا تو کہنا وہی جس نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا۔ اس پر لوگ تمہارے آگے سر جھکانے لگیں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ایسا ہی ہوگا تو کہنا عجب نہیں کہ قریب ہی ایسا ہو“ سورہ نبی امرا سئل رکوع ۵۔

۵۵ وکل امت اجل فاذا جاءوا حلیم لایستخرون ساعۃ ولا یتقدمون
 ۵۶ و قالوا واذکنا عظاماً ورفاتاً وانا لنجون خلقاً جدیداً قل لولوا حجارة اذ جدیداً وخلقاً ستا یکبر فی صدورکم
 فیسئلون من عید نازل الذی فطرکم اولى مرتبه فیسئلون الذی یک روہم و یقولون منی ہول
 عسی ان یکون قریباً۔

دنیا میں سب سے بڑا اہم مسئلہ روح کا ہے۔ اسکے متعلق بیسوں اقوال ہیں اور ہر ایک دوسرے سے آگ بھڑک رہا ہے اور ہر فرقہ اور ہر گروہ میں کچھ کچھ رائے اسکے متعلق ضرور ظاہر ہو گئی ہیں۔ لیکن سب اپنی راہوں کی نسبت ہی کہتے ہیں کہ ممکن ہے اسکے خلاف ہو۔ کوئی شخص اگر وہ مقلد نہیں۔ بے محنت رائے زن ہے کسی طرح اپنی رائے پر یقین نہیں رکھتا اور حق یہ ہے کہ اس عالم میں جب تک ہم جین کسی طرح یہ نہیں سمجھ سکتے کہ روح کیا چیز ہے اور کیونکر بنی۔ کہاں تھی کہاں رہتی ہے۔ کہاں سے اور کیونکر آئی۔ کیون آئی۔ کہاں گئی۔ کیسے گئی اور اگر وہ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ کیا کہ اسکی وجہ سے سب کچھ تھا اور اسکے جانے سے سب کچھ جاتا رہا۔ یہی سوال پیغمبر خدا سے کیا گیا۔ جواب اتنا عمدہ ملا کہ اس سے اچھا جواب اس عالم ناسوتی میں ہونہیں سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۷۷ میں ہے پیغمبر تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو کہو روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تمکو چھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ یعنی تمہارے معلومات ایسے نہیں ہیں کہ تم سے روح کی حقیقت بیان کی جائے اور تم سمجھ سکو۔

افلاطون اس جزاوسطرکی نسبت لکھتا ہے کہ روح نے اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اسے مرنے پر خوشی ہوگی اور اگر بُرے اعمال کیے ہیں تو اسے مرنے پر غم ہوگا۔ اگر یہی خوشی اور رنج فلاسفہ کے سمجھانے کے لیے جنت اور دوزخ سے تعبیر کیا جائے تو ایمان میں فرق نہیں آتا بشرطیکہ خوشی تمام نعمات سے دنیا سے بڑھ کر ہو اور رنج اس تکلیف سے بڑھ کر مانا جائے جو دنیا میں

آگ سے جل کر محسوس ہوتی ہے۔

دنیا میں غیب کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ابراہیمؑ آیا تو قیاس ہوا کہ بانی پرست
گایا ذرا اور محلات بڑے تو تار کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ خلیج بنگالہ سے ابراہیمؑ
بارانِ جبل نکلا ہے۔ قیاس سے کہا گیا کہ آٹھ دن روز میں ممالک مغربی و شمالی میں
بھی بارش ہوگی۔ تب وہ درجہ سوم پر پہنچ گئی تو طیب نے کہا کہ اب مہینہ نہ پہنچ
گا۔ ان تمام قیاسات میں غیب کا علم نہیں ہے اور جو قطعی طور پر حکم لگاتے ہیں کہ
خواہ مخواہ فلاں بات فلاں دن ہوگی اور غرور کو گویا عالم الغیب کہتے ہیں وہ
بالکل جھوٹے ہیں۔ رمل۔ جفر۔ علم نجوم۔ علم قیافہ یہ تمام علوم کوئی قطعی حکم نہیں
دے سکتے۔ یہ وسائل اور ذرائع ہیں قیاسات قائم کرنے کے لیکن۔ قیاسات
تجربہ سے ہر حالت میں صحیح نہیں پائے جاتے۔ اسلام نے ان باتوں پر پورا
یقین کرنا منع کر دیا ہے کیونکہ انسان کو اس طرح دھوکا ہوتا ہے۔ اس نے
اس طرح کے علوم سیکھنے کو کاربے سود ٹھہرایا ہے اور اسپریشین کرنے کو مصیبت
قرار دیا ہے یعنی یوں کہنا کہ خواہ مخواہ یوں ہوگا کہ انجم نے ایسا ہی بتایا جو داخل کفر ہے
اور یہ خیال کرنا کہ انجم نے یوں کہا ہو ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو بے عقلی ہی۔ عرب میں غیب
کی خبر دینے والے کاہن کے نام سے مشہور تھے جیسا کہ بیان رزقِ قیوم میں
سوکے (غیب کی باتیں کرنے والے) غیب دان سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اپنی
قوت نفس سے کچھ باتیں بتا یا کرتے تھے اور انہیں کچھ باتیں صحیح ہوتی تھیں
اور کچھ باتیں غلط ہوتی تھیں۔ ان اداہم باطلہ سے انسان کو نجات دینے
کے لیے سورہ لقمن رکوع ۴ میں حکم ہوا۔

” بیشک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ وہی مینہ برساتا ہے۔ وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کوئی دوسرا نہیں جانتا کہ وہ خود کس زمین میں مرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ خود کھل کیا کرے گا۔ ان سب باتوں کا علم اور خبر اللہ ہی کو ہے۔“

انسان جس طرح بندہ سچ بڑھتا ہے اُسی طرح وہ بندہ سچ گھٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمر طبعی تک پہنچ کر کھل کھل کر مرے تو اسکی کیفیت مثل نوزائیدہ بچے کے ہو جائے گی۔ ہڈیاں تو چھوٹی نہ ہونگی لیکن اور تمام باتیں بچوں کی کسی ہو جائیں گی۔ دانت گر جائیں گے۔ سوا سے کرہنے کے اور کوئی بات محمد سے نہ نکلے گی۔ بال کم ہو جائیں گے۔ سوا سے دودھ کے دوسری غذا اُم نہ ہوگی اور نہ بغیر دودھ کے سہارے کے وہ کوٹ بدل سکے گا۔ یہی حالت سورہ یسین کے رکوع پنجم میں ہے ”جسکی عمر ہم زیادہ کرتے ہیں اُسے بناوٹ میں اُلٹا گھٹاتے جاتے ہیں۔“

پہلے تو کفار عرب سلکھانے پینے اور سونے کے کچھ سمجھتے ہی نہ تھے۔ مار پیٹ لائی جھگڑے سے کام تھا وہ کسی سو ڈرتے نہ تھے اگر ڈرتے تھے تو صرف بتوں سے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ کیوں۔ اسلام نے انکو بتایا کہ بتوں کے اختیارات کچھ بھی نہیں ہیں یہ ادنیٰ قسم کی مخلوق جمادات سے ہیں۔ اعلیٰ مخلوق عالم یعنی نوع انسانی سے بھی بڑھ کر ذات باری تعالیٰ ہے جس نے انسان کو اور تمام دنیا کی چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کے بعد جو عربوں کی آنکھیں کھلیں تو دونوں میں سوالات

۴۵ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فی الارحام وما تدری نفس الا کسب غدا وما تدری نفس الا کمن ثوب ان اللہ علیم خبیر۔
۴۶ ومن نعمہ تنکسہ فی المطلق۔

مجھ پیدا ہوئے اور سوالات ایسے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی آج تک کسی عالم نے قابل تشفی جواب نہیں دیا اور کوئی جواب دے نہیں سکتا اور نہ مخاطب کو سمجھا سکتا۔

جب تک محکم اور مخاطب دونوں علم ناسوتی سے الگ نہ ہو جائیں یا انکی اردو اح بین اتنی صفائی نہ آجائے کہ اس عالم میں رہ کر دوسرے عالم کی باتیں سمجھ سکیں تب تک اس قسم کے مسائل کے مبادیات پر گفتگو بھی عبث ہے۔ قرآن میں اسکا جواب دیا گیا ہے لیکن نہایت ہی مختصر اور اتنا اچھا کہ اُس سے اچھا جواب ہو نہیں سکتا سورہ یونس کے ساتویں رکوع میں ہے۔

”وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو اور وہ ہو جاتا ہے“

”کہتا ہے“ کے معنی ”ارادہ کرتا ہے“ سمجھو تو مطالب صاف ہے۔

خلقت زمین و آسمان کے متعلق سورہ حم کے رکوع دوا میں ہے۔

”پہنبر! لوگوں سے تم کہو۔ کیا تم اُس (اللہ) سے انکار کرتے ہو جس نے دو

دن میں زمین پیدا کی اور اُسکا مہر تم دوسرے کو ٹھہراتے ہو۔ وہی سارے جہاں

کا پروردگار ہے اور اُسی نے زمین میں اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے ہیں اور اُس میں برکت

دی ہے اور اُسی میں ایک اندازہ مناسب کے ساتھ اُسکے باشندوں کے

ترجمہ ہو الہی بھی وحیت فاذا قضی الامر انا فیقول لکن فیکون۔

ترجمہ قل انکم تکفرون بالہی خلق الارض فی یومین و یجعلون لہ انداداً ذالک رب العلمین و جعل فیما رد اسی

من فوقہ ما یرک فیما و قدر فیما اقر استانی اربعۃ ایام سوا ذالک لایطین ثم استوا سے الی اسما و وہی و خان

فقتل لہما و الارض اثنی عشر طوعاً و کرہاً قال اثنی عشر طاعین ففقتل سبع سموات فی یومین و اوحی فی کل

سما و امر ہد زینا استار الدنیا بمصباح و حفظ ذالک تقدیر العزیز العظیم۔

کھانے پینے کا بند و بہت کر دیا ہے سب کچھ چاروں مین سب مانگنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت تک کھر کی طرح کا تھا تو اس کھر کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ تو آؤ اور زبردستی آؤ تو آؤ۔ دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اسکے بعد دونوں مین اس نے اس کھر کے ساتھ آسمان بنائے اور ہر ایک آسمان مین انظام کر دیا۔ نیچے کے آسمان کو ہم نے قندیلوں سے سجایا۔ اور حفاظت کے لیے بھی ایسا کیا۔ یہ اندازے اُسکے باندھے ہوئے ہیں جو زبردست اور دانا ہے۔

یہ آیت بدیلت افلاک ظاہر کرنے کے لیے نہیں اُترتی ہر بلکہ خدا اپنی آفرینش یاد دلا کر کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے یہ سب کچھ بنایا اُسی طرح نافرمانوں کو ہم تباہ بھی کرتے ہیں۔ اسکے بعد کی آیت یوں ہے

”اگر اسپر بھی کفار سرتابی کریں تو اُن سے کمد و کہیسی کڑک عا د اور شہود پر پھٹی تھی اُسی طرح کی کڑک سے مین تلو بھی ڈرانا ہوں“

جب مقصود سمجھانا تھا تو مناسب یہی تھا کہ مخاطب کی سمجھ کے مطابق گفتگو کی جاتی اور اسی لیے خلقت ارض سما کے متعلق یہودیوں مین جو باتیں مشہور تھیں وہی تحریر کی گئیں۔ لیکن یہ بھی واضح رہے کہ یہ تحریر فلسفہ قدیم یا فلسفہ جدید کے مخالف نہیں ہر مفصل بیان اسکا آفرینش ارض و سما فصل ۵۰ مین دیکھو۔

رزق کو شش پر رکھا گیا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باوجود کوشش کے رزق حاصل نہیں ہوتا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ رزق کسی قوم سے ناپیدا ہو جائے۔ رزق اگر

مواشی کی طرح انسان کو ملا کر تاجھے معمولی نباتات ارض سے انسانی خوراک بھی
متیا ہو جاتی تو انتظام عالم جہان تک نوع انسانی سے تعلق ہے قائم نہ رہتا! اسی مضمون
کو خدا سورہ شوریٰ رکوع ۳۲ میں سمجھاتا ہے۔

• اگر خدا اپنے بندوں کی روزی فراخ کر دے تو وہ ضرور ملک میں سرکشی
کرنے لگیں۔ مگر خدا اپنے بندوں سے خبردار ہے اور انکا نگران ہے جتنی روزی
چاہتا ہے بقدر مناسب دیتا ہے۔“

قرآن میں آنحضرتؐ کا معجزہ ایک بھی نہیں لکھا گیا ہے بلکہ بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ لوگ
پیغمبر سے یہ فرمایش کرتے تھے کہ کوئی بات خرق عادت کی دکھاؤ تو ہم تم کو سچا
سمجھیں۔ اور پیغمبر کہتے تھے کہ اور پیغمبروں کی اُمت نے معجزہ کا کیا اعتبار کیا کہ میں
تکدو دکھاؤں۔ لیکن کتب سیر اور احادیث میں چند باتیں مژدراز قسم خرق عادات
آنحضرتؐ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں جنہیں اقصیٰ شوق القمر بھی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے
کہ لوگوں نے آنحضرتؐ سے امرار کیا کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دو تو ہم تم کو سچا پیغمبر سمجھیں۔ آنحضرتؐ
نے جناب باری میں دعا کی اور چاند دو ٹکڑوں میں نظر آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ پیغمبر میں چاند
کو دو ٹکڑے کرنے کی طاقت تھی اور نہ خدا کو چاند کے تقسیم کرنے کی ضرورت تھی۔ خدا کو
اتنا ہی اہتمام کرنا تھا تو بجاے قہر و عزم کرنے کے وہ کفار کا دل ہی نہ پھیر دیتا۔ خدا
کو اسلام کا اسباب دنیا کے ساتھ جاری کرنا مقصود تھا اسباب دنیا سے قطع
کر کے اسلام کا جاری کرنا اسکو مقصود ہوتا تو تاریخی حالات اسلام کے وہ نہ ہوتے
جو ہوئے۔ لیکن معجزہ شوق قمر صحیح ہو تو اس میں کوئی استحال نہیں ہے۔ جب پیغمبر کو لوگوں

نے بہت مجبور کیا تو انھوں نے اپنی قوت نفس کا اثر جو بظاہر شان پیغمبری سب سے اعلیٰ درجہ پر آنحضرتؐ میں بھی تھا اُن کفار پر بھی ڈالا اور اُن کفار کو چاند ڈونکڑے نظر آیا جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کا عصا فرعونؒ یوں کو سانپ نظر آیا تھا۔ دیکھو حشر (جادو) فضل ۱۵ میں۔ لیکن جن مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ صرف چاند ڈونکڑے میں نظر نہیں آیا بلکہ فی الواقع چاند کے ڈونکڑے ہو گئے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں کیونکہ ایسا خیال رکھنے والے یہ نہیں کہتے کہ پیغمبرؐ نے ڈونکڑے کیے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ڈونکڑے کیے اور خدا کے لیے ڈونکڑے کیا بلکہ دو کو ڈونکڑے کرنے بھی آسان تھے۔ شتی قر کا واقعہ جن کے نزدیک صحیح ہے وہ مفسدہ نزل آیت قرآن کو اسی واقعہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

”قیامت قریب آگئی اور چاند شتی ہو گیا یہ لوگ کچھ ہی دیکھیں لیکن رد گردانی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ سحر ہے اور ایسا ہوتا چلا آیا ہے“ سورہ قمر کرع ۱۱۰ اول۔

سجود شتی قر کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ یہ آیت قیامت کے علامات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس مضمون کو زاید وضاحت کے سمجھنے کے لیے مضمون فضل ۱۵ دیکھیے۔

فصل چپٹل و نہم

اسلام اور فلسفہ

دنیا کے پچھلے حالات غور کیجیے تو عجائبات سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام یا عیسائیت کے ساتھ پچھلے زمانہ کے قصص کو بھی تعلق ہے۔ چنر قہقہے

آخرت الیہ السلام و انشقاق اقران و ابروۃ بمرعضہ و اوقیہ و اسحر ستر

قرآن میں بھی مذکور ہیں۔ آج یہود اور نصاریٰ کے پرانے نقص کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کو اس کہنے کی جرأت ہو سکتی ہے کہ اہل اسلام جو پرانے قصبے بیان کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ صحیح سمجھے جاتے ہیں۔ یہودی - عیسائی اور اہل اسلام یہ یمنون مل کر یقیناً دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ پورا کرتے ہیں۔ شروع سے چلیے۔ حضرت آدم کی پیدائش۔ شیطان کا حسد اور پھر اس کا راندہ درگاہ ہونا۔ آدم کا دنیا میں آنا۔ حوا کا ملنا۔ نوح کے زمانہ کے حالات۔ دنیا کا گویا پھر سے بننا۔ ابراہیم کا آگ میں گر کر نہ جلنا۔ موسیٰ کا عصا اور پھر اس کے واقعات۔ عیسیٰ کا بے باب کے پیدا ہونا۔ پیغمبر آخر الزمان کے وقت کے بعض معجزات۔ ہم نے تو بہت مختصر کیا۔ غور کیجئے تو کسی پیغمبر کا زمانہ ان معجزات سے خالی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کو دیکھیے کہ ہوائ کے زیر فرمان تھی۔ دیو اور برہمنی خادم تھے۔ حیوانات کی بولی وہ سمجھتے تھے۔ اگر ان باتوں کو جھوٹا سمجھئے تو قصہ ہی ختم ہے۔ اور اگر سچ سمجھئے تو پھر ہندو جو ہندوستان کے پچھلے حالات بیان کرتے ہیں انکو بھی غیر ممکن یا محال ٹھہرانا آسان نہیں ہے۔ اگر ان عجوبہ باتوں کا تعلق پیغمبروں سے غرض سمجھا جائے جب بھی یہ کہنا کہ ہندوستان کی سرزمین پیغمبروں سے خالی رہی بہت بڑی زیادتی ہے اور فیضان الہی کو ارض آدم کے ساتھ مختص سمجھ لینا بڑی بے امتیازی ہے کہ رشن جی کے حالات یا رام چند رجنی کے کوائف جو ہندو بیان کرتے ہیں مانا کہ انکی نسبت سبالغہ کا احتمال ہے مگر شروع سے ان کو غلط یا غیر ممکن سمجھ لینا زیادتی ہے اور گویا درپردہ یہ کہنا ہے کہ ہندو براہمنوں ہم اپنی کتابوں کے قصوں کو بھی تو ایسا ہی لپچر سمجھتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے کسی واقعہ کو بے سمجھے ہوئے آسانی سے غلط یا غیر ممکن مان لینا صریح خدائے

کے قادر مطلق ہونے سے انکار کرنا ہے۔

مذہبی خیال کو الگ کیجیے جب بھی تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ ابتداء سے زمانہ میں بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس وقت عجائبات میں شمار کی جاتی ہیں اور چونکہ مختلف ملکوں کی تاریخیں انکی تائید کرتی ہیں اسلئے اُنسے انکار کرنے کو ہرگز جی نہیں چاہتا۔ مثلاً جس قوت۔ حالت یا کیفیت کو دیوبندی سے یہود و نصاریٰ اہل اسلام تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے ایرانی تاریخ بھی تو تکلیف ہے۔ تاریخ ایران میں پادشاہوں کا دیودن سے حوالہ کرنا صاف درج ہے۔ مہندوؤں کی کتابوں میں بھی ایسے عجیب الخلق لوگوں کے تذکرے پائے جاتے ہیں کہ انکو دیوبند بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بہر حال یہ فرمانا ہی پڑے گا کہ انظامِ عالم کی جو کیفیت اب ہے پہلے اس کے خلاف تھی اور بارہا انقلاب نے ترقی اور تنزل کی حالتیں دکھا دی ہیں چیزوں کے نام بدل گئے شہر کے نام بدل گئے۔ جو قومیں اور صنعتیں معدوم ہو گئیں نئے بیانات اور تشریحات کے ذریعہ بھی تو مفقود ہون گئے۔ پہلے کچھ تھا اور نقل ہوتے ہوتے کچھ رہ گیا۔ کوئی راز جب کھدیا گیا راز نہیں رہتا۔ کوئی صنعت جب ایام گزر گئے صنعت کی مدینہ شمار نہیں کی جاتی۔ ایک شہر کو ہم بہت عظیم سمجھتے ہیں لیکن اُس سے واقف ہو گئے تو دل سے اُسکی عظمت جاتی رہی۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے نبویارک کے باشندے سے تار کے ذریعہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دن چھپنے کے بعد ہم بانکی پور میں سوئے اور دن نکلنے کے پہلے ہم گلٹہ میں داخل ہو گئے۔ زمانہ پلٹ جائے۔ تار اور ریل مسدوم ہو جائیں تو ان باقون کو کتاب میں پڑھ کر لوگ کس طرح سمجھ سکیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام پچھلی باتیں انھیں رد مبلوں پر قیاس کر لیا جائے

لیکن یہ تو فردرکسین گئے کہ سوچنے کے لیے یہ بھی ایک پہلو ہے۔ ہاں خراب یاد آیا۔ ابھی حال ہی میں افریقہ جنوبی کے وحشیوں کو انگریزوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ جہالت کا اقتضا ہے سخت۔ یہ وحشی (مقابلہ کیلئے) تلوار لیکر توپ اور بندوق کے مورچے پر ٹوٹ پڑے۔ چلے تو تھے یہ سمجھ کر کہ انگریزوں کا خاتمہ کر دیں گے اور انگریزوں کے پاس بھی نرمی تلواریں ہوتیں تو شاید ہوتا بھی ایسا ہی۔ لیکن یہاں تو بندوق اور توپ تھی۔ باڑھ جو دغی سب راستہ ہی میں سلفہ ہو گئے۔ انگریزی سپاہیوں کی صورتیں بھی ان بیچاروں کو دیکھنا نصیب نہ ہوئیں۔ انہیں سے ڈو چارنچ کر اپنی قوم کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ انگریز بڑے جادوگر ہیں۔ سحر سے یہ مار ڈالتے ہیں لڑائی کی فوجت آنے نہیں پاتی۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ بہت سی مذہبی باتیں اس طور پر بھی سمجھائی جاسکتی ہیں۔

فلسفہ کی تعلیم اسباب پر غور کرنے کی عادت پیدا کر دیتی ہے اور پھر یہ بھی سکھاتی ہے کہ باپ دادا سے سنی سنائی باتوں پر بے سمجھے عمل کرنا بے دانشی ہے۔ بس انہیں دو باتوں نے فلسفہ کو مذہب کے حق میں برائیت کر رکھا ہے۔ اب بعض تو فلسفہ پڑھنا ہی ناروا ٹھہراتے ہیں اور بعض یہ کوشش کرتے ہیں کہ فلسفہ پڑھائی جائے اور مذہبی امور میں تاویلین کر لی جائیں تاکہ مذہبی باتیں کھیل نہ معلوم ہوں۔ یہ دونوں اپنے اپنے طور پر مذہب کے خیر خواہ ہیں۔ فلسفہ عقل بڑھانے کے لیے پڑھائی جاتی ہے اور مذہب اخلاق سکھانے کو۔ مذہب کو تو یہ دونوں مقدم سمجھے۔ لیکن فرق اتنا رہا کہ ایک ایسی عقل کے بڑھنے سے باز آیا جس سے اخلاق بگڑ جائیں۔ اور دوسرے نے یہ کوشش کی کہ عقل بھی بڑھتی رہے اور مذہبی اخلاق بھی قائم رہیں۔ لیکن ہمارے

نزدیک ایک تیسری صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھنا کہ فلسفہ سے نہ سب کو نقصان
 پہونچے گا۔ بجا ہے۔ فلسفہ ہرگز نہ سب کا دشمن نہیں ہے۔ لیکن فلسفہ کیا ہو ہی سمجھنے
 کی بات ہے۔ آگ کیونکر پیدا ہوئی۔ پانی کس طرح ہوا بن گیا۔ سنجارات سے
 کس طرح بارش ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی انتظام عالم کے متعلق دو چار باتوں کا سمجھ
 لینا لوگ فلسفہ پڑھنا سمجھ لیتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کی اصل ماہیت سے جہت سے
 طلبا ناواقف ہیں اور یہی ناواقفیت تھوڑی استعداد والوں کو حساب سحر کی طرح ابھرنے
 پر مجبور کرتی ہے۔ خلقت عالم کی ماہیت سے دور سے طور پر تو آج تک کوئی واقف
 نہیں ہوا اور نہ واقف ہو سکتا۔ اتنا ہی سب سمجھ سکتے ہیں کہ عالم کی خلقت جسکی طرف
 منسوب ہوتی ہے یا سلسلہ اسباب جہاں جا کر ختم ہو چکا ہے اسی قوت کا نام خالق عالم
 ہے اور عالم کے حالات مختلف طور سے سوچنے کا نام فلسفہ ہے۔ جب یہ معلوم
 ہو چکا کہ ماہیت عالم سے واقفیت حاصل کرنا عملی طور پر غیر ممکن اور محال ہے تو اب
 سخن فکر کرنے کے جسکو معرفت کہہ گار کہہ سکتے ہیں فلسفی کو یہ حق کمان سے پیدا ہوا کہ
 وہ کسی شے کو ممکن الوقوع یا کسی شے کو غیر ممکن الوقوع قطعی طور پر مان لے۔ ظاہر ہے کہ
 سب اصل شے لینے خلقت عالم پر قطعی رائے دینے سے محذور ہی ہے تو اس کے
 ردعات کے متعلق کیونکر کوئی رائے مستحکم قائم ہو سکتی ہے۔ جس طرح خود بخود غافل
 حلق کی خواہش سے عالم کا وجود ہونا مان لیا جاتا ہے ویسے ہی یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے
 کہ نہ سب کی تمام باتیں ہر وقت اور ہر لحظہ از سر نو پیدا ہو سکتی ہیں۔ آگ ٹھنڈی ہو سکتی
 ہے۔ پانی پتھر ہو سکتا ہے۔ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ حیوانات انسان کی بولی بول سکتے
 ہیں۔ اب اس کو غیر ممکن تو وہ کہے جو پہلے یہ بتائے کہ آگ گرم کیونکر ہوئی پانی

سیال کیوں ہوا۔ انسان کی پیدائش میں کیا کیا اسرار ہیں۔ مر کے جتنا عملی طور پر کیوں محال ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اول انسان کس طرح پیدا ہوا۔ اُچھے کے بعد اندھیرا ہوا یا اندھیرے کے بعد اُجالا ہوا۔ پہلے دنیابین سردی آئی یا گرمی۔ یا خود دنیا ہی کو کوئی بتائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ عجب خیال ہے کہ جس نئی بات کو ہم آنکھ سے دیکھ لیں اُسکے لیے تو ایک نہ ایک تاویل پیدا کیے بغیر کبھی نہیں گئے اور جسے آنکھ سے نہ دیکھیں کان سے سنیں اُسپر بے تکلف اپنی رائے نفی میں قائم کر لیں اور رائے بھی ایسی کہ اپنی عقل کو کم سمجھنے میں ہمیں ہزار دقتیں پیش آئیں اور قادرِ مطلق کے اختیارات کے منزع کر لینے میں ہمیں ذرا بھی ناقل نہ رہے۔

اگر فلسفہ کا یہ مطلب ہو کہ خالقِ عالم نے تخلیقِ عالم کے بعد اپنے ہاتھ کٹا ڈالے۔ دنیا کا گورکھ دھندھا بنا کر وہ وجودِ محفل بن بیٹھا تو فلسفہ جہلِ مرکب ہے۔ اور اگر فلسفہ کا یہ مطلب ہے کہ خالقِ عالم نے دنیا کو دارالاسباب بنا یا ہر اور عموماً ہر بات کے لیے اُس نے سبب قرار دے رکھے ہیں۔ ان اسباب کا خواہ مخواہ سمجھ جانا گو ہماری قدرت سے باہر ہے لیکن انہر غور کرنا ایک قسم کی عبادت ہو۔ تو ہم نہایت خوشی سے کہیں گے کہ فلسفہ بہت ٹھیک ہے اور ہر سچے مذہب کا یہی دستور ہونا چاہیے۔

مفصلہ بالا تحریر میں جو مختلف خیالات کی توضیح کی گئی ہے اُسے ایک دوسرے طور پر یوں سمجھنا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بیان سخت پر ہٹا کر مواہین آدمیوں کو آڑا سکتی ہیں تو موجودہ تجربہ کے برخلاف ہوگا۔ مگر اس سے مذہبِ اسلام میں کچھ فرق نہ آئے گا اور اگر کوئی کہے کہ زمین پر یوں میں ایسی قوت نہیں ہے اور نہ یوں کا وجود ہے جب بھی اُسکے اسلام میں فرق نہ آئے گا۔ لیکن جو یہ سمجھے گا کہ یہ بیان خدا کے حکم سے بطلانِ معنی

تو تین بین اور جو جابہی بین کرتی ہیں تو بیشک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
یہ خوب واضح رہے کہ مذہب اسلام فلسفہ سکھانے نہیں آیا تھا۔ وہ صرف یہ بتانے آیا تھا کہ
ہر ایک ذات باری کے اور کسی کو قادر مطلق نہ مانو کیونکہ حسن معاشرت سکھانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔
ہندو کہتے ہیں کہ انکا مذہب عین فلسفہ ہے۔ لیکن ہے کہ ایسا ہو۔ لیکن مسلمانوں کے
نزدیک مذہب کا عین فلسفہ ہونا کوئی وصف نہیں ہے۔ مذہب کا کام ہر حسن معاشرت کا سکھانا
عقلی نتیجے لگانے سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اسکا یہ مطلب بھی نہیں ہے
کہ مذہب اسلام فلسفہ کے خلاف ہے۔ یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ عین فلسفہ ہونا
اور فلسفہ کے خلاف نہ ہونا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسلام ہرگز فلسفہ کے مخالف
نہیں ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی یقینی ہے کہ اسلام نے فلسفہ کی پردہ راہ نہیں کی۔
اگر کوئی خاص فلسفہ مذہب اسلام اختیار کرتا تو مذہب کی اصلی غرض حسن معاشرت کے
نظر انداز ہونے کے علاوہ یہ نقص بھی پیدا ہوتا کہ یہ مذہب تمام دنیا کا مذہب اور ہر زمانہ کا
مذہب نہ رہتا فلسفہ گو یا نتیجہ فکر کی ایک قسم ہے اور فکر انسانی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ اگر اسلام کوئی فلسفہ غلط
اختیار کرتا تو ایک زمانہ میں وہ جھوٹا سمجھا جاتا اور دوسرے زمانہ میں سچا سمجھا جاتا یا ایک
ہی زمانہ میں بعضوں کے نزدیک صحیح اور بعضوں کے نزدیک غلط ہوتا۔ اسلام کی
خاص حکمت ہے کہ وہ ہر زمانہ کے فلسفہ کے موافق ہے۔ جاہل سے جاہل قوم کی
بھی تضحی کر سکتا ہے اور بڑے بڑے عقلا سے زمانہ کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے اس مضمون کو
وضاحت سے سمجھنے کے لیے ”حکمت اور فلسفہ کے متعلق آیات قرآنی“ فصل ۴
اور قصہ قرآنی ”فصل ۵۔ شیطان اور جن“ فصل ۴۔ ”سحر (جادو)“ فصل ۵۔ ”انفثار
ارض و سما“ فصل ۵۔ پڑھنا چاہیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ فلسفہ مذہب اسلام کے خلاف نہیں ہے اور نہ اس کے پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کو جو کوئی محدود حالت میں مانتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ فلسفہ سے اسلام جاتا رہے گا وہ اسلام کی اعلیٰ عظمت سے واقف نہیں ہے۔ اس باب پنجم میں زیادہ تر مضامین اسی قسم کے لکھے جائیں گے جن سے فلسفہ جدید پڑھنے والوں پر یہ ثابت کیا جائے کہ قرآن مرت جہلا کی ہدایت کے لیے نہیں ہے بلکہ عقلا کی ہدایت کے لیے بھی ہے اور ان کا بھی تشفی کرنے والا ہے۔

بعض مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ فلسفہ پڑھنے سے ان کے ایمان میں فرق آگیا اور اب خدا کو وہ دیکھا نہیں سمجھتے جیسا پہلے سمجھتے تھے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا کہ سچے اور سچ خدا کی نسبت یکساں خیال نہیں رکھ سکتے اور نہ علما اور جہلا ایک سا خیال رکھ سکتے ہیں۔ جو چیز دیکھنے کی نہیں ہر وہ تصور کرنے کی ہے اس کی حالت تصور کے ساتھ بدلتی رہے گی مگر یہ تبدیلی ایمان میں کچھ فرق نہ ڈالے گی۔ حضرت موسیٰ اور گریہ کا قصہ متھو مولانا روم میں یوں مذکور ہے کہ گڈریا خدا سے ملنے کی تمنا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا ملتا تو وہ اسے بھیڑ کا دوہہ پلاتا اور بڑی خاطر کرتا۔ حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹا لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ گڈریا اپنے پندار کے مطابق خدا کا خیال رکھے گا اور حضرت موسیٰ نبی دافش کے مطابق خدا کا تصور کریں گے۔ نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہو گا لیکن اصل میں دونوں متحد ہیں۔ اصل ایمان ہی صرف ایک ہی ذات کو خدا سمجھنا اور اس کو سب پر بالا جاننا اور اس میں دونوں فرق نہیں ایک سرگزشت میں اپنے تعلق بیان کرنا باعث دلچسپی سمجھتا ہوں۔ مجھے صغر سنی میں عبادت کا بڑا شوق تھا اور خدا سے سچی محبت تھی۔ خدا کا وجود میں جب بھی مانتا تھا۔

اور اب بھی ماننا ہوں لیکن نوعیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ خدا کے ہاتھ آدمی کے ہاتھ کی طرح ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے چیزوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتا ہے۔ گجرات کا سفر مجھے پیش آیا اور میرا اونٹ دالامال اور اسباب لیکر بھاگ گیا۔ قصبہ بہت طول طویل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اُس بیگانی جگہ جب بھوک نے ستایا تو میں نے مسجد میں جا کر نماز پڑھی اور سرسجدہ میں رکھ دیا اور خدا سے درخواست کی کہ اور رزاق مطلق فلان طاق پر کوئی چیز کھانے کی رکھ دے۔ تین مرتبہ میں نے سجدہ سے سر اٹھا کر طاق کو دیکھا لیکن کوئی چیز نظر نہ آئی۔ مجھے دُشوک کا مل تھا کہ کوئی چیز فردر لمجا بیگی۔ گھنٹہ بھر میں اسی حالت میں مبتلا رہا۔ اب جب کبھی میں یاد کرتا ہوں تو اپنی حرکت پر مجھے بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ یہ نہایت ہی صغیر سنی کا واقعہ ہے۔ اسکے بعد میں جب ذرا اور سن شعور کو پہنچا تو میرا یہ خیال ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے چیزوں کا رکھنا اٹھانا خدائی کام نہیں ہے بلکہ اپنے لام میں اُسے تاثیر دے رکھی ہے دعا مانگنے کے بعد اپنے موقع اور محل سے وہ کام خود ہو جاتا ہے۔ اسکے بعد چند آیات قرآنی ایک دعا کی کتاب سے میں نے یاد کر لیں اور جب کبھی ضرورت ہوتی تھی تو میں پڑھتا تھا اور وہ کام ہو جاتا تھا۔ سات آٹھ مرتبہ کامیاب رہا مگر میں نے یہ خیال کیا کہ یہ دعا تیر بعد ہر اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ نہایت ہی اہم کام کے لیے میں نے جلد کیا لیکن وہ کام میرا نہ بنا۔ مجھ کو نہایت بیداری ہوئی اور اُس کے ساتھ ہی خدا کی طرف سے میرے دل میں ناامیدی (نورِ بالئدین ذلک) پیدا ہوئی اور یہ خیال گزرا کہ میں نے اس التجا سے مانگا وہ کیسا خدا ہے کہ اُسے دینے میں سچل گیا۔ اب میری عمر قریب بلوغ تھی وہ صغیر سنی کی حالت نہ تھی کہ اتنی بڑی مایوسی کے بعد مجھ کو ملال نہ ہوتا۔ اس کا میری پر محبت پرچہ ہوا

بعد چند سے جب میری سطوحات بڑھتی تو میں اپنے خیال پر بہت نادم ہوا اور تے
سے گویا مسلمان ہوا۔ اب میرے خیالات یہ ہیں کہ خدا سبب الاسباب ہو۔
اسباب ظاہری میں اُس نے اپنے بندوں کو اپنے فعل کا مختار بنا دیا ہے۔
اور رہنمائی کے لیے عقل دے دی ہے۔ لیکن اسباب خفیہ کو نہ کوئی جانتا اور
نہ کسی کو سوائے ذات باری کے اس میں دخل ہے۔ خدا جو کچھ کرتا ہے اچھا کرتا
ہے اور وہی اپنے افعال کی مصلحت جانتا ہے۔ بندہ لاکھ جانتا ہے لیکن خدا
وہی کرتا ہے جو اُس کے نزدیک مناسب ہے۔ اُس کے افعال جو اسباب خفیہ کے
ذریعہ سے ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ درکات انسانی سے باہر ہیں۔ ان پر غور کرنا عبادت
ہے لیکن اُس کے پیچھے پڑنا گمراہی ہے۔ اب میں سوچتا ہوں تو اپنے اسلام کو نسبت سابق
کے کہیں اچھا پاتا ہوں۔ اسی کو متحدی علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے۔

کہ بے علم نتوان خدا را شناخت

فصل پنجم

آفرینش ارض و سما

خلقت ارض سما کے متعلق گو کوئی قطعی راے قائم نہیں ہوئی ہو لیکن لوگوں کا
خیال ہے اور تورات موجودہ سے بھی اسکا پتہ چلتا ہے کہ پہلے پانی ہی پانی تھا
خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں حرارت پیدا کی تو پانی بھر جاگ اگئی اور بخار
اُڑے جھاگ سخت ہو کر زمین کی صورت میں اگئی اور سنارات سے آسمان بنے
آسمان کیا ہیں اور کیونکر بنے اسکی توضیح آئندہ کی جائے گی۔ ہر وقت صرف یہ کہنا کہ
اگر خلقت ارض سما کی یہی صورت پائی جائے تو قرآن سے اسکی نفی نہیں ہوتی بلکہ کچھ زیادہ ہو تو قرآن میں

”پھر آسمان بنایا اور وہ گم گم تھا“ سورہ حم رکوع ۲

اور دوسری جگہ ہے۔

”اُسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں اور تھا اسکا تخت زمین پر“

سورہ ہود رکوع ۹

”چھ دن“ کا لفظ اسوقت موصوع بحث نہیں ہے اور ”تخت“ کا لفظ مجاز لکھا گیا ہے۔ خدا

کے لیے کسی مکان کا تعلق نہ ہوتا نام مسلمانوں میں مسلم ہے اور باقی آیہ کے معنی صاف

ہیں۔ خبر یہ تو اہم مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے تعلق کوئی راستہ یقینی کسی نے قائم نہیں کیا۔ اور

مذہب نے کوئی صاف بات بتائی اس لیے اسکو جس طرح چاہیں فرض کر سکتے ہیں بشرطیکہ

احکام قرآن سے مخالفت نہ ہو۔ لیکن بحث طلب صرف یہ امر ہے کہ علم ہیئت کے تعلق

جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اسکا کیا مطلب ہے جب تک یونانی زبان کے علوم عربی میں

ترجمہ نہیں ہوئے تھے اسکی طرف مسلمانوں کو توجہ نہیں ہوئی اور اگر کچھ توجہ ہوئی

تھی تو جو ہیئت یہودیوں کے نزدیک آسمان و زمین کی تھی اُسی کے مطابق لوگ آیات

قرآنی سمجھتے رہے۔ بعد ازاں جب یونانی لکھا میں عربی میں ترجمہ ہوئیں تو علمائے اسلام

قرآن کی تفسیر میں یونانی علم ہیئت کی جو یہودیوں کی معلومات سے زائد تر سنائے تھے۔

اتباع کی مثلاً قرآن میں سبع سموات (سات آسمان) مذکور ہے اور یونانیوں نے آسمان نو

قرار دیے تھے۔ علماء اسلام نے ”کرسیا السموات والارض“ اور ”دہر رب العرش العظيم“

پر لحاظ کر کے سات آسمان کے ساتھ کرسی اور عرش شامل کر دیے اور اس طرح نو آسمان

سے غم استدی الی اسماء و ہجی دخان۔

سکھ وجو الذی خلق السموات والارض فی سبۃ الایام و کان عرشہ علی الماء۔

قرآن سے بھی ثابت کر دے اور قرآن کے اس معجزہ کو کہ وہ ہر طبقہ کے انسان کا نشانی کرتے والا ہے سچا ثابت کر دکھایا۔ مہر زمانہ سننے اور بہت سی تفسیرین قرآن کی پیدا کیں اور ہر ایک میں ہیئت یونانی کی تقلید کی گئی اور اب قرآن کو اس ہیئت سے الگ کر کے سمجھنا گویا جمہور مفسرین سے اختلاف کرنا سمجھا جاتا ہے۔ اب قوت برآپری کا زمینہ جدیدی میں نظام مسمی کے اسنے دے اسنے بڑھے کہ ہیئت یونانی ایک م سے باطل ہو گئی۔ اب اگر قرآن ہیئت یونانی کا تابع سمجھا جائے تو قرآن کا بھی بطلان لازم آتا ہے۔ ہم قرآن کے اس معجزہ کو سچا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ایک شخص کی تسکین کر سکتا ہے اور اسلام کے اس دعویٰ کو بھی ہم سچا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر حالت اور ہر موقع کے مناسب ہے۔ اسلیے حکمران ہوتی اس امر کی طرف کہ اگر تحقیقات جدیدہ کو ہم باطل نہیں کر سکتے۔ یہ ضرور ثابت کر سکیں گے کہ قرآن موجودہ علم ہیئت کے منافی نہیں ہے۔

ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم تحقیقات قدیمہ کو صحیح اور تحقیقات جدیدہ کو غلط کہیں اور اسلیے موجودہ تفسیر سے حکمو اختلاف نہ کرنا پڑے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تحقیقات جدیدہ میں بہت سی باتیں ایسی پائی گئی ہیں جو بیہیات میں داخل ہو جاتی ہیں۔ دورین نے بہت سی چیزیں ہمیں آنکھوں سے دکھا دی ہیں۔ اگر ہم آگ کے روشن ہونے سے انکار نہیں کر سکتے تو تحقیقات جدیدہ کے صحیح ہونے سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کا یہ کوشش کرنا کہ تحقیقات جدیدہ غلط ہیں اور آپر ایک دوسرا الزام جہالت کا عاید کرے گا علوم کے تمام باریک مسائل کا لکھنا اس کتاب کے موضوع سے الگ ہو جانا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح مصنون عام فہم نہ ہے اسلیے چند موٹی موٹی باتیں ہم درج کرتے ہیں جنکو تھوڑے سے علم

ہدیت جانتے والے بھی سمجھ سکیں۔ اور جو حضرات اس قدر بھی نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے موجودہ تفسیر قرآن کی کافی ہے کیونکہ نہ ان کے دل میں کبھی خدشات پیدا ہونگے اور نہ مخالفین کبھی اُن سے مباحثہ کریں گے مثلاً۔

۱۔ یونانیوں نے صرف سات سیارے دریافت کیے تھے اور اس لیے اُن کے لیے سات آسمانوں کی ضرورت تھی۔ اب دور بین سے زمین جوڑ کر دس سیارے ثابت ہوئے ہیں۔ پہلے آسمانوں نے سب سے سادہ سات کائنات آسمان کیا۔ اب اُس کا ترجمہ گیارہ سماوات ہونا چاہیے۔ لیکن ممکن ہے کہ کوئی اور تیز دور بین سمجھے اور چند سیارے اور نظر آئیں اس لیے سب سے معنی متعدد ہوں تو اچھا۔ ہم آگے دکھائیں گے کہ ”سبعہ“ کے معنی ”متعدد“ ہیں اور یہ معنی اس وقت کے گئے تھے جب سات آسمانوں سے زیادہ دریافت نہیں ہوئے تھے۔

۲۔ آسمان کو پیاز کے چھلکے کی طرح تو بہ تو یونانیوں نے اجسام مانے ہیں اور مفسرین نے بھی اسی کا نتیجہ کیا ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ دور بین سے بعض سیاروں کے گرد قمر نظر آتے ہیں۔ مثلاً مشتری کے گرد چار قمر ہیں۔ اگر سیاروں کا مدار خلا میں یا کسی لطیف جسم میں نہ ہو اجسام میں ہو تو ان قمروں کی گردش متعدد ہو جائے یا جنم کو چکنا چور کر ڈالیں۔

۳۔ اگلے زمانہ میں یونانی حکماء مدار ستاروں کو سمجھتے تھے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں۔ اب دور بین سے معلوم ہوا کہ یہ سستقا ستارے ہیں اور تمام سیاروں کے اوپر نکل جاتے ہیں۔ یونانیوں سے جس طرح کا جسم آسمانوں کا مانا ہے وہی ہوتا تو وہ مدار ستاروں کو روکتا اور ستارے

کی وجہ سے تمام آسمان شیشہ کی طرح جکنا چور ہو جاتے۔

۴۔ حکماء یونانی شمس کو زمین کے گرد گھومنے والا مانتے ہیں لیکن اگر انکے پاس دور بین ہوتی اور وہ زہرہ وغیرہ سیاروں کا بدر دہلال ہونا دیکھتے تو سمجھتے کہ آفتاب کے گھومنے سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ زمین سے تمام سیاروں کے آفتاب کے گرد گھومے جب ہی پیدا ہو سکتی ہے۔

۵۔ دور بین سے کبھی عطار اور زہرہ آفتاب سے نیچے دکھائی دیتے ہیں اور کبھی آفتاب کے اوپر دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یونانیوں کی طرح فلک اول پر زہرہ دوم پر عطار دسیوم شمس مانا جائے تو یہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ صورت جب ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ شمس کے گرد عطار د۔ عطار د کے بعد زہرہ۔ زہرہ کے بعد زمین جکر لگائے۔

غرض کہ یونانیوں کا یہ قول کہ آسمان شیشہ کا سا ایک جسم ہے اور پیاز کے چھلکوں کی طرح توبہ تو جابھوا ہے اور اُس میں سیارے جہیں شمس بھی داخل ہے جڑے ہوئے ہیں۔ آسمان زمین کے گرد گھومتے ہیں اور اُن کے ساتھ سیارے بھی گھومتے ہیں۔ اتنا غلط ثابت ہوا کہ بد بیات میں داخل ہو گیا ہے۔ نظام بطلیموسی (یونانی) کے صحیح ماننے میں ایک یہ بھی بُرائی ہے کہ خدا کی قدرت محدود ہو جاتی ہے اور نظام شمسی ماننے میں خدا کی قدرت کاملہ جو مثلاً سکے بے انتہا ہے غیر محدود معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے اس مقولہ کو وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے جو نظام شمسی کو پورے طور پر جانتا ہے۔

ہم اپنے مضمون کے سمجھانے کے لیے اگر تمام آیتوں سے بحث کریں

قوسمنوں بے وجہ طول ہو جائے گا۔ لیکن اُن تمام اہم آیتوں سے ہم ضرور بحث کرنا چاہتے ہیں جنکے سمجھنے کے بعد پھر تمام قرآن کا نظام شمسی کے مخالف نہ ہونا بخوبی ثابت ہوتا ہے۔

قرآن میں سما کا لفظ عموماً بولا گیا ہے۔ سما کے معنی لغوی پہلے سمجھنا چاہیے۔

قاسمیں میں لکھا ہے کہ ”السماء احروف“ یعنی آسمان وہی ہے جسے سب جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سب کسے آسمان جانتے ہیں۔ ہندوستان میں جسے لوگ آسمان سمجھتے ہیں اُسی کو عرب بھی جنگی زبان میں قرآن اُتراتا تھا آسمان سمجھتے تھے اور اُسی کو تمام دنیا کے لوگ اپنے دل میں آسمان سمجھتے ہیں۔ یعنی زمین کے گرد نیلی یا سبز چیز جو چاروں طرف سے زمین کو گھیرے ہوئے نظر آتی ہے وہی سماج اور یہ علم مہیت کے آسمان سے الگ ہے۔ نظام بطلیموسی کے رو سے بھی یہ وہ شیشہ والا آسمان نہیں ہے جس میں کو اکب جڑے ہوئے ہیں یا تیر رہے ہیں اور نہ نظام شمسی والا یہ خلائے محض ہے جس پر ستاروں کا مدار ہے بلکہ یہ ایک دوسری شے ہے۔ تمام حکما و قابل ہیں کہ زمین کے اوپر طبقہ ہوائی ہے۔ اس طبقہ ہوائی میں آفتاب کی کرنیں منعکس ہو کر یہ رنگ پیدا کرتی ہیں جو سب کو نظر آتا ہے تو گویا یہ آسمان جو ہموار دکھائی دیتا ہے اسی زمین کا ایک جزو ہے اور ممکن ہے کہ اور ستاروں میں بھی ایسے ہی آسمان ہوں۔ سورہ حم میں اس آسمان کو ”سما و دنیا“ لکھا ہے۔ کتنا پرستنی لفظ ہے۔ غرض کہ اصلی معنی آسمان کے ہیں یہی نیلی چھت جو اوپر نظر آتی ہے۔ لیکن مجازاً اسکو ہر چیز پر بول سکتے ہیں جو اوپر ہے۔

اسی لحاظ سے سارا کا لفظ قرآن میں چار معنوں میں بولا گیا ہے۔

۱۔ کہیں اُس نیلی چیز پر بولا گیا ہے جو دکھائی دیتی ہے۔

۲۔ کبھی محض فضا سے محیط پر بولا گیا ہے۔

۳۔ ابرا اور بادل کے معنی میں بھی بولا گیا ہے۔

۴۔ ستاروں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔

قسم اول یعنی نیلی چھت کے معنی میں جہاں سما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں زائد مخاطب کا لحاظ کیا گیا ہے یعنی عرب کے لوگ اس نیلی چھت کو جس طرح کی سمجھتے تھے کہیں کہیں انھیں کے پنہار کے موافق اُسے گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن میں جہاں آیا ہے کہ آسمان کو دیکھو وہاں اکثر آسمان سے نیلی چھت مراد ہے کیونکہ وہی دیکھنے کی چیز ہے۔ اُن تمام آیتوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں کسی قسم کی بحث پیدا نہیں ہوتی لہٰذا وہ آیتیں جن میں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں ضرور قابلِ تذکرہ ہیں۔

۵۔ اگر ہم کھول دین اُن پر دروازے آسمان کے اور وہ ایسے ہو جائیں کہ وہ تمام دن اُس میں چڑھتے رہیں جب بھی کہیں گے کہ ہماری ڈھیلٹھ بند ہی ہوئی ہے یا ہم پر جادو ہوا ہے۔

اس میں جو لفظ دروازے کا آیا ہے اُس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں بلکہ ایک غیر ممکن بات فرض کر کے کہی جاتی ہے کہ آسمان میں دروازہ ہو جائیں اور کفار چڑھنے لگیں جب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے اور کہیں گے کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر ایسی ہی غیر ممکن بات کو مثلاً بیان کر کے اس

معنی کی اور توضیح کی گئی ہے۔

”ہماری نشانیاں جنھوں نے جھٹلائیں اور انھیں نہ کیا انکے لیے آسان کے دروازے نہ کھلیں گے (یعنی انکے حق میں خیر و برکت نہ ہوگی) اور نہ وہ بہشت میں جائیں گے جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ نہ گھسے گا۔“

یعنی اونٹ کا سوئی کے ناکے میں گھسنا جس طرح محال ہے اُسی طرح انکا بہشت

میں جانا محال ہے۔ اسی طرح سورہ اول کے یہ معنی ہو سکتے ہیں۔ کہ جس طرح آسمان

میں دروازوں کا ہونا محال ہے اُسی طرح یہ بھی محال ہے کہ جبکے لیے ایمان لانا بنا

نہیں ہے وہ ایمان لائیں۔ اسی مقام پر تفسیر کہہ رہی ہیں جو کچھ لکھا ہے اُسکے ایک جزو کا

ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ”الحاصل یہ ہے کہ جب اہل عرب نے رسول خدا پر ایمان لایا آسمان

سے فرشتوں کے اُترنے پر مشورہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اگر مرقہ پر ایسا

ہو جب بھی مسکریں کہیں گے کہ یہ جادو ہے اور جو چیزیں ہلکودکھائی دیتی ہیں فی الواقع

ہم انکو نہیں دیکھتے۔“ اب اگر یہ کہا جائے کہ جب آسمان میں فرشتوں کے اُترنے

اور کافروں کے چڑھنے کے لیے دروازہ رکھا گیا تو آسمان کو ٹھوس ہونا چاہیے نہ

کہ ہوائی تو ہم کہیں گے کہ بیشک جن لوگوں سے گفتگو کی گئی تھی وہ آسمان کو ٹھوس ہی

سمجھتے تھے اور انھیں کے خیال کے مطابق اُنسے گفتگو کی گئی۔ اس سے یہ نہیں نکلتا

کہ خدا نے اس نیلی پتھر کو اینٹ پتھر۔ شیشہ یا کسی اور ٹھوس چیز کی بنی ہوئی بتائی ہو

محض مبدون کے خیالی جسم پر مبدون کے محاورہ کے موافق دروازہ کھولنے کا اطلاق

ہوا ہے نہ بطور اصل حقیقت کے۔

۱۵۰ ان الذین کذبوا بآیاتنا وہم یسکروا عمنّا لا نفتح لهم ابواباً لیسوا وہ یظنون بختہ حتی یصل الی فی سم الخباط۔

ایک جگہ ہے۔ "آسمان کو ہم نے محفوظ چھت بنائی۔" اور دوسری جگہ ہے "قسم ہے اونچی چھت کی" ان دونوں مقاموں پر سقف محفوظ (محفوظ چھت) اور سقف مرفوع (اونچی چھت) میں سقف (چھت) سے بھی نیلی چیز مراد ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ آسمان کو چھت اس لیے کہا کہ وہ زمین کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ گھر کے لیے چھت۔ اس میں جو لفظ مرفوع آیا ہے وہ بھی کچھ بے موقع نہیں ہر شیک یہ نیلی چھت مرفوع نظر آتی ہے۔ لیکن مرفوع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ڈھنٹ لگا کر گنبد بنایا گیا ہے۔

"کیا وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین نہیں دیکھتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا چاہیں تو اُن پر آسمان سے کوئی ٹکڑا ڈالیں" کفار کہا کرتے تھے کہ اگر ہم خدا کا کہنا نہیں مانتے تو خدا ہم پر آسمان کیون نہیں گرا دیتا کہ ہم دب کر مر جائیں۔ کفار اپنی پندار میں سمجھتے تھے کہ نیلی چھت ایسی ٹھوس ہو کہ اس کے گرنے سے لوگ بچ جائیں گے ان کفار کی پندار کے موافق آیت اتری کہ زمین و آسمان سب خدا ہی کا بنایا ہوا ہے جیسا کہ کفار دیکھتے ہیں۔ پھر خدا کے لیے یہ کیا مشکل ہو کہ وہ زمین میں کفار کو دھنسا دے یا آسمان کا ٹکڑا کفار پر گرا دے۔ یہاں ٹکڑا زیر بحث نہیں تھا۔ بلکہ خدا کی قدرت زیر بحث تھی۔ مخاطب عرب تھے اس لیے انھیں کی سمجھ کے موافق اور انھیں کے محاورات کے مطابق ٹکڑے کا لفظ بولا گیا۔ یعنی زیادہ تر صاف ہو جاتے ہیں دوسری آیت کے

۱۔ وَحِطُّوا سِوَا سَقْفِ مَحْفُوظًا۔ الانبیاء آیت ۳۳

۲۔ وَالسَّقْفُ الْمَرْفُوعُ۔ الطور آیت ۵۔

۳۔ اَنَّا مِرَّوَالِیٰ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَخَلْفَهُمْ مِنْ اَسْوَءِ الْاَرْضِ اِنْ لَّمْ یَخْشَ بَیْئَ الْاَرْضِ وَنَقِطُ عَلَیْهِمْ كَسْفًا مِّنْ اَسْوَءِ سَبَآ آیت ۹۔

پڑھنے سے۔ کافر دن نے پیغمبر سے کہا: ”تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا اگر آسمان سے
جواب میں اگر کہا جائے کہ خدا انکڑا اگر انے پر قادر ہے تو بجا خط مخاطب کے خیال
کے کیا بیجا ہوا۔ اور ممکن ہے کہ اس سے بادل مراد ہو جیسا کہ آگے بیان کیا جائیگا
تو پھر مطلب اور بھی صاف ہو جاتا ہے کہ زمین اور بادل انسان کے لیے مفید
ہیں۔ مگر انکو خدا اس طرح مضر کر سکتا ہے کہ زمین کو دھنسا دے اور تدریج
پانی برسنے کے عوض ایک دم سے ابر کو گرا دے کہ شامت بارش باعث ہلاکت
ہو۔ اسی کے قریب قریب امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں: ”خدا نے اس
سے کافر دن کو تدریج کی ہے کہ ہم چاہیں تو زمین کو دھنسا دیں یا آسمان کو ٹکڑہ ٹکڑہ
کردیں۔ جو چیز تمہارے فائدہ کی ہے اُسے مضر کر دیں دھنسا کر یا ٹکڑہ ٹکڑہ کر کے۔“

”جس دن ہم لپیٹ لین گے آسمان جیسے لپیٹتے ہیں طواریں کاغذ“ انارمیت
اور قدرت خدا کا ذکر ہے کہ جس طرح خدا نے آسمان پیدا کیا اُسی طرح اسکو نیست
بھی کر دے گا یعنی جس طرح پھیلا یا اُسی طرح سمیٹ بھی لے گیا۔ اس سے ٹھوس ہونا
آسمان کا معلوم نہیں ہوتا بلکہ اسکی نفی ہوتی ہے۔ اگر وہ ٹھوس ہوتا تو کاغذ کی طرح پٹا لکیر
لیکن واضح رہے کہ اس سے کاغذ کی طرح ہونا بھی یا یا نہیں جاتا۔ یہ بھی ایک طرز
بیان کا۔ اس سے مقصود صرف معدوم کرنے کا بیان کرنا ہے۔ جیسا کہ ما بعد عبارت
سے ظاہر ہے ”جیسا کہ ہم نے پہلے پہل پیدا کیا تھا ویسا ہی پھر کہیں گے“ (کیا بدلتا
اول خلق فیئیدہ) اسکا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کو نیست کر کے پھر ہم پیدا کریں گے۔

قرآن میں ایک دوسری جگہ پر ہے کہ ”آسمان اللہ کے ہاتھ سے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں“ (وہ آسمان مطلوبہ نہیں) صاحب کشف نے اس موقع پر لکھا ہے کہ ”مٹھی سے ملک خدا مراد ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے اسکی قدرت مراد ہے اور اُسکے ہاتھ سے ہاتھ میں لپٹنے والے سے مراد ہے فنا ہونے والا۔“

عرب سمجھتے تھے کہ مثل زمین کے آسمان ایک ٹھوس چیز ہے اور وہ زمین کے اوپر اس طرح سے ہے جس طرح رکابی کے اوپر سر پوش رکھا جاتا ہے۔ خدا نے عربوں کی سمجھ کے مطابق اگر یہ کہا کہ یہ گنبد چرخ اتنا چرانا ہے لیکن ہنوز قائم ہے زمین پر گر گئے نہیں بات تو آخر کسی قوت نے اسکو سنبھال رکھا ہے اور وہی خدا ہے۔ ”وہی تمام رکھتا ہے آسمان کو زمین پر گرنے سے۔“ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن میں یہ نیلا آسمان ٹھوس مانا گیا ہے اور اگر آسمان سے کوکب مراد لیے جائیں جیسا کہ آگے بیان کیا جائے گا تو مایل کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ عرب جسے آسمان سمجھتے تھے اور جسے وہ ٹھوس سمجھتے تھے اُسکی بیان ہے اور انھیں کی سمجھ کے موافق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

”جب آسمان پھٹے گا تو گلابی تیلیا ہو جائے گا۔“ اسی طرح اور بھی چند آیتیں ہیں جنہیں آسمان کا پھٹنا چرنا۔ کھلنا ٹکڑہ ٹکڑہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اور زیادہ تر آثار قیامت کے معلق یہ بیانات ہیں یہ قصود ان سب سے آسمان کا فنا ہونا ہے۔ عربوں کے خیال کے مطابق فنا ہونے کی صورت بیان کی گئی ہے تاکہ اُنکو سمجھنے میں دقت نہ

نہو۔ سکھانا تھا اخلاق اور سکھایا جاتا علم ہدایت تو مطالبہ بت موبائل سیلے انکی پندار کے موافق الفاظ اختیار کیے گئے۔ اسی مضمون کو شاہ ولی اللہ صاحب نے فوز البکیر میں لکھا ہے۔ ”پس اگر برخلاف طور ایشان (عرب اول) گفتہ شود بحیرت در مانند و چیز سے نام شنایگوش ایشان رسد و فہم ایشان را مشوش سازد“ اب اگر یہ کہا جائے کہ قرآن تو صرف عربوں کے لیے نہ تھا تمام جہان کے لیے تھا دوسرے کیونکر سمجھیں تو کہا جاسکتا ہے کہ اول مقصود عرب کو سمجھانا تھا اور اسلئے صرف عربی زبان میں قرآن اُترا دنیا کی سب زبانوں میں نہیں اُترا۔ اور عربوں کے ذریعہ سے پھر تمام دنیا میں پھیلا نا مقصود تھا۔ اب جہاں قرآن جائے گا وہاں کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ قرآن میں بہت سی باتیں مخاطب یعنی عربوں کے پندار کے موافق کہی گئی ہیں۔ اگر کسی کی استعداد بیدیاں ہوں اور اُس سے کہا جائے کہ تم بیبیوں کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہو عجیب ہے ترجمنے سننے والے ہیں سب سبق حاصل کریں گے اور سمجھیں گے کہ بی بی کے بد سلوکی بُری شے ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نصیحت صرف اُسکے لیے تھی جسکے بیبیاں متعدد ہوں میرے تو صرف ایک بی بی ہے میرے لیے بد سلوکی بُری نہیں ہے۔

قرآن کے سورہ نازعات میں ”انتم اشد خلقاً ام السماء“ تم خلقت میں زیادہ مضبوط ہو یا آسمان۔ مضبوط ہونے سے ٹھوس ہونا مراد نہیں ہے بلکہ کمال قدرت کا اظہار مراد ہے۔ خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام سرسبز جی آسمان سے متعلق ہے۔ دھوپ نہو۔ مینہ نہر سے تو دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ دونوں چیزیں آسمان سے آتی ہیں یعنی غیبی حجت کی طرف سے تو جس خدا نے آسمان بنا ڈالا پھر اُسے

انسان کا بنانا اُسکا مارنا اور پھر بنانا عذاب و ثواب دینے کے لیے کیا مشکل ہے۔

سورہ بقرہ کی ۲۰ آیت ہے »الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناءً«
 افسد وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو محل بنایا
 آسمان بمقابلہ زمین کے مزدور محل کی صورت میں ہے۔ گنبد نیلگون معلوم
 ہوتا ہے۔ آفتاب۔ مانتاب۔ ستارے قندیلوں کی طرح ٹلکے ہوئے ہیں۔
 محل سے یہ مراد لینا کہ وہ کسی سخت چیز سے ڈانٹ لگا کر جوڑا گیا ہے۔ اینٹ پتھر
 یا شیشہ کا بنا ہوا قرآن کا مفہوم نہیں ہے۔

دوسرے معنی سما کے فضا سے محیط کے ہیں۔ اور جو آیتیں اس قسم کی
 ہیں انہیں زائد سمجھیں نہیں ہیں۔

فصلت ۱۱ و ۱۲ میں ہے »پیدا کیا بلندی کو اور وہ دھوان دھار یعنی تار یک
 تھی اور کہا اُسکو اور زمین کو محکم مانو خوشی سے یا ناخوشی سے و دون نے کہا ہم
 نے محکم مانو خوشی سے پھر کر دیے سات یا متعدد آسمان و دون میں اور ڈال دیا
 ہر آسمان میں اُنکا کلام۔«

دُخان کا ترجمہ کسی نے کٹر کیا ہے۔ کسی نے دھوان دھار کیا ہے اور کسی
 نے تلدیک کیا ہے اور یہ سب معنی علماء کے خیالات کے بھی موافق ہیں۔
 فضا سے محیط میں کو اکب کی روشنی کے قبل تلدیک تھی۔ اس فضا سے محیط میں

ثم استوی الی السماء و ہی دُخان فقال لها ولارض اعیتا طوعاً و کرہاً قالتا اتینا طاعتین فقضا بہن
 سبع سموات فی یومین وادخل فی کل سماء امرأۃ۔

پتھر سے گھومتے ہیں۔ انکے گھومنے کی حد میں مقرر ہیں۔ ہر ایک کو ایک جہاں آسمان علیٰ قاعدہ سے کہہ سکتے ہیں۔ خدا نے کو اکب بنا کر گردش دی۔ اور ہر ایک کے مقام گردش کو ایک جہاں آسمان قرار دیا۔ یہ علمائے حالی کی رہنمائی ہیں اور قرآن اسکے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ فضا سے محبت کا خلاصہ محض ہونا یا اجزاء لطیف سے چڑھنا علمائے متنازعہ فیہ ہے لیکن مذہب اسلام کو اس سے بحت نہیں ہے کہ وہ خلاصہ محض ہے یا وہ ان کوئی شے ہے لیکن ایسی لطیف کہ گردش کو اکب میں مزاج نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف بدکھانا ہے کہ ایک ٹھوس جسم میں کو اکب کا چڑھنا اور مع کو اکب کے اُسکا گھومنا جیسا کہ یونانی کہتے تھے اور جواب تحقیقات جدید سے باطل ثابت ہوا ہر قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ اس آیت میں امتوی کے سننے ہم نے لکھے ہیں پیدا کیا اور اکثر مفسرین یہی معنی لیتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلا ایک غم معدوم ہے تو اس سے خدا نے خطاب کو نہ کیا لیکن یہ محض لغوی تکرار ہے۔ جو شے مقام گردش کو اکب ہے اسے حدود کس طرح کہہ سکتے ہیں وہ فرد موجودانی جائے گی چاہے وہ خالی ہو یا بھری ہوئی ہو۔ اس قسم کی آیات میں بروج کا لفظ بھی آیا ہے۔ مثلاً۔

”وَبُذِّعَتْ كَلْتَ هِيَ اُسْكَیْ جِسْ نَے آسْمَانِ مِیْنِ بَرْجِ بِنَانِے اَوْر اُسْمِیْنِ جِرَافِ اَوْر جَانْدَرْ دَشْنِ لَلَّہِ كَهْے۔“

بروج کے معنی بعضوں نے کو اکب کہے ہیں اور بروج واسے آسمان کو لکھا ہے کو اکب والا آسمان اور بعضوں نے بروج سے منازل قمر اور منازل سیارے اللہ تبارک الذی جعل فی السَّماوِیَّاتِ وِجَالَ وِجَلَ فِیْہَا سِرَاجًا وَقَرَّ نَیْسِرًا۔ الفرقان آیت ۶۲۔

مراد ہے ہیں اسی کے قریب قریب سمون بین بارہ برج اہل تجسیم میں مشہور ہیں۔
بروج سے منارے اور طاق کسی طرح مراد نہیں ہو سکتے ہیں اس قسم کی آیات میں
کہیں کہیں آسمان کے دروازے بھی مذکور ہوئے ہیں۔ مثلاً۔
”نہ کلین گے انہر دروازے آسمان ﷻ کے“

یہاں دروازے سے مراد ہے برکت آسمانی۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے کہ
”انہر دروازے نہ کھلنے کے یہ سننے ہیں کہ انہر یعنی کافرون پر خیر و برکت نہ نازل ہوگی“
غیرے قسم کی وہ آیتیں ہیں جنہیں آسمان ابر کے سننے میں بولا گیا ہے۔ مثلاً۔
”بھیا جم نے بادل کو انہر دھڑے سے برسا ہوا۔“

اس قسم کی آیتوں میں کوئی آیت قابل بحث نہیں ہے۔ صرف ایک جگہ ”وہماہ
ذات الرج“ ہے جس کا ترجمہ آسمان صاحب رحمت کر کے شاید آسمان کے گھومنے
کا خیال بعضوں نے پیدا کیا ہے۔ اور یونانیوں کا آسمان سمجھا ہے۔ لیکن اس بارے
میں تفسیر میں بہت صاف ہیں۔ تفسیر کبیر میں رج کے معنی مینہ کے ہیں۔ اور اسی
عبارت مذکورہ بالا کا ترجمہ یہ ہوگا ”مینہ والا بادل“ علاوہ اسکے اور بھی کئی معنی مفسران
نے لکھے ہیں لیکن یونانیوں کا آسمان کسی معنی سے ثابت نہیں ہوتا۔

چوتھی قسم کی وہ آیتیں ہیں جنہیں سما کی جمع سلمات مستعمل ہوئی ہے اور اسکے
معنی کو اکب کے ہیں۔ عرب کے محاورہ میں طرف سے منظور مراد لینا سبب عام
ہے۔ فضا سے محیط زمین کو اکب پھرتے ہیں اس لیے فضا سے محیط آسمان

یا سار بول کر اس سے کو اکب مراد لے سکتے ہیں۔ ان آیتوں سے ہر کو یہ دکھانا ہے کہ قرینہ بھی ایسے ہی امکان کا مقتضی ہے۔

سورہ ملک آیہ ۳ میں ہے۔ "الذی خلق سبع سموات طباقاً"۔ ترجمہ۔ جس نے پیدا کیا سات یا متعدد آسمانوں یا کو اکب کو تلے اوپر۔ اسمین ہر ایک لفظ بحث طلب ہے۔ آسمانوں سے کیا مراد ہے۔ سات سے کیا مراد ہے اور تلے اوپر سے کیا مراد ہے۔ پہلے ہم یہ طے کرنا چاہتے ہیں کہ آسمانوں سے کو اکب مراد ہیں کیونکہ اسکے بعد کی آیتیں اسی سنی کی سوید ہیں۔ اسکے بعد مذکور ہے۔

"خدا کے پیدا کرنے میں توفیق و تدبیر نہیں دیکھے گا" پھر کہتا ہے۔

"پھر اپنی نگاہ میں کہیں کچھ خرابی سمجھے دکھائی دیجی" پھر خدا کہتا ہے۔

"پھر پھر اپنی نگاہ دوبارہ تیری نگاہ عاجز ہو کر اور تھک کر اولٹ آؤ گے گی"

ان آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ جن آسمانوں کا ذکر خدا نے پہلی آیت میں

کیا ہے وہ انسان کے دیکھنے کی چیز ہے اور انسان کو صرف کو اکب نظر آتے

ہیں کو اکب کے گھومنے کی جگہ میں وہ شیشہ کی سی ہوں یا ہوا اور پانی کی سی

ہوں یا خلا سے محض ہوں کسی حالت میں انسان کے دیکھنے کی چیز نہیں

ہیں۔ اس آیت میں تلے اوپر کا لفظ بھی زیر بحث ہے بعض اسکے معنی یونانی آسمان

کی رعایت سے پیاز کے چمکے کی طرح توبہ تو بہتہ ہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے۔

۱۴۰ ما تری خلق الرحمن من تفاوت۔

۱۴۱ فار مع البصر من تری من فطور۔

۱۴۲ ثم ارجع البصر کربن یقلب البک البصر غاسماً و جبر صیر۔

ابن کثر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ طباقاً یعنی تلے اوپر سے یہ مقرر نہیں ہے کہ وہ چٹے ہوئے ہوں بلکہ یہ مطلب ہے کہ باہم متوازی ہوں (یعنی حالت حرکت میں ایک دوسرے سے ٹکرائے جائیں) اب لفظ "سات" کا رہا۔ دیکھنے میں صرف سات ہی سیارہ نظر آتے ہیں اور یہی زیادہ اہم بھی ہیں اس لیے اخصین سات کا ذکر کیا گیا اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ سات سے زائد نہیں ہیں۔ اور محاورہ کے مطابق لفظ سبعہ جبکہ ترجمہ سات ہے یعنی متعدد بھی آتا ہے۔ اگر اس آیت میں یہی ترجمہ اختیار کیا جائے تو پھر کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی۔

سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰-۱۱ میں ہے: "کیا نہیں دیکھا تم نے کہ جس اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا جو وہ طاقت رکھتا ہے کہ ایسے ہی اور پیدا کرے" اور دوسری جگہ سورہ لقمان آیت ۹ میں ہے: "پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کہ تم دیکھو انکو"۔

انہیں تو مرتب دیکھنے کا لفظ آسمانوں کے ساتھ ہے اور سوائے کو اکب کے جو دکھائی دیتے ہیں دوسرے سنی ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر کہا جائے کہ نیلی جہت جو دکھائی دیتی ہے اُسکی طرف اشارہ ہے جب بھی ہمارا مطلب حاصل ہوتا ہے کیونکہ مقصود تو ہمارا صرف یہ ہے کہ یونانیوں کا آسمان خواہ مخواہ قرآن سے ثابت نہیں ہوتا سورہ نوح آیت ۱۵ و ۱۶ میں تو گویا صاف طور پر آسمان کے معنی کو اکب کے بتا دیے گئے ہیں۔ خدا کہتا ہے "تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سات یا متعدد

آسمانوں کو کس طرح تلے اوپر پیدا کیا ہے اور انہیں سے چاند کو نور اور سورج کو چراغ روشن بنایا ہے؟

”انہیں سے“ صریح ظاہر ہے کہ چاند اور سورج بھی سموات میں داخل ہیں جس طرح دوسرے مقام پر خدا حضرت ابراہیم کی دعا کا ذکر کرتا ہے۔
 ”اے ہمارے پروردگار اٹھا انہیں ایک رسول انہیں میں سے“ یعنی انہیں کی قوم میں سے ایک کو رسول بنا۔

دفع رہے کہ کہیں کہیں قرآن میں سموات صنیعہ جمع کو مفرد کے معنی میں بھی بولتے ہیں۔ بخش کا قول ہے کہ سموات جنس ہے اور یعنی مفرد بھی ستمل ہوتا ہے۔
 آیہ کریمہ ”اولم یرا الذین کفرو ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقنھا“ انبیاء
 آیہ ۳۔ کا ترجمہ شاہ ولی اللہ صاحب نے یوں کیا ہے ”آیا ندیدند کہ آسمان
 کہ آسمانہا و زمین بستہ بودند پس واکردیم اینہارا“ اور حاشیہ پر لکھا ہے ”واکردن
 آسمانہا نازل کردن مطراست و واکردن زمین رو بانبندن گیاد از دوسے“ اور شاہ
 عبدالقادر نے اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے ”کیا نہیں دیکھا ان سکر وں نے کہ آسمان و
 زمین منہ بند تھے پھر ہم نے اُن کو کھولا“ اور حاشیہ پر لکھا ہے ”منہ بند تھے یعنی
 ایک چیز تھی۔ زمین سے کانین اور سرین اور برے بہانت بجات نکلے آسمان سے
 کئی ستارے ہر ایک کا گھر جدا اور چال جدی“ اس سے ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب
 نے آسمانوں کو بھینٹہ واحد لیا اور اُس کے معنی میںہ کے قرار دیے اور مولوی عبدالقادر نے

اولم یرا الذین کفرو ان السموات والارض کانتا رتقا ففتقنھا
 ربنا وابت فیہم رسولانہم۔

جمع کے سنہ رکھے اور ان سے ستارے مراد لیے۔ جمع کے معنی لینے میں بھی نفل کے معنی پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ بادل مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور انکے ٹکڑے بھی الگ الگ ہوتے ہیں یہ حال ابر کے معنی زیادہ چسپان ہیں کہ زمین کی روئیدگی اور آسمان کی بارش کا ساتھ ہے اور اسی پر دینا کے تمام کارخانے مبنی ہیں۔ خدا انھیں کو دکھا کر اپنی قدرت یاد دلاتا ہے۔ اس آیت میں بند رہنے اور کھولنے یعنی رفق وشفق کا جو لفظ آیا ہے اُس سے آسمان کا ٹھوس ہونا کسی طرح ضروری نہیں معلوم ہوتا۔

فصل پنجاہ ویکم

سحر جادو

ایک بورجین حج کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ایک رزعی قوم کے دو شخص باہم لڑتے تھے۔ ایک کو دوسرے سے یہ شکایت تھی کہ اُس نے اپنے گھر کا بھوت اُسکے یہاں صیغہ یا ہے۔ حج نے پوچھا کہ بھوت کس ذریعہ سے گیا ہے۔ کہا گیا کہ اُرد کے دانہ پر جادو کے ذریعہ سے بھوت سلا کیا گیا اور وہ دانہ بھیجا گیا۔ اُرد کا دانہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ حج وہ دانہ نہ مین رکھ کر نگل گیا اور کہنے لگا تم لوگ جادو بھوت کو ہم کھا گئے اور پھر دونوں متخاصمین مطلق ہو کر چلے گئے۔ یہ شکایت ہم نے اپنے ایک بوڑھے دوست سے سنی اور سننے کے بعد صرف اتنی ترسیم ذہن میں آئی کہ حج نے وہ دانہ فی الواقع کھا یا نہ ہوگا متخاصمین کو اپنا نگل جانا باور کرادیا ہوگا اور نظر بجا کر دانہ کو بھینک دیا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی سوچا کہ کیا ایسے اوہام باطل سے بچنے کے یہاں ماننے جا سکتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ خیالی تھا کہ جو قوم اعلیٰ درجہ کی تہذیب کے

تمام عالم پر صدیوں تک حکمران رہ چکی ہے اُسکے خیالات ایسے بودے ہرگز نہ ہونگے۔ اور دوسری طرف یہ خیال کہ مسلمانوں میں جادو کا برحق ہونا مشہور ہے اور قرآن میں بھی سحر کا لفظ جا بجا آیا ہے یہ کیا راز ہے۔ اور اُسکے ساتھ ہی یہ بھی خیال گزرا کہ اگر خدا نے جادو گردن کو سب کچھ قدرت دیدی ہے تو پھر وہ قادر مطلق کہاں رہا۔ ان خیالات نے مجھے تحقیق حق کی طرف مایل کیا اور بعد تحقیق کے جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

سب کے پہلے سحر کے معنی کی میں نے تحقیقات کی۔ عام طور پر جو کچھ اسکا مفہوم عوام میں سمجھا جاتا ہے میں نے اسپر غور کیا اور اسکے علاوہ جتنی صورتیں قیاسات سے پیدا ہو سکتی ہیں سب پر نظر کی تو آٹھ صورتوں سے زیادہ پیدا نہیں ہوئیں۔ انہیں سے بعض کا ماننا کچھ مضائقہ نہیں رکھتا اور بعض کا ماننا دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے کا حکم رکھتا ہے۔

اول خود قوت نفس انسانی کبھی کبھی عجائبات دکھائی ہے اور لوگ اُسے جادو سمجھتے ہیں۔

نفس انسانی کی قوت کو مشق اور مجاہدات سے بڑھا لینا ہر مذہب اور ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ اس قوت کے ذریعہ سے ایک شخص دوسرے پر اپنا اثر ڈال سکتا ہے اور دوسرے کے واسطہ کی خلربی اُس اثر کو اس طرح قبول کرتی ہے کہ فیروزہ شدہ اُسے موجود معلوم ہوتی ہے اس قسم کے اثر سے صحیح آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور بیمار آدمی صحیح ہو جاتا ہے۔ خواب مفناطیسی جسکو مسریم کہتے ہیں اور آجکل بہت دیکھا جاتا ہے اس کی شاخ ہے حکماء یونان کا علم اشراق بھی اسی قبیل سے تھا۔

دوم۔ جس یا نظر کی غلطی عجائبات دوزگار سامنے پیش کرتی ہے۔
 اس قسم کی غلطیاں بست ہو جاتی ہیں۔ رات کو ایک چیز دیو کی صورت نظر آئی
 آنکھ۔ کان اور ناک دکھائی دیے۔ بڑے بڑے دانت کھولے ہوئے وہ شے ہم پر
 جھپٹی اور ہم سہم گئے۔ لیکن جب قریب سے ٹٹولا تو دہانہ کی لکڑی کو نے مین کھڑی
 ہوئی نظر آئی۔ کبھی کبھی دن کو بھی ایک چیز ہمارے واسطہ میں گزری۔ لیکن فی الواقع
 کوئی شے نہ تھی۔ ہماری نظر کی غلطی تھی۔ علم مناظر میں آنکھ کا غلطی کرنا بہت اچھی طرح سے
 عالموں نے بیان کیا ہے۔ اسی نظر کی غلطی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سی
 کامتا کرنے والے گولیاں اڑاتے ہیں۔ کوئی شے ایک بیٹھ مین رکھی اور دوسرے
 بیٹھ سے نکال دی۔ اور جب کبھی وہ قوت نفس بھی مر کر سکے اور اس دوسری قسم
 کے ساتھ پہلی قسم بھی مل گئی تو نہایت کامیابی سے انکا تماشا ہوتا ہے۔

سیوم۔ علم و فن کی کاریگریاں بھی نادانوں کے لیے جادو ہوتی ہیں۔
 علم و فن کے ذریعہ سے ہر قرن میں کچھ نہ کچھ باتیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اور ہر ایک
 ایجاد نادانوں کے لیے شروع شروع ہزار جادو تھا۔ جن لوگوں نے یورپ کی
 صنایع انہیں کبھی بین اگر وہ جنوبی امریکا یا وسط افریقہ سے لا کر لندن کی بازار میں کھڑے
 کر دیے جائیں تو گھڑی کا سبھا۔ خود بخود برقی روشنی کا ہو جانا۔ دیا سلائی سے سگڑ
 جلانا۔ بائیکل پر لوگوں کا بھاگتے ہوئے چلا جانا۔ بھاپ سے زمین کے اندر ہی اندر
 ریل کا دوڑنا۔ یہ سب باتیں انکے نزدیک اسی طرح جادو سمجھی جائیں گی جس طرح
 رامین کو سو کا بندوق سے شکار کرنا فریڈ سے جادو سے مارنا سمجھا تھا۔ آجکل یورپ
 میں لوگوں کے کھلونے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ وحشی انسانوں میں جا کر رکھ دیے

جائیں تو وہ اُنکو جادو کا پتلا سمجھیں گے۔

چہارم۔ خاصیت اشار کی نادقت سے بھی بہت سی چیزیں جادو معلوم ہوتی ہیں۔

خاصیت اشیا جانتے سے بھی بہت سے عجائبات معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک طور پر چوتھی قسم میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خاصیت اشیا کا جانا علم پر موقوف ہے۔ مثلاً اگر دو قسم کی ہوائیں الگ الگ دو بوتلون میں بھر کر اُن بوتلون کے ساتھ ملا دیے جائیں تو اس زمانہ کے بڑے بڑے ہوشیار شخص جو کمسٹری نہیں جانتے اُن بوتلون سے پانی گرنے کو جادو سمجھیں گے۔

پنجم۔ زبان میں بھی جادو ہے۔

جھوٹ سچ ادھر کی ادھر لگادی دو شخصوں میں لڑائی ہونے لگی۔ جنکو اس میں مشاقی ہے اُنکے نزدیک زن دشو میں لڑائی کرادینا۔ بھائیوں اتفاق ڈال دینا۔ باپ بیٹوں میں دشمنی کرادینا کوئی بات نہیں ہے۔ ششم۔ ستاروں کی تسخیر کا عمل جانتا۔

بعضوں کا خیال ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ستاروں کے اثر سے قائم ہیں۔ انہیں سے کوئی ستاروں کو واجب الوجود جانتا ہے اور کوئی زمین اور واجب الوجود کے درمیان میں ستاروں کو واسطہ سمجھتا ہے اور کسی کا خیال ہے کہ شل انسان کے افلاک بھی خود مختار جانداریں اور دنیا پر اُنکو پورا قابو ہے ان تینوں قسم کے عقیدہ واسے کو اکب کی تسخیر کے عمل پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور وہ نہیں تو اُنکے معتقدین موزو سمجھتے ہیں کہ جب انھوں نے کسی طرف اشارہ کر کے

مثلاً "اقتل یا مرتد" کہا تو مرتد اسے ضرور قتل کر ڈالے گا۔

ہفتم۔ ارواح کا قابو میں رکھنا۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں اچھی اور بُری روحیں بھرا کرتی ہیں اور کبھی کبھی مرے ہوئے انسانوں کی روحیں بھی انہیں شامل ہو جاتی ہیں جن پر پی۔ بھوت۔ چڑیل۔ پریت سب انہیں شامل ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کو مختلف اشکال کے قبول کرنے کی قوت ہے۔ اور ان روحوں کو پُرہنت کے ذریعہ سے قابو میں کر لینا ایک قسم کی جادوگری ہے۔ مشہور ہے کہ ان روحوں کو علوی یا سفلی علموں کے ذریعہ سے تاج کرنے والے انہی اپنی مرضی کے موافق اچھے بُرے کام لے سکتے ہیں۔

ہشتم۔ تاثیر اسما۔

بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسما پر مکمل مقرر ہیں۔ اسما کا عمل جاننے والے سوکھوں پر قابو پا لیتے ہیں اور پھر تمام مشکل باتیں انکے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ اسما کچھ اچھے ہیں اور کچھ بُرے ہیں۔ اور انکے جاننے والے بھی علوی یا سفلی عالموں کی طرح دُڑ گروہ پر منقسم ہیں۔

یہ آٹھ قسمیں جادو کی ہوئیں۔ انہیں سے اول پانچ کے برحق ہونے کا مفید ہر سمجھ دار کو رکھنا چاہیے۔ باقی رہیں تین قسمیں یعنی کواکب ارواح یا اسما کی تاثیر سے عجائبات کا کرشمہ دکھانا یہ کسی ذی علم اور مذہب قوم کے نزدیک کبھی صحیح نہیں سمجھا گیا اور نہ اب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسکے تذکرے تمام دنیا میں ہیں۔ ہر قوم میں نام نہ معلوم سے اسکا چرچا چلا آتا ہے اور اب بھی اسکا وجود ہے۔ لیکن ہمیشہ جہل و نادانی

باقین زیادہ تر مقبول ہوئی ہیں اور قوم منکوب میں زیادہ تر اسکاچر چاہتا ہے۔
مسلمانوں میں بھی مثل دیگر اقوام کے اب اسکاچر چاہے۔ لیکن ابتداء اسلام
میں ہرگز یہ اعتقادات مسلمانوں میں نہ تھے۔ اور نہ زمانہ مابعد کے مسند علم کی کتابوں
میں کہیں اسکاچر چلتا ہے۔

اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ قرآن میں ان تین اقسام کے جادو کی نسبت کیا
ہے۔ تمام قرآن کی آیتوں پر بہ غور نظر ڈالنے سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن میں لگائی
جادو صحیح مانا گیا ہے تو وہ پہلی قسم کا جادو ہے اور اسلئے قرآن کی آیتوں سے بحث
کرنے کے قبل پہلے قسم کے جادو کی مزید توضیح ضروری ہے۔

فصل انسان میں ایک ایسی قوت برقی اور مقناطیسی موجود ہے جو خود اُسپر اور
اُسکے خیال پر اور نیز دوسروں پر اور دوسروں کے خیال پر اثر کرتی ہے۔ یہ اثر بہت
معمولی ہے۔ کسی کو رنج پہونچا دہ پرمردہ ہو گیا۔ بیمار ہو گیا۔ یا مر گیا۔ یا کوئی خوش ہوا اور قحی
کی وجہ سے مہربان و راقی کی وجہ سے ہوتو فوراً کُناش ہو گیا اور بدن میں توانائی آگئی۔
یہ قوت نفس ہی کا اثر ہے کہ خود پنا اثر اپنے اوپر پڑتا ہے اور جاگنے ہی میں ایسا نہیں
ہوتا بلکہ مرنے میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب نمینڈ نے قواسے جسمانی کو
گزر دیا تو قوت نفس کا اثر اور زیادہ ہو گیا۔ اچھے اور بُرے خواب نظر آنے لگے۔
اچھے خواب سے آدمی خوش ہوتا ہے اور بُرے خواب سے رنجیدہ ہوتا ہے۔
خواب میں آدمی عجائبات کی سیر کرتا ہے۔ روتا ہے۔ ہنستا ہے۔ کبھی کبھی خواب
میں سمجھتا ہے کہ اس پر بر سین گزر گئیں اور حالانکہ وہ گھٹہ بھر بھی نہیں سویا۔ خواب
میں سفر کرتا ہے توئی لڑتا ہے۔ پانی میں تیرتا ہے۔ چار پائی پر پڑا ہوا مرنے سے

چادر لپیٹے ہوئے یہ سب کچھ کراتا ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے اسکا کہ قوت نفس خود اپنے آپ پر اثر ڈالتی ہے اور اسی وجہ سے کبھی کبھی انسان سچے خواب بھی دیکھتا ہے اور خود مین جتنی ہی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ سچے خواب نظر آتے ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک کی قوت نفس کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے۔ ایسا بھی بہت ہوتا ہے۔ کسی کو تیر بدل کر دیکھو تو وہ رنجیدہ ہو جائے گا۔ ادب سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر انہماک تعلیم کرو تو وہ خوش ہو جائیگا۔ کسی کی طرف لکڑی اٹھا کر دوڑو تو وہ ڈر کر بھاگ جائے گا یا غصہ سے اسکا منہ سرخ ہو جائے گا۔ چپکارنے سے بچے خوش ہو کر دوڑے ہوئے چلے آتے ہیں۔ ڈانٹنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جانوروں پر بھی اسکا اثر ہوتا ہے۔ کوئی اپنے گتے کے سامنے بیٹی بچائے تو گتا دم اٹھا کر کودنے لگتا ہے۔ یہ سب مثالیں مین ایک قوت نفس کی دوسرے پر اثر کرنے کی۔

علامہ ابن عربی باتوں کے چند غیر معمولی صورتیں بھی قوت نفس کی مین جب کسی مین قوت نفس خلقتاً زیادہ مخلوق ہوتی ہے یا مجاہدات اور ریاضات سے بڑھ جاتی ہے تو غیر معمولی باتیں اس سے ظہور مین آتی ہیں اور لوگوں کو تعجب مین ڈالتی ہیں۔ مشہور مین کہ یونان کے اشراقیین ایک جگہ بیٹھے ہوئے دور دور کا حال معلوم کر لیتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ صحیح ہو اور خود انکی قوت نفس اپنا اثر ڈالتی ہو۔ یونانیان کرام کام اقبہ بھی اسی کے قریب قریب ہوتا ہے۔ ممکن کہ لفظ ہم ایسے کہتے ہیں کہ نہ ہمیں یہ کمال ہے اور نہ قرآن مین اس کے بادر کرنے کی ہدایت ہوئی

ہے۔ لیکن برابر ایسا سنا جاتا ہے اور عقل کے خلاف معلوم نہیں ہوتا۔ آج کل سمرنیم کا چرچا بہت ہے۔ معمول پر اپنی قوت نفس کا اثر عامل ڈال دیتا ہے اور معمول تمام باتیں جو عامل چاہتا ہے بولتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو عامل کہتا ہے وہی معمول کو نظر آتا ہے۔ خود اپنے آپ پر اپنی قوت نفس کا اثر ہونا حالت شوق یا خوف میں بارہا دیکھا گیا ہے۔ جب کسی شے کے انظار میں کھڑے ہوتے ہیں تو بارہا اُس شے کی صورت سامنے آ جاتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ عید کا چاند دیکھنے والوں کو اس کا تجربہ بہت دفعہ ہو چکا ہوگا۔ رات کو اور کبھی کبھی دن کو بھی اُس جگہ پر جو راح خبیثہ کا سکنا سمجھا جاتا ہے ڈراونی صورتیں ضعیف الاعتقادوں کے سامنے اُگھری ہوتی ہیں جبکہ وہ بھوت پلید سمجھتے ہیں۔ لیکن علما کے نزدیک وہ نظر کے دھوکے سے زیادہ کوئی شے نہیں ہے اور نظر کا دھوکا ان حالتوں میں ایک شاخ ہے خود اپنے آپ پر قوت نفس کے اثر ہونے کی۔

قرآن میں دو مقام پر سحر کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو وہاں جہان فرعون کے ساتوں سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا۔ اور دوسری جگہ ہاروت و ماروت کے سحر کا ذکر ہے اور تیسرا موقع یہ ہے کہ کفار پیغمبروں سے جب کوئی بات عجیب دیکھتے تھے تو پیغمبروں کو کہا کرتے تھے کہ یہ ساحر ہیں۔ یہ تیسری صورت بہت صاف ہے۔ پیغمبروں کو کفار ساحر اور سحر کہتے تھے۔ مسلمان ایسا نہیں کہتے تھے اور نہ خدا کہتا ہے۔ ساحر سے کفار مراد جیسے تھے نظر بندی کرنے والے۔ جس طرح بیان ممداری تماشہ کرتے ہیں اور ایک بٹے کی گولی دوسرے میں دکھاتے ہیں۔ عوام میں انکی کوئی وقعت نہیں ہوتی محض وہ تماشہ گر سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے رشام میں بہت سے لوگ پہلے سے تو بڑے

عمرہ باتوں کے سمجھنے کی تو کھار میں شروع شروع قابلیت نہیں ہوتی تھی یا ہوتی بھی تھی تو وہ دھیان نہیں کرتے تھے اور جب کبھی کوئی عجیب بات دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ مار یا لینے جادو گر ہے۔ مثلاً سورہ اسری میں ہے۔

”کافر آپس میں کہتے ہیں کہ تم محمد کی پیروی کرتے ہو جو جادو کیا ہوا آدمی ہے۔“
اور دوسری جگہ اسی سورہ میں ہے۔

”فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ میں پوچھتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔“
زیادہ وضاحت کے لیے مفصل قرآنی فصل ۳۵ پڑھنا چاہیے۔

اب حضرت موسیٰ اور فرعون کے سحر کون مین جو لفظ سحر (جادو) کا استعمال کیا گیا ہے اُسکا ذکر کیا جاتا ہے۔ فرعون کے ساحرون سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ طہ میں بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس گئے تو وہ پکارے گئے اور ایک خداے واحد کی عبادت کا انکو حکم ملا اور وحی سے القا ہوا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے کہا کہ میری لاشی ہے جسکو ٹپک لیتا ہوں اور بھیڑوں کو بھی اس سے ہنکاتا ہوں اور دوسرے کاموں میں بھی لاتا ہوں۔ پھر وحی سے القا ہوا کہ موسیٰ اسکو پھینک دے۔ پھر موسیٰ نے اُسے پھینک دیا تو وہ دفعتاً چلنا ہوا سانپ نما۔ پھر وحی سے القا ہوا کہ اسے پکڑے نہ ڈر ہم پھر اسے پہلے ہی سا کر دیں گے۔

سورہ نمل میں مذکور ہے کہ جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو اُس نے کہا گیا کہ جو کچھ آگ میں اور آگ کے گرد ہے اسکو ہم نے برکت دی ہے۔ اللہ پاک تمام عالموں کا پروردگار ہے اسے موسیٰ بیشک میں خدا ہوں سب پر غالب حکمت والا اسکے بعد وحی سے موسیٰ کو القا ہوا کہ اپنی لاشی پھینک دے پھر انھوں نے دیکھا کہ وہ سانپ

کی طرح ہمتی ہے تو بیٹھ پھیر کر پیچھے بٹھے اور پھر پلٹ کر رخ نہ کیا اٹھا ہوا۔ موسیٰ نہ ڈر میرے پاس پیغمبر نہیں ڈرتے۔

ان آیتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ لاشعی سانپ نہیں ہو گئی تھی۔ بلکہ وہ سانپ دکھائی دی تھی۔ ان آیات میں ”پھر پہلی ساگردین گئے“ ”سعدی“ ”سیرت الاولیٰ“ اور ”سانپ کی طرح سے“ (کانہا جان) ظاہر کرتا ہے کہ لکڑی کی ماہیت نہیں بدلی تھی بلکہ لکڑی اپنی حالت پر تھی اور اسلئے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر جو کیفیت طاری ہوئی وہ اُسی قوت نفس انسانی کا ظہور تھا جسکا اثر خود اپنے پر ہوا۔

اسکے بعد کے حالات میں دکھایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوت نفس کا اثر دوسروں پر پڑا۔ حضرت موسیٰ اپنی لاشعی لیے ہوئے فرعون کے پاس آئے اور فرعون کو حضرت موسیٰ کی لاشعی سانپ معلوم ہوئی۔ لیکن فرعون کے دل میں کچھ عظمت حضرت موسیٰ کی قائم نہیں ہوئی۔ وہ حضرت موسیٰ کو سادہ سمجھا اور دوسرے ساحرون کو جنکو ہم اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ گرد و نواح کے ٹوٹے بند تھے۔ آسنے طلب کیا۔ ان ساحرون نے جب اپنی قوت نفس کا اثر ڈالا تو انکی لاشعیان اور رستیان سب کو سانپ نظر آئیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے جو اپنی لاشعی ڈالی تو لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کی لاشعی اثر دہا بنکر ان سانپوں کو کھا گئی اس پر بھی فرعون ایمان نہ لایا بلکہ آسنے حضرت موسیٰ کو تمام جادو گردن کا اُستاد دینے ایک بڑا جادوگر قرار دیا۔ قرآن میں جا بجا ان واقعات کے بیان کرنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ لوگ معجزات کی فرمائش اس شخص سے نہ کریں بلکہ اس شخص کے اقوال اور افعال کی

خوبیان سمجھ کر ایمان لائیں۔ لوگ آنحضرت سے معجزات کی فرمائش کرتے تھے اُسکے جواب میں یہ ارشاد ہوتا تھا کہ گذشتہ پیغمبروں کے معجزے دیکھ کر کب انکی امتیں انکو رسول خدا سمجھی تھیں کہ آنحضرت محمد انکی تقلید کریں۔

حضرت موسیٰ اور ساحران فرعون کے مقابلہ کا ذکر سورہ یونس میں ہے۔

”جب فرعون کے ساحرا گئے تو حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ ڈالو تم کیا ڈالتے ہو تب انھوں نے ڈال دیا تب موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے کیا جادو ہے اشد ابھی اسکو جھوٹ کر دے گا۔ اشد مضنون کا کام درست نہیں کرتا۔ پھر سورہ شعرا میں مذکور ہے کہ۔

”موسیٰ نے فرعون کے ساحرون سے کہا کہ ڈالو تم کیا ڈالتے ہو

پھر انھوں نے اپنی رستیاں اور لٹھیاں ڈال دیں اور پکار اُٹھے کہ فرعون کی جے۔ ہم ہی موسیٰ پر غالب ہوں گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنی لٹھی ڈالی تو وہ بیکارکب ان سب کو نکلنے لگی جبکو فرعون کے ساحرون نے دھوکا بنایا تھا“

سورہ اعراف میں یوں مذکور ہے کہ۔

”فرعون کے ساحرون نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو یا ہم ڈالیں۔ موسیٰ نے

کہا کہ تم ڈالو پھر جب انھوں نے ڈالا تو جادو کر دیا انھوں نے لوگوں کی آنکھوں پر

۱۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا، انتم تلقون فلما القوا قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله ان الله لا يضل عمل الفاسدين۔

۲۔ قال لهم موسى القوا، انتم تلقون فلما القوا جالهم وعصيم وقالوا لفرعون انا لنرى الناصيون فاقم موسى عصاه فاذا هي تلقف ما كانون۔

اور ڈرا دیا لوگوں کو اور بڑا جادو کیا۔ القا کیا ہم نے موسیٰ کو کہ تو بھی ڈال دے اپنی لاشیں
پھر یکایک رہ نکلنے لگی اس دھوکے کو جو انھوں نے بنایا تھا۔
سورہ طہ میں یوں مذکور ہے کہ۔

”فرعون کے ساحروں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالو نہیں تو ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ
نے کہا کہ وہاں تم ڈالو پھر یکایک انکی رسیوں اور انکی لاشیوں کی طرف موسیٰ نے
خیال کیا لڑکے جادو کے سبب سے چلتی ہیں پھر موسیٰ کے جی میں ڈر سا ہوا تو ہم نے
القا کیا کہ تم ڈر تو ہی اُن پر غالب ہو۔ اور ڈال دے جو تیرے واسطے ہاتھ میں ہے
تاکہ نکل جاوے جو کچھ کہ انھوں نے بنایا ہے کہ وہ جادو کروں گا مگر ہے اور
جادو گر کو فلاح نہیں ہے جہاں جادوے۔“

سورہ اعراف میں جو عبارت ہو جادو گرو یا لوگوں کی انگلیوں پر تپ۔ وہ ترجمہ ہے
”سحر والعین الناس“ کا۔ اور اسکا ترجمہ بجائے انگلیوں پر جادو کرنے کے ٹھٹھ
بند کرنا کیا جانے تو محاورہ اور صورت واقعہ کو بالکل موافق ہوگا۔ اور اسی
ایک لفظ سے وہ تمام باتیں سمجھیں آجائیں تی جبکہ ہم شرف سے کہتے چلے آئے
ہیں۔ اسی سے یہ بھی فریضہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی لاشیں بھی دس دن کو سانپ
سعلو ہوئی تھیں رہ فی الواقع سانپ نہیں ہو جاتی تھی کیونکہ جب وہ لاشیں اٹھالی جاتی

سورہ قاف یا موسیٰ امان ان تلقی داما ان یكون نحن الملقين قال القوا فاما القوا سحر ولا عین الناس وستر
سورہم دجا ولسر عظیم داد چنا الی موسیٰ ان انا نق عصک فاذا ہی لقف مایا فکون۔
سورہ قاف یا موسیٰ امان ان تلقی داما ان یكون اول من القی قال لی القوا فاذا جاہم وعبسہم یخجل الیہ من
سحرہم انہا نفسی فاذا جس فی نفسہ خیفہ موسیٰ قلنا لا تخف انا معک الی العلی دانی مانی یبیک تلفت استنوا
صنوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی۔

تھی تو پھر لالٹھی کی لالٹھی رہ جاتی تھی جب تک کسی کی تمام قوتیں غیر معمولی طور پر سب کمال کو نہ پہنچیں وہ مجبور نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کی قوت نفس سحر و ن کی قوت نفس سے بہت زیادہ قوی تھی اور جب حضرت موسیٰ نے اس سے کام لیا تو سحر و ن کی قوت نفس ہوا ہو گئی۔

دوسرا فقہ جہین ہاروت اور ماروت کے سحر کا بیان ہے وہ سورہ بقرہ میں خدا تعالیٰ یہودیوں کی بد اعتقادیاں اور حزابیان کر کے اُسے ذیل میں فرماتا ہے کہ۔

”جب اُنکے پاس خدا کی طرف سے رسول آیا اور اُس کتاب کی جو اُنکے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے خدا کی کتاب و رات اپنی بیٹھ کے پیچھے پھینک دی کہ گواہ اُسے جانتے ہی نہیں اور اُن ڈھکوسلوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جبکو شیطان یعنی کفار حضرت سلیمان کے وقت میں پڑھا پڑھایا کرتے تھے حالانکہ سلیمان سے کفر کی حرکت سرزد نہیں ہوئی۔ شیطان یعنی کافروں نے کفر کیا تھا کہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے اور اُسی گروہ نے اُس چیز کی پیروی کی جبکو وہ اپنے زعم میں سمجھتے ہیں کہ وہ دوزخیتوں پر جہانام ہاروت اور ماروت ہے اُناری گئی ہے بابل میں۔ اور وہ فرشتے کسی کو کچھ بتاتے نہ تھے جب تک کہ اُس سے یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ ہم تو فتنہ ہیں تم کہیں کافر نہ ہو جانا۔ اس پر بھی اُن سے لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جنکی وجہ سے میان بی بی میں جدائی کرادین حالانکہ بے حکم خدا کے وہ ان باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے فرمنا کہ یہ لوگ اُن سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے خود انھیں کو نقصان

یہودی بنی تھا۔ اور کسی طرح کا فائدہ نہیں پہونچتا تھا۔

اس آیت میں بیشک بقیہ تین اقسام کے جادو کا ذکر ہے لیکن اسکے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو اُسکے معتقد ہونے سے ممانعت کی گئی ہے۔ اس آیت کا مطلب بیان کرنے کے قبل ہم شان نزول اور حالت ملک بیان کرتے ہیں ایک

زمانہ بنی اسرائیل کا ایسا تھا کہ تمام دنیا میں وہ علم و فضل اور قوت کے اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے اور اسی زمانہ میں حضرت سلیمانؑ پیغمبر مبعوث ہوئے تھے جو پیغمبر

بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اسکے بعد بنی اسرائیل گرتے گئے اور بالآخر پیغمبر خدا محمدؐ کا زمانہ

میں انکی دی حالت تھی جو ہندوستان کے مسلمانوں کی تیرہ صدی میں تھی اور اب بھی ہے کہ انہیں اچھی ہیبت نامہ ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی طرح بخت رسول کے زمانہ

کے یہودی فالنامے۔ تعبیر نامے۔ توحید۔ گنڈے۔ فلیتے۔ نقش۔ عملیات اور حاضرات کے ناجائز و محکوم سے بہت سے کرتے تھے۔ جب کسی قوم میں عروج کے بعد زوال

آتا ہے تو انکی حالت آخری ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح ہندوستان کے مسلمان قرآن کے احکام کی پیروی نہیں کرتے اور لغویات میں بہت جی لگاتے ہیں اسی طرح

یہودیوں نے قرآن کو کپڑے میں باندھ کر کنارہ رکھ دی تھی اور لغویات میں بھٹپٹے تھے اور ان لغویات کو کہتے تھے کہ حضرت سلیمان نے لوگوں کو تعلیم کیسا ہے

۱۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما سمعوا من افراق من الذين ادعوا لكتب كذب الله ورسوله
 ۲۔ لا تهم لا يعلمون وارتجوا ما تملوا ان يطمعن على كتاب سليمان واما سليمان فكانوا يعلمون انما انزل
 ۳۔ انزل على الملكين بما ابل ااروت وماروت واما سليمان بن احمد بن ياقوت انما نحن فتنه فلا تكلف
 ۴۔ فيقولون هذا فيقولون بين المرء ورجله واما هم ايضا يريدون اجد الا اذن الله ورسوله
 ۵۔ لا يفرحون ولا يفرحون

جیسا کہ اس زمانہ میں لوگ بہت سیہ عملیات کو صحابہؓ اور کبھی پیغمبر خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بعد حضرت سلیمان کے جب قوم پر نکبت آئی اور تمام ملک میں انگشت پھیلی۔ اُس زمانہ میں اُدشخص ہاروت اور ماروت غالباً عراق عجم کی طرف ایسے ہوئے جیسے ہندوستان میں آج کل پیر جی جا بجا پھرتے ہیں۔ لوگ ان کو باعتبار انکی کم سنی اور تواضع اور انکسار کے فرشتہ خصلت کہتے ہیں۔ دعا۔ توبہ۔ نکالتا پیرا کا گزرتا ہوتا ہے اور نیکی کی وجہ سے وہ مرجع خلافت ہوتے ہیں ان پر گون کی یہ کیفیت ہو کہ باوجود اس ظاہری زہد و تقویٰ کے چور کو چوری کے لیے بھی ساعت اچھی بتا دیتے ہیں۔ اسوقت بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس جائے اور درویشی سامنے رکھ کر ہاتھ جوڑے اور کہے شاہ جی خُب کا توبہ لکھ دیجیے تو وہ فوراً قلم اور دولت اٹھا کر لکھ دیں گے اور ذرا تاخیر نہ کریں گے۔ اگر تاخیر کریں گے تو درویشی کے ساتھ مرغ کا گوشت بھی کھانا چاہیں گے اور کہیں گے کہ مرغ کا خون ہوتا تو اسکی عمر زیادہ کوثر ہوتی۔ اب شاہ صاحب مذہبی تقدس سے کچھ کہیں گے تو دبی زبان سے مروت یہ کہیں گے کہ بجائی عذاب و ثواب تمہاری گردن پر ہے میں لکھے دیتا ہوں لیکن کھل کر کبھی انکار نہ کریں گے اور نہ ڈانٹ کر یہ کہیں گے کہ دوسروں کی سبوتی نکلاؤ گے لیے میں کٹنا نہیں ہوں کہ توبہ لکھوں جاوے ہو ممکن ہے کہ اسی قسم کے دُشمنوں پر ناز سے ہاروت اور ماروت اگلے زمانہ میں گزرے ہوں اور یہودی اپنے افعال کی سند میں حضرت سلیمان ہاروت اور ماروت کا نام لیتے ہوں جب یہودیوں نے پیغمبر خدا کا کٹنا نہیں سنا اور پیغمبر خدا نے قوریت کا حوالہ دیا تو پھر بھی دھیان نہیں کیا اور اپنے دُشمنوں کے سامنے اسکو بھی بے وقعت قرار دیا انصوت یہ آیت اتری

اب آیت کے معنی بہت صاف سمجھ میں آجائیں گے۔ یعنی جب ان یہودیوں کی طرف خدا کے رسول آنحضرتؐ آئے جو تورات کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو بعض اہل کتاب نے تورات سے انھیں منکر کے قرآن کی تکذیب کی۔ اگر وہ تورات کو دیکھتے تو جانتے کہ قرآن میں وہی باتیں نصیحت اور ہدایت کی ہیں جو تورات میں ہیں۔ لیکن وہ تو بجا سے تورات دیکھنے کے وہ چیز دیکھتے ہیں جو کفار دیکھتے تھے یعنی عملیات اور حاضرات وغیرہ اور کہتے ہیں کہ سلیمان نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ حالانکہ سلیمان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہ تھا۔ سلیمان کے وقت کے کفار البتہ ان لغو بات کے عامل تھے۔ اور لوگوں کو یہ لغو بات سکھاتے تھے اور یہود کہتے ہیں کہ یہ عملیات تو ہاروت ماروت ایسے فرشتہ خلعت انسان کے بھی زیرِ عمل تھے اس میں شبہ نہیں کہ ہاروت اور ماروت ایسا کرتے تھے لیکن اسکے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ بڑا کام ہے اور ہم بڑا کرتے ہیں۔ بیشک لوگ اُن دونوں سے یہ بڑا کام سیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بڑا کام کچھ بکار آمد نہیں یعنی اگر چاہیں گے تو میان بی بی میں اسکے ذریعہ سے لڑائی کرادیں گے یا اور خرابیاں اپنی خواہش کے مطابق پیدا کر سکیں گے۔ لیکن وہ بھی خرابی نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ اگر کچھ ہو جاتا تھا تو خدا کے حکم سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی عمل کیا جائے تو خواہ مخواہ عمل کرنے والے کے موافق ہو گا یا مخالف ہو گا دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر موافق ہو تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اُس عمل کی تاثیر سے ہوا بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ عمل نہ پڑھا جاتا جب بھی ایسا ہی ہوتا۔ اب ناظرین خود سمجھ لیں کہ قرآن میں سحر کی تکذیب کی گئی ہے یا تائید کی گئی ہے۔

اس میں چند باتیں غور طلب ہیں ایک یہ کہ قرآن میں لفظ شیاطین کا ہے جسکے

معنی بعضوں نے شیطان کو بمعنی شیطان لیا ہے اور یہ معنی سمجھتے ہیں کہ جنات شیطان دلوں پر ہی جادو کے سکھانے والے ہیں۔ جس طرح پیغمبر توحید سکھاتے بھرتے ہیں ویسے ہی شیطان آدمی کا بھیس بدل کر جادو سکھاتے بھرتے ہیں۔ ان معنوں میں ذرا سا فرق ہے اگر یہ معنی ہیں کہ انسان شیطانی حرکات اختیار کر کے جادو سکھاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور اسی رعایت سے ہم نے شیاطین کا ترجمہ کفار کیا ہے۔ اور دوسرا لفظ ”ملکین“ کا قرآن میں ہے جسکے معنی ہیں دُور فرشتے۔ اور ہم نے اس سے مراد لیے ہیں دُور فرشتہ فصلت انسان۔ اور فرشتہ فصلت بھی واقعی طور پر نہیں بلکہ اُسوقت کے لوگوں کے خیال کے مطابق یعنی اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ورنہ ہمارا مطلب یوں بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ لام کو تریز کے ساتھ چڑھیں (ملکین) اور اُسوقت اسکے معنی ہو جائیں گے ”دُور بادشاہ“ بہت سے قرآء ایسا ہی پڑھتے ہیں اور اس قرأت پر بہت سے مفسرین نے مارت اور مارت کو دُور بادشاہ مانا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

قرآن میں سورہ فلق میں ہے ”گرہوں میں پھونکنے والی عورتوں کی بُرائی سے“ (من شر الفساق فی العقد) یہاں گرہوں میں پھونکنے والی عورتیں اُن پچھلے اقسام میں داخل نہیں ہیں جنکی نسبت یہ کہا گیا ہے کہ ایسے بااقتدار لوگوں کا وجود قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان میں ایسی عورتیں ہیں جنکی نظریں بدہن سیلی کو جلی کثیف حالت میں رہتی ہیں اور کبھی کبھی وہ اس امر کا بھی غلط دعویٰ کرتی ہیں کہ اُنکے پھونکنے یا پڑھنے سے کُشود کار ہوتا ہے یا بھلائی بُرائی وقوع میں آجاتی ہے۔ اُنکے پیچھے پیچھے جاہل عورتوں کا غول ہوتا ہے سب سمجھتی ہیں

کہ تمام زمین و آسمان کے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس لیے اُس کے اقتدار بڑھنے سے طرح طرح کے فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ اُن کے شر سے خدا کی پناہ مانگو یعنی اُنکو قابلِ نفرت سمجھو۔ اسلام پھیلنے پر ایم جہالت کی یہ تمام لغویات قابلِ لحاظ نہیں رہے۔

فصل پنجم دوم

مسئلہ جبر اختیار تضاد قدر

جب انسان عالم کی خلقت پر غور کرتا ہے تو وہ ایک کو دوسرے کا سبب پاتا ہے اور اخیر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی ترکیب چھوٹے چھوٹے ذروں سے ہے جسکو سبب یا مادہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ معلوم کرنا انسانی قدرت سے باہر ہے کہ وہ مادہ از خود موجود تھا یا کسی موجود نے اُسکو پیدا کیا تھا اور مختلف اجناس اور انواع اقسام اشکال میں اُن مادوں کے مرکب ہونے کا کیا سبب تھا۔ یہ خاصیتیں اور قوتیں خود اُن میں موجود تھیں یا کسی موجود کی دلچیت کی ہوئی تھیں۔ موجودات میں موجود محسوس کے سوا انسان کو کچھ نظر نہیں آتا یعنی انسانی قوی میں عالمِ ادیان سے آگے متجاوز ہونے کی قوت نہیں ہے۔ اب یہیں سے فلاسفہ طبیعی اور فلاسفہ الہی میں جدا ہوتے ہیں۔ فلاسفہ طبیعی تو یہیں تک پہنچ کر رہ جاتے ہیں اور بجز ناقص باتیں ہیں کیونکہ نیچر ہی کو وہ خالق کائنات مانتے ہیں۔ مگر فلاسفہ الہی یقین کرتے ہیں کہ اُسکا پیدا کرنے والا وہی احد ازلی اور ابدی ہے جسکو بیان کے لوگ خدا اور عرب کے لوگ اللہ اور یورپ کے لوگ گلاڈ اور فلاسفہ الہی میں علتِ اعلیٰ کہتے ہیں۔ خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ خدا دنیا کے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ جو طلحہ آفرینش کا اُس نے پیدا کر دیا اُنھی پر لوگ

پیدا ہوتے ہیں۔ کھار کے آؤ سے مختلف رنگ اور مختلف وضع کے برتن نکلتے ہیں۔ کوئی بیڑھا ہو گیا اور کوئی سیاہ ہو گیا۔ کھار کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کسی کو بیڑھا یا سیاہ بنائے۔ لیکن سب کا بنانے والا کھار ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خدا کی قایم کی ہوئی فطرت سے مختلف شکل مختلف صورت مختلف قدا و مختلف رنگ کے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ فطرت انسانی خدا کی بنائی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے اور بُرے اور نیک و بد ہر طرح کے انسان خدا نے پیدا کیے۔

علہ العلل ہونے کی حیثیت سے خدا کو قادر مطلق مانتے ہیں۔ لیکن انسان اپنے فعل کا پورا مختار ہے اس لیے اچھے اور بُرے افعال کا مرکب خود اسی کو قرار دیتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ خدا چور کو چوری کرنے کے لیے اٹھاتا ہے اور بچہ کو تول شہر کو زبردار کر دیتا ہے کہ چور کو پکڑے اور زندے۔

ایران کے زردشتوں کا یہ مسلک تھا کہ خالق خیر و برادر خالق شر اہرمن ہے۔ عیسائیوں کے تین خدا تو فرضی ہیں۔ لیکن زردشتوں نے واقعی طور پر ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ عرب کے رگستان میں بھی یہی خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ اسلام کا بڑا کام جہالت کا رُخ کرنا ہے اس لیے قرآن میں جابجا بتلایا گیا کہ علہ العلل ہونے کی حیثیت سے شر اور خیر دونوں کی نسبت ایک ہی ذات کی طرف کی جاسکتی ہے اور وہ ذات واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق یعنی اس کی قدرت کامل ہے اور ہوری نہیں ہے۔ قرآن عام فہم لفظوں میں ہے

اَسْمِنُ نَجْمَہ سے اور تمثیلی زبان سے بحث کی گئی ہے تاکہ چھوٹی سمجھ والے اور بڑی سمجھ والے دونوں اس کو سمجھ سکیں۔ علہ العلل کا ساموٹا لفظ اَسْمِن رکھا جاتا ہے اور

عرب عموماً سمجھنے سے قاصر رہتے۔ لیکن یہ ضرور نہیں ہے کہ ترقی علوم کے جذبہ بھی اُسی طرح سمجھیں جس طرح ریگستان کے بد سمجھتے تھے۔

یہ عالم ناسوتی ہے بیان کے جتنے ذریعہ ہیں وہ سب اس عالم ناسوتی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی بیان عالم غیر مادی یا معاد کا عام فہم استعارات اور تشبیہات سے خالی ہو تو عوام اسکو نہیں سمجھ سکتے۔ تمثیلی زبان سے کتب مادی میں سب سے بائیں بیان کی گئی ہیں جن لوگوں میں روحانی قویں غلبت یا بذریعہ اکتساب کے زیادہ ہیں وہ عالم مادی اور غیر مادی کے تعلقات کو زیادہ تر سمجھتے ہیں اور اسی لیے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی حقیقت صوفیان کرام عمدہ طور پر سمجھتے ہیں بشرطیکہ ٹھٹھنے کے لیے صوفی نہ بنے ہوں۔ لیکن جو لوگ صوفی نہیں ہیں اور علوم جدیدہ یا قدیمہ کی تحصیل سے قانون فطرت پر غور کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں انکو بیشک یہ حق ہے کہ کتب مادی کے سمجھنے میں انکا مذاق جدا گانہ ہو اور اس سے انکار کو ناظر ہی غلطی ہے۔

کلام الہی یعنی قرآن اور فعل الہی یعنی موجودات عالم میں فرق نہیں ہو سکتا۔ لیکن انکے سمجھنے کا جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ البتہ غلط ہو سکتا ہے۔ خدا نے جس عالم میں ہکو پیدا کیا اور جس عالم کی مناسبت سے ہکو قوی دیئے اُس عالم کی پوری ماہیت دریافت کرنے کے بعد کلام الہی کو اُس سے منطبق کرنا یہ ہمارے اختیار کی بات ہے اور اسی طریقہ سے موجودات عالم کے ماہر کلام الہی پر پورا یقین بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ غلطی ہے کہ کلام الہی کے سمجھنے کا جو ذریعہ ہے اسکو ہم کلام الہی میں ڈھونڈھیں۔

الحاصل جب خدا جمیع کائنات کا عللہ العلل ہے تو تمام حوادث واقعات و احوال مخلوقات اسکی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔ اور وہ عللہ العلل (یعنی ذات باری) اپنی

معلومات کا علم واقعی رکھتی ہے۔ اور علم باری ہی کا نام اگر تقدیر رکھا جائے تو زیادہ تر مناسب معلوم ہوتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان سے اچھے یا بُرے افعال زیادہ تر اُسکے اعضا کی ترکیب سے سرزد ہوتے ہیں یعنی جس طرح ایک ہی اسٹیم (جہاں کے مشین) مختلف پُر زور و مین سپونج پر مختلف طور کے کام کرتی ہے اُسی طرح نفوس انسانی مختلف قسم کے دل و دماغ اور اعضا میں مختلف کام دیتے ہیں۔ اس لیے جسم کی فطری بناوٹ اور خلقت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اچھے یا بُرے انسان مان کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ حال کی تحقیقات بھی بالکل اس خیال کی موید ہے اور انسانی تجربہ بھی یہی کہتا ہے۔ آثار میں یہی سائینس تیرہ سو برس پہلے یون بتائی گئی ہے۔

السعيد بن سعد بن ابى مريم
داشقی من شقی فی بطن امه

نیک مان کے پیٹ ہی سے نیک پیدا ہوتا ہے اور بد مان کے پیٹ ہی سے پیدا ہوتا ہے۔

انسان کو اس اعتبار سے کہ اچھا یا بُرا وہ پیدا ہوتا ہے یا غیر مختلف ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی عقل بھی لگی رہتی ہے جو اچھے اور بُرے میں اسے تمیز سکھاتی ہے۔ اس لیے اُسے مختلف کہتے ہیں۔ جب صریح دیکھتے ہیں کہ وہ حرکت بالارادہ ہے کچھ کرنا چاہتا ہے تو کسی کے رد کرنے سے بھی نہیں مانتا۔ اور جب نہیں کرنا چاہتا تو مارنے پر بھی نہیں کرتا تو پھر کیونکر اُسے غیر ذی اختیار سمجھیں۔ غرض کہ انسان کو پورا اختیار اچھے یا بُرے افعال کے ارتکاب کا دیا گیا ہے جسم کی بناوٹ سے جو فطری میلان طبیعت کا ہوتا ہے اسکی مصلح تعقل۔ رسم درواج یا مذہب سے

ہو سکتی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ عقل سے ہر وقت سوچا رہے ہو یا اپنی
کے اچھے بُرے رسم و رواج میں امتیاز نہ کرے اور یہی قوت امتیاز یہ محرک
بالارادہ کے ساتھ مل کر انسان کو تکلف بناتی ہے۔

خیر یہ سمجھنا تو مشکل نہیں ہے کہ انسان اپنے فعل کا مختار ہے۔ اور علتہ العمل ہوئے
کی حیثیت سے اللہ قادر مطلق کہا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا کلام اللہ سے
اور بزرگان دین کے اقوال سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے یا نہیں۔

یہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ علم الہی کا نام بعضوں کے نزدیک تقدیر ہے۔
مثلاً کوئی نجومی کسی کی نسبت یہ بیان کرے کہ وہ آگ میں جل کر مرے گا۔ تو یہ
کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والے کی موت کا علم اُس نجومی کو تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی
یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ نجومی نے اُسے آگ میں کود پڑنے پر مجبور کیا تھا۔ علتہ العمل ہونے
کی حیثیت سے خدا کو علم ہے کہ کون بندہ کیونکہ دنیا میں گزران کرے گا اور اس
طرح ہر شخص کی آئندہ زندگی کی حالت جو خدا کے علم میں ہے وہ تقدیر کہی جائیگی۔
لیکن اسکے ساتھ ہی یہ نہیں کہا جائے گا کہ خدا نے اپنے کسی بندہ کو کسی خاص
فعل یا ترک فعل کے لیے مجبور کیا۔ پہلے چند باتیں بطور مقدمہ کے سمجھ لینا چاہیے
تاکہ کلام اللہ کی آیتوں کا سمجھنا آسان ہو جاوے۔

(۱) تمام موجودات عالم کو اور تمام انسان کو مع اُسکے تمام قوی کے اُس نے
پیدا کیا جسکو ہم خدایا علیہ العمل کہتے ہیں۔

(۲) اُس نے تمام انسان اور حیوان کو اپنی شہیت سے ایک فطرت پر پیدا کیا
اور اس فطرت میں وہ تغیر تبدیل نہیں کرتا۔ اسی فطرت کے مطابق انسان ہے

افعال صادر ہوتے ہیں۔ اختیار ہی ہون یا اضطراری اور دونوں حالتوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مشیت الہی سے وہ افعال صادر ہوتے ہیں۔

(۳) انسان میں دو متضاد قوتیں موجود ہیں۔ ایک کسی کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور دوسری اسے کام کرنے سے روکتی ہے۔

(۴) انسان اُن تمام قوی کو جو اُس میں ودیعت رکھے گئے ہیں اپنی فطرت کی حد تک کام میں لانے کا مختار ہے۔

(۵) انسان اپنے فعل کا مختار ہے اس لیے مکلف ہے۔

(۶) موجودات عالم کے حالات و افعال کا علم اُس علۃ العلل کو ہے جس نے اس عالم کو بنایا یا پیدا کیا ہے۔

(۷) تمام افعال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں اُن کی نسبت تمام وسائل کو حد کر کے کہہ سکتے ہیں کہ علۃ العلل سے صادر ہوئے۔

(۸) انسان اپنے تمام افعال کو علۃ العلل یعنی خدا کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کیونکہ وہی اُن قوتوں کا خالق ہے جس سے وہ افعال ظاہر ہوئے۔

(۹) اسوۃ شریعہ کے سبب لانے میں قوت فعل کو کام میں لانا اور نہیات شریعہ سے بچنے میں قوت ترک فعل کو کام میں لانا اس علۃ العلل کی مرضی کے موافق ہے اور باعث درجات ہے۔

(۱۰) برخلاف اسکے نہیات شریعہ میں قوت فعل کو کام میں لانا اور قوت ترک فعل کو کام میں نہ لانا اُس علۃ العلل کی مرضی کے موافق نہیں ہے اور باعث درجات ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بغیر مشیت الہی نہ کچھ ہوا ہے اور نہ ہو گا لیکن مشیت الہی کیا چیز ہے۔ اسی کا سمجھنا اصل امر ہے۔ مشیت الہی کا ظہور اس فطرت میں ہوتا ہے جس پر انسان اور کل مخلوقات پیدا کیے گئے ہیں۔ آگ کی فطرت میں جلانے کی قوت رکھی گئی ہے۔ جب کوئی چیز جلنے کے لائق اس میں ڈالی جائے گی تو ضرور جل جائے گی۔ اور یہ کہا جائے گا مشیت الہی یہی تھی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آگ میں قوت جلانے کی خدا نے پیدا نہیں کی ہے جب کوئی جلنے والی چیز اس میں ڈرتی ہے اس وقت خدا اس میں عادتاً قوت اخراق پیدا کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔

اب ان اصول عشرہ کے مطابق ہم ان آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے جنکو بعض مفسرون نے بیان کیا ہے اور بتا دیں گے کہ ان آیتوں سے انسان ان قوی کے کام میں لانے سے مجبور نہیں ہے جو اسکو عطا ہوئے ہیں اور اسی لیے وہ مکلف ہے۔

مثلاً خدا فرمایا کہ ”تم میں سے جو سیدھی راہ پر چلتا ہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے“ اس میں تو انسان کا اختیار ہونا ظاہر ہے۔ دوسری جگہ ہے ”تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ پر درگاہ عالم چاہے“ مقدرہ دوم کا مہول بیانا متعلق کیجیے۔ سلب اختیار انسان جبکہ وہ فطرت ذمی اختیار پر پیدا کیا گیا ہے اس سے لازم نہیں آتا۔

”خدا گراہ کرتا ہے جسکو چاہتا ہے اور ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے“ وہ علامۃ العلل ہے اس لیے بندوں کے تمام افعال کو دسایط درمیانی حذف کر کے

اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے (دیکھو مقدمہ ششم) انسان جو فطرت ذی اختیار پر پیدا کیا گیا ہے اُسکی برأت لازم نہیں آتی۔

”اگر تبر پر درد گار چاہتا تو ایمان لاتے وہ سب جو زمین پر ہیں“ یعنی وہ چاہتا تو انسان کو فطرت ذی اختیار پر پیدا نہ کرتا۔

”مکن نہیں کہ کوئی شخص بے اذن خدا کے ایمان لائے۔“ اذن خدا کیا شے ہے؟ ذی اختیار ہونے کی فطرت یا خدا کا علم اذن ہے تو معنی یہ ہوئے کہ کوئی شخص اپنی فطرت کے خلاف ایمان نہیں لاسکتا۔ یا یہ معنی ہوئے کہ جو ایمان لائے گا اُسکا علم خدا کو ہے (دیکھو مقدمہ ششم) قرآن میں اذن خدا اور شہادت خدا کا لفظ بطور استثناء کے بولا گیا ہے مثلاً ”کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا کا اذن نہ ہو“ اور ”تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ خدا چاہے“ لیکن ان دونوں مقامات پر کسی امر مستثنا کا واقع ہونا مراد نہیں ہے بلکہ خدا کو اپنی عظمت و جبروت اور قدرت کاملہ کا اعجاز مقصود ہے یا جملہ ماقبل کی توثیق مراد ہے۔

”ہم انکو چھوڑ دیں گے اُنکی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے وہ ایمان نہیں لانے کے مگر جب خدا چاہے“ مگر اہی میں چھوڑ دینے کے معنی یہ ہیں کہ جس فطرت پر وہ پیدا ہوئے اُسی فطرت پر وہ رہیں گے (دیکھو مقدمہ دوم) خدا کا یہ کہنا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصول ششم پر تفرع ہے یعنی خدا کو اپنے علم سے معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں ہونگے۔

”قرآن کے سمجھنے سے اُنکے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور اُنکے کانوں کو بہرا کر دیا ہے یعنی گو خدا نے اُنکو فطرتاً مختار پیدا کیا تھا لیکن خدا کے علم میں یہ تھا۔“

کہ وہ راستے پر نہ آئیں گے۔ اصول ہفتم پر یہ سبب علت اعلیٰ ہونے کے افعال عباد کو
خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔

”لیکن وہ جسکو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے“ یہ جملہ اُسی علم الہی پر مبنی ہے جس کا ذکر
مقدمہ ششم میں کیا گیا۔ اور پھر مقدمہ ہفتم کے اعتبار پر اپنی ذات کی طرف تمام وسائل
کو حذف کر کے منسوب کیا ہے۔ ”اگر خدا چاہتا تو خدا کی نشانیاں نازل ہونے کے
بجاء وہ آپس میں نہ لڑتے۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ خدا جس شخص کو نیت
میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو تو خدا سے اسکو ہرگز نہیں بچا سکتا“ بالکل سچ ہے
خدا کا ارادہ قانون فطرت میں ظاہر ہوتا ہے جس فطرت ذی اختیار پر خدا نے
جسکو پیدا کیا اسکو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انکو خدا سے
فتنہ میں پڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خدا نے اُنکے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں
کو اُنسے باز رکھا ہے“ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے جو فطرتی اسباب
غالب اور مغلوب ہونے کے یا شکست ہانے یا کامیاب ہونے کے بنائے۔ اسی پر
تمام حالات یا واقعات موقوف ہیں۔

اسی طرح اُن تمام آیتوں کو سمجھنا چاہیے جن سے بادی النظر میں انسان کے
مختار ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ انسان کے مختار ہونے کی جو آیتیں قرآن میں
ہیں اُنسے بھی ہمارے سنوں کی تائید ہوتی ہے مثلاً ”فمن شاء افلح ومن شاء
فصلیٰ کفر“ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ”ما ظلم اللہ وکن انفسہم
یظلمون“ اللہ نے آپس میں ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انھوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ حاصل
اسکا یہ ہے کہ خدا نے انسان کو ایک حد تک ذی اختیار پیدا کیا ہے اور اپنے اختیار

میں جبر و فعل انسان کرتا ہے وہ اسکا ذمہ دار اور جوابدہ ہے گو علت العلل ہونے کے سبب سے وہ خدا کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے لیکن وہ فی الواقع بندہ کا اختیاری فعل ہے۔
 مفصلہ بالا تحریر ان لوگوں کو تشفی دینے والی ہے جنکے دل میں توہمات پیدا ہو کر اسلام کی طرف انکو راغب ہونے نہیں دیتے۔ ورنہ اس مضمون کے لکھنے والے کا یہ مذہب نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جو خلوص اور اعتقاد اسکو ہے وہ اسلام کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ خدا کے احکامات کو کسی طرح پر محذور کرے۔ لیکن اسکے ساتھ ہی اپنے تمام بُرے افعال کا وبال بھی اپنی ہی گردن پر دھالنے کو ملتا ہے۔ خدا سے اسکو عشق ہے اور اسیلئے اپنے معشوق کی کسی ادا کا وہ شاکی نہیں ہے۔ اور نہ ایسے باریک مسئلہ پر موجنا یا سمجھنا وہ ضروری سمجھتا اور نہ اس ہم مسئلہ کو طے کیے بغیر کہیں سے اسکا ایمان ڈانڈاں ڈول ہوتا۔ اسکا یہ ایمان ہے کہ خدا کے جتنے اہم صفات ہیں وہ سب سچ ہیں لیکن اس عالم کے تعلقات سے کیونکر انکو دہشتگی ہے اسکی چھان بنان کی انسان کو ضرورت نہیں ہے اور چھان بنان کی بھی جائے تو جب تک روح اس عالم ناسوتی سے تعلق رکھتی ہے وہ ان باتوں کے ادراک کا دل سے یقیناً قاصر ہے۔ وسط سمندر میں کوئی پھینک دیا جائے اور وہ ہاتھ پاؤں پیٹ کر ساحل تک پہنچنے کی کوشش کرے تو فعل عبث ہے۔

درین دہکشی فروشد ہزار کہ پیدائش شد تختہ کبریا

انسان کا دائرہ معلومات تنگ اور محدود۔ فکر انسانی ہمیشہ گرگٹ کی طرح زنگ بننے والی۔ ایسی حالت میں روح۔ مادی یا خلقت عالم پر اپنی عقل سے کوئی رائے بھی قائم کر لیا سب سے بڑی جہالت ہے۔ خلک کی نسبت یہ سمجھنا کہ وہ دنیا کا گورکھ دھندھا

بنکر وہ خود وجودِ مطلق ہو گیا پڑی گستاخی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حجتی طبیعت رکھتے ہیں اور قرآن کو ایسے غلط سمجھتے ہیں کہ وہ فطرتِ انسانی کے خلاف ہے اور خدا کو ایسے عادل نہیں سمجھتے کہ بندہ مجبور ہے اور خدا ہی خیر و شر کا خالق ہے انکو ضرور ہے کہ یہ مضمون پڑھیں اور سوچیں کہ اگر فطرتِ موجودات کا علم انکا بہت ہی کامل ہے تو کلامِ اللہ بھی اسکے خلاف نہیں ہے۔ کلامِ اللہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے انسان کے خیالات مختلف ہیں تو قرآن کا بھی یہ اعجاز ہے کہ مختلف خیالات کے لوگ اس سے مختلف پیرایہ میں تشفی حاصل کر سکتے ہیں یعنی قرآن اس طور پر لکھا گیا ہے کہ ہر استعداد اور ہر مذاق کا آدمی اپنے مذاق کے موافق اس سے تسکین حاصل کر سکتا ہے۔ آسمان۔ زمین۔ دعا۔ سحر۔ جن۔ ملائکہ۔ قصہ آدم۔ خلقت عالم۔ عذابِ ثواب۔ دوزخ و بہشت یہ تمام چیزیں قرآن میں اس طرح مذکور ہیں کہ عرب کے بدودن کو بھی اسکے پڑھنے سے تشفی ہو جی۔ اور یونانی فلسفہ جب مسلمانوں میں پھیلا تو متکلمین نے بڑے بڑے دہریوں کی تسکین کر دی اور زمانہ حال کے سائنس اور سہیت بھی وہ کلام پورے طور پر مطابق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ یہ کلام ربانی ہے۔ ہر فرقہ ہر قوم اور ہر قرن کے مناسب حال بنایا گیا ہے۔

اکابر اسلام کے بھی چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں تاکہ انکے خیالات اس مسئلہ کے متعلق معلوم ہوں۔

حضرت علی نے جنگ صفین سے واپس آنے پر ایک شخص کے سوال کے جواب میں جو فرمایا اُسکو امام احمد زبیدی نے لکھا ہے۔ جابجا سے اُنکے فقرے بیان نقل کیے جاتے ہیں۔ دامنے کے پھوڑنے داسے اور جان کے پیدا کرنے

وائے کی قسم ہے کہ ہم کسی دادی میں نہ اترے اور نہ کسی ٹیلہ پر چڑھے مگر قضا و قدر کے موافق ہے پھر شیخ نے پوچھا تو کیا ہمارے لیے خدا کے نزدیک کچھ ثواب نہیں ہے کیونکہ قضا و قدر نے ہمکو چلایا اور اسی سے ہمارا سفر ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا۔ کہ ”شاید تو اسکو قضا و یقینی اور قدر قطعی خیال کرنا ہے۔ ایسا ہر تلخ عذاب اور ثواب کے وعدے سب بیکار ہو جاتے۔ خدا نے ہمکو مختار بنا کر حکم دیا ہے۔ مجبور بنکر تکلیف نہیں کیا ہے ایسا خیال کافرون کا ہے۔“

حضرت امام حسن نے اہل بصرہ کو خط لکھا جسکے چند فقرے یہ ہیں۔ ”جو خدا پر اور اُسکے قضا و قدر پر ایمان نہیں لایا وہ کافر ہوا۔ اور جس نے اپنے گناہوں کو خدا کی طرف منسوب کیا وہ گنہگار ہوا۔ اگر خدا کی عبادت کریں تو خدا اُنکے اور اُنکے عمل کے درمیان حائل نہیں ہوتا۔ اور اگر گناہ کریں تو خدا نے کچھ گناہ پر مجبور نہیں کیا ہے۔“

حسن بصری نے حجاج کے خط کے جواب میں مسئلہ قدر کی حقیقت یوں بیان کی ہے۔ ”جہلا کہتے ہیں کہ خدا سبکو چاہے گمراہ کرتا ہے اور سبکو چاہے راہ دکھاتا ہے۔ اگر وہ اسیت کے باقیں اور مابعد پر نظر ڈالتے تو اُنکو معلوم ہو جاتا کہ خدا گمراہ نہیں کرنا مگر افراد گناہ کے تقدم کی وجہ سے جیسا کہ اُنکا قول ہے کہ اللہ ظالمون کو گمراہ کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھا ہے عبداللہ عمر سے ایک شخص نے کہا اے ابو عبد الرحمن! بعض قوموں کے لوگ زنا کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ چوری کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے علم میں تھا۔ ہمکو کوئی چارہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر غصہ ہوئے اور کہا

سبحان اللہ۔ بیشک اللہ کے علم میں تھا کہ وہ لوگ ایسے کام کریں گے۔ گو خدا کے علم نے انکو ان کاموں کے کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ مجھ سے میرے باپ عمر بن خطاب نے ذکر کیا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ علم الہی کی مثال تمہیں مثل آسمان کے ہے جس نے تم پر سایہ کر رکھا ہے اور مانند زمین کے ہے جس نے تمکو اٹھا رکھا ہے۔ جس طرح تم آسمان و زمین سے باہر نہیں جاسکتے اسی طرح تم خدا کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے اور جس طرح آسمان و زمین تمکو گناہوں پر نازل نہیں کرتے اسی طرح خدا کا علم بھی تمکو اُن گناہوں پر مجبور نہیں کرتا ہے۔

فصل پنچاھ سوّم نقص قرآنی

قرآن میں جہاں امر اور نہی کے احکام ہیں یا اخلاق حسنہ کی تعلیم کی گئی ہے وہاں پُرانے زمانے کے قصے بھی مچھلا مذکور ہیں جسے محض اخلاق اور حکمت لکھنا مقصود ہے۔ انہیں زائد تر دہی باتیں ہیں جو عرب اور شام میں جزوی اختلاف کے ساتھ پہلے سے مشہور تھیں۔ ابتدا سے اسلام میں مناسب معلوم ہوا کہ ان قصوں کے واقعات یا دلائل خیر کی طرف طبیعتیں متوجہ کی جائیں اور اس پہلو میں عقائد اسلام تعلیم کیے جائیں۔ عبارت قرآن کی خوبی تو عربی جاننے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی رہا طرزیان وہ بھی زائد تر اُسی وقت کے صب حال تھا کہ لوگوں کو باتیں پہلے سے معلوم تھیں پورا قصہ لکھنے کی ضرورت نہ تھی صرف ایک اشارہ کافی اور با اثر ہوتا تھا۔ لکن تالیف میں انصراف۔

سب کو معلوم ہے کہ قرآن ایک دم سے نازل نہیں ہوا۔ ضرورت کے وقت آیتیں یا صورتیں نازل ہوتی تھیں اس لیے ایسا بھی ہے کہ مختلف اوقات اور مختلف مواقع پر ایک ہی بات بار بار کہی گئی ہے گو طرزِ بیان ہر جگہ پر جدا گانہ ہی اور باعتبار بلاغت کے نہایت ہی دلچسپ ہے۔ لیکن غیر زبانِ مبین ترجمہ ہونے کے بعد اور شانِ نزول پر نظر نہ ہونے کی حالت میں قصہ کا لطف بہ حیثیت قصہ ہونے کے ضرور کم ہو جاتا ہے مگر وہ باتیں جو ان قصوں سے پیدا ہوتی ہیں سچا خود نہایت مفید اور بکار آمد ہیں اور ہر وقت اور ہر موقع کے مناسب ہیں۔ ہم اس وقت صرف انھیں فوائد سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔

قرآن میں چاہا بجایہ بتایا گیا۔ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے کو خراب نہیں کرتی خدا بھی اُسکو خراب نہیں کرتا۔ جب کوئی خود کو بھول جاتا ہے تو خدا بھی اُسکو بھول جاتا ہے۔ اُسکو دیوان بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی قوم کو عروج ہوتا ہے تو وہ محنت۔ جانفشانی۔ شکر گزاری وغیرہ اسباب ترقی چھوڑ کر خود فراموشی اختیار کرتی ہے جس کا دوسرا نام ہے خدا فراموشی نتیجہ خدا فراموشی کا ہے کثرتِ معاصی اور اُسکا نتیجہ لازمی ہے تباہی اور بربادی۔ ایک قوم کے برباد ہونے پر دوسری قوم محنت اور شکر گزاری کے واسطے بر چلتی ہے اور جب اُسکو بھی عروج ہو جاتا ہے تو خدا فراموشی کے ساتھ زوال شروع ہو جاتا ہے اور زوال شروع ہونے کے وقت اپنے ناموں یعنی پیغمبروں کا کھانا انا لازمی ہے۔ جب تک نصیحت سننے کے لیے کان کھلے رہتے ہیں خدا فراموشی نہیں ہوتی اور نہ زوال آتا خدا اسی قوی ترقی و زوال کو کہتا ہے کہ "تِلْكَ اِلَٰهَامُ نَدَّوْا بَيْنَ النَّاسِ"۔ دنوں کو ہم آدمیوں میں پھرنے

رہتے ہیں۔ خدا نے بہت سی امتوں کا عروج و زوال قرآن میں دکھایا ہے۔ زوال کے لیے عذاب کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ عذاب کی غایت قوموں کی بربادی ہے اور عذابوں کے مختلف طریقے تھے جن کا اگر سان تیشلی سمجھی جائے تو مطلب صاف ہے۔ اور اگر فی الواقع طوفان کا آنا زلزلہ کا محسوس ہونا پھر برسات وغیرہ آفات ارضی و سماوی کا واقع ہونا اصلی معنوں میں سمجھا جائے جب بھی سمجھ داران کے نزدیک کوئی بات انوکھی پیدا نہیں ہوتی۔

مختلف مقامات پر مختلف پیرایہ سے قصے بیان کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں محل طور پر بہت سے واقعات کی طرف ایک ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ عنکبوت رکوع ۴ میں قوم نوح۔ قوم لوط۔ مکان مدین (یعنی قوم شعیب) قوم عاد و ثمود حضرت ہود پیغمبر مبعوث ہوئے تھے۔ قوم ثمود (ہمیں حضرت صالح پیغمبر مبعوث ہوئے تھے) قارون فرعون۔ ہامان کی تباہیوں کا بالا جمال ذکر کر کے خدا فرماتا ہے کہ ”خدا اپنے ظلم نہ کرتا لیکن یہ تو خود اپنے اور ظلم کرتے تھے۔“ کہ اللہ کے سوا دوسروں کو کار ساز سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال مگڑی کی سی تھی کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے اور اسے اپنے پندار میں بڑا مضبوط جانتی ہے۔ حالانکہ وہ سب کے گھر دن سے بڑا ہے۔ کاش یہ اتنا ہی سمجھتے ”و اما کان اللہ یظلمہم و لکن کانوا انفسہم یظلمون یسئل الذین استخفونہم دون اللہ اولیاء کتل العنکبوت استخفت بیتاً و ان ادہن البیت لبعیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔“

ہم جانتے ہیں کہ چند بڑے بڑے قصہ جو قرآن میں کسی قدر مراعت کے ساتھ مذکور ہیں بیان بیان کریں۔ لیکن قصہ شروع کرنے کے قبل یہ کہنا ہم فرودجا

خیال کرتے ہیں کہ یہ قصے ناول نہیں ہیں کہ شروع سے اختتام تک ایک بات واقعہ کے مطابق نہ ہو مگر قوم کے موجودہ مذاق سے اس درجہ قریب ہو کہ کسی طرح کذب کا گمان بھی نہ ہو سکے بلکہ یہ قرآن پاک کے قصہ ہیں جنہیں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے مگر واقعات اتنے پُرانے ہیں کہ ہماری تاریخی معلومات سے انکی تائید نہیں ہو سکتی۔ بلکہ بعض بعض قصہ تو اس زمانہ کے ہیں جب معاشرت انسانی اپنی نوعیت میں موجودہ معاشرت سے بالکل علیحدہ تھی اور اس وقت کے قانون قدرت سمجھنے کے لیے ہمارے عقول اُسی طرح ناکافی ہیں جس طرح اور بہت سے راز فطرت کے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ "لا تبدل فی فطرت اللہ" قانون قدرت میں تبدیلی نہ ہو سکتی ہو جب بھی ہم کسی امر کو موجودہ حالت پر نظر کر کے مافوق العادۃ نہیں کہہ سکتے۔ وہی آفتاب جو صبح کو اپنی دھیمی حرارت سے لطف بخشتا ہے وہی رات کو آگ کی گرمی دماغ پریشان کر دیتی ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ بد خلقیت آدم میں بہت سی باتیں فطرتاً مطابق عادت ہوں اور اب مافوق العادۃ ہو گئی ہوں اور وجود کے سمجھنے سے ہماری قوت بدر کر دے اور بخیر اس وقت قاصر ہو۔

حضرت آدم کی پیدائش پر غور کیجیے۔ آج کوئی عالم یا کوئی حکیم علوم جدید یا علوم قدیمہ کی برکت سے ایسا ذی وقوف نہیں ہے جو یقینی طور پر کسی کو یہ سمجھا دے کہ انسانی سلسلہ توالد و تناسل پیدا ہونے کے قبل ایک مرد اور ایک عورت کا جوڑا کس طرح بن گیا۔ جب قطعی طور پر کوئی دوسری صورت بیان نہیں کی جاسکتی تو کیوں ہم فقہ قرآنی کو گو وہ کیسا ہی مافوق العادۃ ہو صحیح باور نہ کریں بالخصوص ایسی حالت میں کہ تمام آسمانی کتابوں میں ایسا ہی لکھا جلا آتا ہے۔ اب جب آدم کی

کی پیدایش ہم کو اپنے موجودہ علم کے ذریعہ سے معلوم نہ ہو سکی تو آدم کے زمانہ میں
یا ان کے قریب زمانہ کی باتیں جو مافوق العادۃ بیان کی جاتی ہیں ہم اُنکو کیوں غلط
مانیں۔ مثلاً حضرت سلیمان کی نسبت مذکور ہے کہ وہ جانور دن کی بولی سمجھتے تھے
کہاں بید ہے کہ اسوقت انسان میں جانور دن کی بولی سمجھنے کی قوت موجود ہو۔ اور
سلیمان میں وہ قوت نسبتاً زائد ہو۔ اب بھی تو یہ قوت انسان میں کچھ نہ کچھ موجود ہے
ایک کتے کو دیکھ کر دوسرا کتا بھونکتا ہے۔ یا گھوڑا دانے کے دھت بولتا ہے۔
بلی کھانے کے سامنے بیٹھ کر سیانوں سیانوں کرتی ہے اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ
کس غرض سے یہ آواز جانور کے منہ سے نکلی۔ بطور مذاق کے کہا جاسکتا ہے کہ
ڈا۔ وان تھوری کے مطابق جب رفتہ رفتہ بندہ اسے اکوچی بھاڑ تو بندہ کی فوج بھی
رفتہ رفتہ بدلی ہوگی۔ ممکن ہے کہ حضرت سلیمان سے اس وقت تک جانور کی بولی
سمجھنے کی قابلیت جو بوجہ ہم جنسی کے شروع شروع انسان میں تھی اُس میں
زائد تغیر نہ آیا ہو۔ بہر حال جتنے قصے قرآن کے ہیں وہ سب سچ ہیں۔ زیادہ
آسانی تو اس میں ہے کہ اسوقت کا طرز معاشرت خدا کا نہ مان لیا جائے یا فطرت
کی جانب سے زائد تر دست اندازی اسوقت کی ماند و بود میں ضروری سمجھی جائے
یا اگر کسی طرح موجودہ فلسفہ سے الگ ہونا گوارا نہ ہو تو لسانِ تمثیلی سے مدد لی
جائے۔ خدا کو صرف فلاسفہ کے لیے تو قرآن کا نازل کرنا مقصود نہ تھا
کُل عالم کے لیے اُسکو اترنا تھا۔ جس میں عرب کے ہر دایسے ماتر بیت یافتہ لوگ
زائد نہ تھے۔ دُور قرآن ابک عالم کے لیے اور ایک جاہل کے لیے ہوتا تو غرض
قوت ہوتی اس لیے ایک ہی کتاب سے دونوں کو سمجھنا مناسب تھا۔ فلاسفہ

کے لیے جو قرآن اُنترنا سکوجہلا کبھی نہ سمجھتے لیکن جہلا کے لیے جو اُترادہ عقلا بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس لیے یہ پردا ز اختیار کیا گیا جواب ہے۔ آنکھوں میں ہدایت اور کانوں میں سماعت ہو تو ہر زمانہ اور ہر قوم کے لیے قرآن جبرائیل پر امتیاز کیا گیا ہے۔ تربیت یافتہ کی بھی تشفی کرتا ہے اور ناتربیت یافتہ بھی اس سے ہدایت پاتے ہیں۔

البداۃ بشر آدم

حضرت آدم کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے۔ از قسم انسان سب کے پہلے جو پیدا میں آئے۔ اور اُنکے بعد حوا انکی بی بی آئیں۔ خلقت انسان انھیں دو فوں سے شروع ہوئی۔ تعلیم جو اس قصہ سے لی گئی ہے اپنی نوعیت میں دولا جواب ہے (۱) عزرا زیل البسا مقرب فرشتہ اپنی نخوت کی وجہ سے شیطان سے روکا مارا پھرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نخوت کو بڑی بلا سمجھے۔

(۲) شیطان موروثی دشمن انسان کا ہے اسکے درغلانے سے بُرے اعمال کرنا سخت بے دانشی ہے۔ نفس امارہ کو دشمن موروثی قرار دینا اور یوں اس سے ڈرانا نہایت اچھا طرز بیان کا ہے۔

بعض ایسے گمراہ حضرات ہیں جو سائنس کی چند جھوٹی سچی کتابیں پڑھ کر اپنے معلومات کو قرآن سے زائد با وقعت سمجھتے ہیں۔ گمراہ کا لفظ ہم نے بہت بُرے معنوں میں استعمال نہیں کیا ہے۔ ہمارے نزدیک وہ حضرات گمراہ کہے جانے کے ضرور مستزا دار ہیں جو راز فطرت کے دریافت کرنے میں اپنا عزیز وقت ضائع کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اُنکے حواس س کام کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں ہمارے نزدیک تو فطرت انسانی نے جن اسرار کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے اُنکی نسبت

حق تعالیٰ نے ان کے دوزخ میں قانون فطرت کے ساتھ بے ادبی لازم آتی ہے۔
خدا کہتا ہے کہ ہم تم سے جو پائین گئے اور تم کہتے ہو کہ ہم خواہ مخواہ دریافت
کرین گے۔ آج تک ایک نے بھی قابل طعنان کامیابی حاصل نہیں کی لیکن
پھر بڑی تم نہ ہو یہ قائم ہو تو یہ کیا حرکت ہے اچھا بے ادبی نہ سہی مالتو لیا تو غفور
ہے۔ گمراہی نہیں تو گمراہی کا مقدمہ تو ہے۔ حافظ شیرازی نے کیا خوب لکھا ہے

حدیث از مطرب دمی گو درازد ہر کسرتو

کہ کس نکشود و نکشاید حکمت ابن تمیم را

بہر حال ہم کہتے ہیں کہ ان گمراہوں کی تسکین خاطر بھی قرآن سے ہو سکتی ہے
اور ہم اسکو بھی قرآن کا ایک بڑا حصہ جنت میں کہ وہ بہر درجہ کے لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہے

قرآن میں شان مقامات پر درج ہے یوں سلسل بیان کیا جائیگا

خدا نے مٹری ہوئی کچر سے جو گویا آگ میں پکی ہوئی کے مثل گرم ہو رہی تھی آدم کو

اور اُس کے ساتھی کو پکایا پھر انکو اس صورت موجودہ پر بنایا۔ فرشتوں سے کہا

کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا۔ مگر شیطان نے سرکشی کی۔ خدا کے حکم کو نہ مانا

اور سجدہ نہ کیا۔ خدا نے اُس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اُس نے

کہا میں آدم سے افضل ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کوٹی

سے بنایا ہے۔ خدا نے کہا جادو رہو تو فرشتوں میں ہونے کے لائق نہیں ہے

اُس نے کہا مجھے قیامت تک ایسا ہی رہنے دو۔ تھیں نے مجھے بہکایا ہے میں

بھی انسان کو بہکاتا رہوں گا۔ خدا نے کہا دور ہو اسے مردود جو لوگ تیری نصیحت

کرین گے میں اُن سے دوزخ بھر دوں گا۔ خدا نے آدم سے سمجھایا کہ شیطان تمہارا

پکا دشمن ہے اُس سے خبردار رہنا۔ پھر اُنکو بشت میں رکھا جہاں کہ اُنکو بھوک
 تھی نہ پیاس تھی نہ دھوپ لگتی تھی اور نہ کپڑے کی حاجت تھی۔ خدا نے کہا جو
 کچھ چاہو کھاؤ مگر فلان درخت کے پاس نہ جانا اگر جائے گے تو آپ اپنے لیے
 جہاں گے شیطان نے اُنکو بھکا یا اور کہا کہ میں تمکو ہیشگی کا اور ہمیشہ رہنے والی
 بادشاہت کا درخت بتاتا ہوں اور پھر وہی درخت بتایا جس سے خدا نے منع کیا تھا
 اور کہا کہ اس میں کوئی بُرائی نہیں ہے تم اس سے اس لیے منع کیے گئے ہو کہ تم فرشتے
 اور ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کے بھکانے میں وہ آگئے اور درخت
 ممنوعہ میں سے کچھ کھا لیا۔ اُسکے کھانے سے جو نادانی کا پردہ تھا اُنپر سے اُٹ گیا
 عیب و ثواب معلوم ہونے لگا۔ اُنکی برائی اُنکو شرمانے لگی اور درخت کے بیٹوں سے
 وہ اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ خدا نے کہا کہ اس درخت کے کھانے سے میں نے
 تمکو منع کر دیا تھا اور یہ بھی کہیداتھا کہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے چلو بیان سے جاؤ
 تم اب جہاں رہو گے ایک دوسرے کے دشمن ہو کر رہو گے۔ جہنم تک
 زمین پر رہو گے دہن مرد گے اور دہن سے نکلو گے آدم نے خدا کی ہدایت
 کے موافق اپنے قصور کی معافی اس طرح چاہی کہ ”اے ہمارے خدا ہم نے
 خود پر ظلم کیا اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم آفت میں رہیں گے“ خدا نے
 معاف کر دیا اور یہ بتایا کہ تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی جو کوئی اُسے مانے
 گا وہ بے خوف ہو گا اور جو کوئی نہ مانے گا وہ دوزخ میں جائیگا اور ہمیشہ اسی میں
 رہے گا۔ خدا نے آدم کو زمین پر اپنا نائب بنایا فرشتوں نے کہا کہ ایسے شخص کو
 تو نہایت دیت ہو جو فساد کریں گے اور خون بہائیں گے اور ہم باکیزگی کے

ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ خدا نے کہا میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتائے اور فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا کہ تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے کہا بتایا ہے اُس سے زیادہ نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم سے پوچھا۔ آدم نے سب بتا دیا۔

ضرورت سے زیادہ عقل رکھنے والوں کے سمجھانے کے لیے مفصلہ ذیل لکھ رہی

لکھی جاتی ہیں

خدا نے اس نام قصے میں یہ نہیں بتایا ہے کہ مٹری ہوئی گرم کپیر سے خدا نے آدم اور حوا کو کبوتر پیدا کیا۔ ایک دم سے پیدا کیا یا بتدريج پیدا کیا۔ اگر بتدريج جاہ انسانیت میں آنا ڈار دن تیسری کے مطابق مانا جائے تو قرآن سے نہ اسکی تقدیر ہوتی ہے نہ اسکی تردید ہوتی ہے۔ لیکن خدا نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا پھر صورت بنائی (لفظ خلقنا کم ثم صورنا کم)۔ اسکا یہ منشاء ہو سکتا ہے کہ انسان لفظ میں نہایت باریک ٹخنہ کے مانند پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسکی صورت بنتی ہے اور مٹی بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کا لالہ بھی مثل اور تمام چیزوں کے انھیں جھوٹے چھوٹے ذرّوں سے بنتا ہے جو دنیا میں پہلے سے پیدا ہیں صوفیان کرام یہ معنی لگاتے ہیں کہ روح انسانی جو ایک خاص برتو ہے ذات باری کا پہلے سے موجود تھی صورت انسانی میں وہ بعد کو آئی۔

دنیا کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب باہم ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو نہیں کیائی استعراج ہو کہ ایک نیا مزاج پیدا ہوتا ہے۔ انسان میں خدا نے اجنبی اور بُری دو

قوتیں پیدا کی ہیں اور یہ قدرت خدا کی ہے کہ انسان ایسے معجون مرکب میں دو نون قوتوں کا مزاج الگ الگ قائم ہے۔ ان دونوں قوتوں میں سے قوت تیر کو فرشتہ اور قوت شکر کو شیطان کہیں تو خلاف قرآن نہیں ہو سکتا معلوم ہے کہ قرآن سان تیشلی میں نازل ہوا ہے تاکہ اسکے مضامین بدن سے لیکر سقراط اور لبقراط کے درجہ والوں تک کی سمجھ میں بخوبی آجائیں۔ ہر علم کے اصطلاحات خاص ہوتے ہیں۔ اصطلاح مذہب میں قوت تیر کو فرشتہ اور قوت شکر کو شیطان مان لینے سے مضمون بہت عام فہم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض حدیث میں جو بیان ہوا ہے کہ رحم میں فرشتہ انسان کی صورت بناتا ہے تو میان فرشتہ سے ایک خاص قسم کی قوت مصورہ مراد ہے۔

فرشتہ یعنی قوت ملکی کا آدم کو سجدہ کرنا اور شیطان یعنی قوت شری کی سرکشی اس میں مطلب ہے کہ قوت ملکوتی جو انسان میں ہے وہ اسکی مطیع ہے اور قوت شیطانی بارہا اطاعت سے انکار کرتی ہے۔ انسان جب کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اسکو کوئی وقت نہیں ہوتی اسوقت تمام قوتیں انسان کی انسان کے تابع ہوتی ہیں۔ اور جب وہ اس قوت کو حرکت دینا چاہتا ہے جو نیکی کی مخرج ہے تو فی العز وہ حرکت میں آتی ہے اور انسان سے نیکی۔ رحم۔ محبت۔ ہمدردی اور حمیت ظہور میں آتی ہے اور اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام قوتیں جو ان چیزوں کی منشاء ہیں سجدہ کر رہی ہیں لیکن اسکے برخلاف حالت اس قوت کی ہے جو بدی اور گناہ کی مخرج ہے۔ لہذا ان افعال کو جو اس قوت سے پیدا ہوتے ہیں برائیاں کہتے ہیں اور انکو نہ کہنے کا ارادہ کرتے ہیں اور پھرتے جاتے

ہیں لوگ جبرٹ کو بوجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ غصہ سے نہ بولیں مگر غصہ سے نکل ہی جاتا ہے غصہ کو بوجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نہ کریں لیکن وقت بطبعیت بڑا بڑا ہو جاتی ہے۔ زنا سب سے بُری چیز ہے۔ زنا کے بعد لوگ خود پرست کرتے ہیں اور بکا ارادہ کرتے ہیں کہ نہ کریں گے اور پھر کرتے ہیں۔ غر منکدہ قوت جو تمام بدیوں کی بڑ ہے نہایت ہی سرکش اور نافرمان بردار ہے۔

شیطان نے جو خدا سے کہا کہ تو ہی نے مجھے بکایا ہے میں بھی انسان کو بکایا رہوں گا اسکا یہ مطلب ہے کہ خدا ہی نے قوت سرکش پیدا کی ہے اور سرکش قوت ہمیشہ سرکشی پر پائل رہے گی یہ جبر اختیار کا مسئلہ ہے مفصل بیان اس کا ”جبر و اختیار“ فصل ۵۲ میں ہے۔ بیشک خدا نے دونوں قوتیں پیدا کی ہیں لیکن اسکے ساتھ حکو عقل دی ہے کہ قوت سرکش کو ہم دبا لیں اور اپنے افعال پر ہم کو بھلاقت دی ہے کہ جب چاہیں ہم ہاتھ ہلا لیں اور جب چاہیں نہ ہلا لیں جب چاہیں ہم چلیں اور جب چاہیں نہ چلیں بولنے اور نہ بولنے یہ حکو قدرت ہے دیکھنے یا نہ دیکھنے یہ حکو لوہا اختیار ہے۔

شیطان جب ایک قوت انسان کا نام پڑا تو وہ فرشتوں میں داخل کیا گیا اور جب اسکا سرکش ہونا بتایا گیا تو وہ آئین سے علیحدہ کر کے شیطان بتایا گیا ہے یہی اسکا مردہ و ہڈا اور فرشتوں سے علیحدہ کیا جانا ہے۔ رہا آگ سے ہٹا کر خلق ہونا اسکا مطلب یہ ہے کہ قواسم انسانی میں حرارت عزیز می (مادہ الکثرشی) فروز پایا جاتا ہے اس تمام حرارت کا سرچش قوت سرکش ہے جسے شیطان کہتے ہیں وہ قوت سب سے اوپر ہے اور تمام قوتیں اس سے نیچے ہیں اسی لیے اسکی خلقت

سے اور رقیہ قوتون کی خلقت ٹہی سے کہی گئی ہے۔

رہا "درخت ممنوعہ" اسکے معنی بھی تمام مضامین پر نظر کرنے سے سمجھ میں آجائے
ہائین۔ انسان کے ہوش سنبھالنے کو جس طرح زبان حکما میں بالغ ہونا اور زبان شرع
میں مکلف ہونا کہتے ہیں اسی طرح انبیاء کی زبان میں شجرہ ممنوعہ کا کھانا یا چکنا کہتے
ہیں۔ اب یہ مضمون کہ جب انسان پیدا ہوا تو وہ بلوغ تک بھی بیوپرے گا۔ آدم
کو اس درخت کے کھانے سے منع کرنا اور پھر اسکو آدم کا کھانا اور خدا کی نافرمانی
کو کے گناہگار ہونا۔ اسکا مطلب ذرا بڑھا ہے۔ جبر و اختیار کا یہ دوسرا مسئلہ ہے اور
اسکے متعلق رالیون میں اختلاف ہے۔ بعض خیال کرتے ہیں کہ انسان اپنے
افعال میں بالکل مجبور ہے بعض خیال کرتے ہیں کہ وہ بالکل خود مختار ہے۔ بعض سمجھتے
ہیں کہ وہ جزاً مجبور اور جزاً مختار ہے۔ لیکن یہ کہ یہاں یہ بتایا گیا ہو کہ انسان بالکل
مجبور ہے اچھا یا بُرا پیدا ہوتا ہے۔

السعيد بن سعد في الطبراني و الشافعي في الشافعي في الطبراني

نہایت سچا قول ہے۔ بڑا کام کرنا گویا بڑا ہے لیکن انسان ضرور اس حد تک توان
ہو چکا ہے جہاں تک برائی اسکے ساتھ مخلوق ہے اور برائی کرنے سے وہ خدا کی
نافرمانی کر کے گناہگار بھی ضرور ہوتا ہے لیکن یہ تمام ہر ایمان اسکی خدا سات کر دیتا ہے
اگر وہ اپنی تمام قوتوں کو جمعہ رسد ہی کام میں لائے یعنی قرآن سے ملکیت کو جو زمین
کمزور حالت میں ہے اسے بیکار نہ چھوڑے۔ قرآن سے ملکیت کو کام میں نہ لائے تو زبان
انبیاء میں قویہ کہتے ہیں اور اسی کو شارع نے کہا ہے (التائب من الذنب
لن لا ننبہ له) یہ شکل اور باریک مسئلہ اس عام فہم طریقہ سے یوں ادا کیا گیا کہ آدم کو

درخت ممنوعہ کے کھانے سے ہڈا لئے رد کا لیکن آدم نے کھا لیا اور اس ناقصاتی کی وجہ سے گنہگار ہوا۔ بعد ازاں آدم اپنی قوت ملکوتی کو کام میں لائے اور وہاں کی کر اسے بے خدا ہم نے خود پر ظلم کیا۔ اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم آفت میں رہیں گے۔ آدم کے پچھتاوے اور دعائی مانگنے پر خدا نے انکی خطا معاف کر دی۔ اور اگر شجرہ ممنوعہ کھانے سے عام بُرائیوں کا ارتکاب ہوا ہو جب بھی معنے صاف رہتے ہیں۔ آدم کو انکے قواس شیطانی نے قواس شر کو کام میں لانے کی ترغیب دی اور وہ گنہگار ہوئے اور پھر پچھتاوے لگے خدا نے معاف کیا اور یہی توبہ کرنا اور معاف ہونا کہلاتا۔

آدم کا زمین پر نائب ہونا ضرورت ظاہر ہے کہ سب سے زبردست مخلوق نبی نوع انسانی ہیں۔ اور فرشتوں کا تکرار کرنا یہ از قسم خطا بیات ہے۔ تمام قوی وہی کام کر تو زمین جسکے لئے وہ مخلوق ہیں۔ مگر انسان ہی ایسا مخلوق ہے کہ وہ نیکی بھی کر سکتا اور بدی بھی کرتا۔ خدا نے گویا انسان کی حقیقت بیان کر دی جو کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن وہ قابل تعلیم اور قابل اصلاح ہے اسلئے وہ نائب کیا جاتا ہے۔ خدا نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے۔ نام بتانے سے اُس ملکہ کا علم انسان میں ودیعت کرتا ہے جس سے انسان بعقد ربانی طاقت کے کارخانہ قدرت پر غور کر سکتے ہیں۔ لیکن واضح رہے کہ ان کو خدا نے سب کے نام ہی بتائے ہیں (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا) حقیقت ایک چیز کی بھی نہیں بتائی جیسا کہ بڑے بڑے علماء کے قول سے ظاہر ہے کہ وہ بتائے غور کرتے ہیں اتنا ہی خود کو حقایق عالم سے پیچھا پاتے ہیں۔

حضرت نوح

انکو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ پہلے کراکے وقت میں اکثر ذمی روح طوفان میں ہلاک ہو گئے تھے اور بہراں سے اور نیز انکے ساتھیوں سے نسل بڑھی۔ قرآن میں یہ قصہ یوں مذکور ہے کہ حضرت نوح کے زمانہ میں گراہی بہت بڑھ گئی تھی حضرت نوح نے لوگوں کو بہت سمجھایا۔ بجائے شکر گزار ہونے کے لوگ انکے دشمن ہو گئے کسی نے انکا کھانا نہ مانا۔ حتیٰ کہ انکا ایک لڑکا بھی اسنے الگ ہو گیا۔ بالآخر ایک سونے سے جسکو تیز سے فہر کیا ہے لیکن یہ صاف نہیں لگا ہے کہ تیز سے کیا مراد ہے پانی انکا شروع ہوا۔ حضرت نوح کو پہلے سے خیال تھا اور انھوں نے ایک کشتی بنا رکھی تھی اپنے ساتھیوں کو اس پر سوار کر لیا اور جانور دن کے جوڑے بھی رک لیے۔ تمام خلقت ڈوب گئی۔ لیکن حضرت نوح مع اپنے ساتھیوں کے صبح و سلامت رہے

ذوالقرنین

قرآن میں ذوالقرنین کا قصہ ہے لیکن شکیک یہ نہیں لگتا کہ ذوالقرنین سے کیا مراد ہے غالباً بلقیس اسکا دشوار کاہج۔ جب کا قصہ ہے۔ حضرت عیسیٰ سے کچھ ہی پہلے سکندر یونانی نے مشرق سے مغرب تک لینے یونان سے ہندوستان تک فتح کر ڈالا تھا۔ اسکا یہ سب کو معلوم تھا اور قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اُسے بھی مشرق سے مغرب تک فتح کیا تھا۔ سکندر کے حالات پڑھ کر مسلمان سمجھے کہ ذوالقرنین سے وہی سکندر یونانی مراد ہے۔ اسوقت کے مسلمان جغرافیہ ارض سے اسقدر واقف نہ تھے جن کا اب نئی تحقیقات حال سے دریافت ہوا ہے اور پہلے وہ شکیک مضمون قرآن کا نہ سمجھ سکے۔ اب تحقیقات جدید کے بعد قرآن کے معنی شکیک لگائے

جائیں تو ذوالقرنین کوئی دوسرا شخص ٹھہرے گا اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں بالکل نئے سنائے قلعے بنیں ہیں بلکہ ایسی باتیں بھی ہیں جو اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہ تھیں صرف پیغمبر کو اس خاص فیضان الہی کے ذریعہ سے معلوم ہوئیں جسکا دوسرا نام رسالت ہے۔

قرآن میں مذکور ہے کہ ذوالقرنین کو خدا نے بہت بڑھایا اور پیچھم جانب وہ بڑھتے بڑھتے ایسے مقام پر پہنچا جہاں سیاہ کیچڑ کے کنڈل میں آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور پھر دُوب طرف بڑھتے بڑھتے ایسی جگہ پہنچا جہاں لوگ جانوروں کی طرح بسر کرتے تھے۔ ستر عورت بھی کسی چیز سے چھپانے نہ تھے۔ قرآن میں یہ بھی مذکور ہے کہ ذوالقرنین اور تر جانے جانے ایک قوم کے پاس پہنچا جو اپنے ہمسایہ شمالی سے نہایت تنگ تھی۔ قرآن میں یہ شمالی قوم یا حوج اور ماجوج کے نام سے ذکر کی گئی ہے اور یہ مذکور ہے کہ ان شمالی وحشیوں کا حملہ بچانے کے لیے دیوار تانار ذوالقرنین نے بنوائی تھی۔ دیوار تانار دنیا میں صنعت انسانی کی نہایت مستقل یادگار ہے۔ اس قلعہ کے ذکر کرنے کی غایت یہ ہے کہ اپنی صنعت اور بہت پر تاز کرنے والے سلاطین سمجھیں کہ خدا نے دنیا میں ایسا بادشاہ بھی پیدا کیا تھا جو دیوار تانار ایسی مستحکم بادگار چھوڑ گیا جسکی ثنائی اس وقت بنانا محال ہے۔ مشرقی وحشیوں سے چین کے ساحل شرقی کے باشندے مراد ہوں جہاں تہذیب بہت دفن کے بعد پہنچی اور مغرب میں سیاہ کیچڑ کے کنڈل سے بھرا ٹوسھا جائے تو ذوالقرنین کسی ایسے ملک کا بادشاہ ٹھہرا جو جسکے شمال میں دیوار تانار اور پچھم بحر اسود ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ترکستان یعنی تانار اور چین خاص میں

کوئی شہنشاہ اگلے زمانہ میں ایسا زبردست گزرا ہے جسکے حکم سے دیوار تائبائی لگتی تھی اور تاج کی پورانی کتابوں سے بھی کچھ بچا لگتا ہے کہ اگلے زمانہ میں ایک بادشاہ ایسا گذرا ہے۔

حضرت ابراہیم

انکا لقب خلیل اللہ ہے۔ انکا تذکرہ بھی قرآن میں ہے اور مختلف جگہوں پر ہے۔ کفار عرب اور یہودیوں شام اٹھین کی نسل سے تھے اسلئے قرآن میں انکے ذکر کی زائد ضرورت تھی۔ لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ اگر باپ دادا ہی کے دین پر رہنے کے لیے وہ عرب میں تو ابراہیم کے دین پر چلین کہ وہ بھی احبار دین میں ہیں۔ گمراہ آباد و احبار کے طریقہ اختیار نہ کریں۔

حضرت ابراہیم کے باپ آذر بت فروش اور مغرب سلطان تھے۔ بادشاہ بھی بت پرست تھا۔ حضرت ابراہیم کے وفات کی کیفیت قرآن میں یوں لکھی گئی ہے کہ یہ اپنے طریقہ آبائی یعنی بت پرستی سے کارہ تھے اور اسکو عقلاً نہ سمجھتے تھے۔ ایک روز چاند نکلا تاں اسکی پیاری پیاری صورت دیکھ کر یہ سمجھ کر بت کی جگہ اسی کو خدا کیون نہ سمجھیں پھر اتنے میں رات گزری دن آیا۔ آفتاب کی روشنی سب پر غالب ہوئی۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا زبردست معلوم ہوتا ہے یہی خالق عالم ہوگا پھر وہ بھی شام کو چمپ گیا تو کہنے لگے کہ خالق عالم کوئی دوسری ہی قوت ہے جو پردہ میں بیٹھتی ہے تماشا دکھا رہی ہے اسی کو خالق سمجھنا چاہیے۔ جب وہ اسپر خوب اچھی طرح قایم ہو لیے تو ذرا ایمان روز بروز انکے دل میں بڑھنے لگا۔

ایک روز حضرت ابراہیم نے موقع پا کر تمام چھوٹے چھوٹے بت توڑ ڈالے

اور جو رب سے بڑا تھا اُسکو رہنمائی دیا۔ گھردالوں نے اُکڑ پوچھا کہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بڑے نبی سے پوچھو۔ وہ سب بین بڑا ہے وہی جانتا ہوگا یا اسی نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ لوگوں نے ابراہیم سے کہا کہ اس بتیغ سے میں کیا پوچھوں۔ بھلا یہ بولنا جانتا ہے یا کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر اسکی پرستش کیوں کرتے ہو۔ سب نے حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں ڈالنا چاہا۔ کہ اسوقت جسے سنگین ہی سہی سہا تھی۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے اس آفت سے بچا دیا۔ بچنے کی صورت زائد تفصیل سے نہیں بیان کی گئی ہے قرآن میں صرف اتنا بیان ہے کہ خدا نے آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں: ”ہم نے حکم دیا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کی موجب ہو جا۔“ الانبیاء رکوع ۵۔ مفسرین نے کہا کہ اگر آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم صحیح و سالم امین سے نکل آئے یہ ممکن نہیں اور بھلا اسکے سج ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون قدرت کو خدا کبھی نہیں توڑتا تو وہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے آگ سے اُنکو کسی طرح بچا لیا جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ دیکھیے کفار مکہ نے جب آنحضرت محمدؐ کے قتل کے لیے آنحضرتؐ کے گھر کا محاصرہ کیا تھا تو اپنی جگہ پر آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کو سلا دیا تھا اور خود مدینہ چلے گئے تھے۔ یہی تو خدا کا بچانا ہی تھا کہ تمام مکہ کے لوگ ایک شخص کے مار ڈالنے پر نہ تھے ہوئے تھے اور وہ بچ کر چلا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیمؑ بھی کسی طور سے بچ گئے ہو گئے خدا نے اُرا سکو یوں کہا کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ تجھ جائے تو مجباً ز اُرا

سَلِّمْ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ۔

کنا درست ہے۔ چنانچہ قصہ قرآن میں معنی اشارہ اور کنایہ کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ مقصود اصلی ہوتا ہے نصیحت کرنا نہ کہ قصہ بیان کرنا۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے قرآن کا طرز بیان بھی ایک خاص قسم کا ہے۔ خدا نے اگر آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا تو حاصل یہی ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آگ میں جلنے نہیں دیا۔ ظاہری الفاظ کی پوری پوری پیروی کرنے کو تو کوئی بھی نہیں کتنا بخشنے یہ کسی کا خیال نہیں ہے کہ جس طرح ایک طرف لوگ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے کھڑے تھے اسی طرح خدا دوسری طرف کھڑا ہوا کہ اپنی زبان سے آگ کو ٹھکڑے رہنا کہ ٹھنڈی ہو جا۔ جس طرح کہنے کے مجازی معنی سبب جائز گئے کہ زبان سے کنا مقصود نہیں ہے اسی طرح آگ کا ٹھنڈا ہو جانا بھی یہ مقصود رکھ سکتا ہے کہ آگ میں حضرت ابراہیم جلنے نہیں پائے بلکہ آگ تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ تدبیر سے بچ گئے۔ اس سبب نے کو خدا سورہ عنکبوت کے رکوع ۳۱ میں اور طور سے بیان کرتا ہے۔ ”قوم کے پاس حضرت ابراہیم کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا بجز اسکے کہ انھوں نے کہا کہ اُسکو مار ڈالنا چاہیے یا جلا دینا چاہیے لیکن اللہ نے اُسکو آگ سے بچا لیا۔“ قرآن کے قصہ زیادہ تر وہ ہیں جنکو لوگ پہلے سے جانتے تھے اُن فقہوں کو یاد دلا کر لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ طرز بیان جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کچھ قول ان تمثیلی کی رعایت سے ہے اور کچھ فصاحت کلام کے لحاظ سے ہے اُتوق کے مفہوم کو نمکی اور اخلاقی امور کی طرف زائد توجہ تھی دوسرے علوم و فنون

کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت تھی اور نہ موقع تھا۔ اس لیے وہ سیدھے سیدھے
 طور پر قصہ کی تعبیر مشہور اور معروف طریقہ سے کرتے گئے۔ دوسرے طور پر سمجھنے کی تو ضرورت
 اس وقت ہوئی جب اور علوم کی طرف بھی مسلمانوں کو توجہ ہوئی یا اور علوم
 جاننے والوں کے ساکت کرنے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ قرآن کا سحزہ ہے
 کہ جس طرح اسکو سمجھو خشک ہوتا ہے۔ جنگلی آدمیوں کو بھی وہ سمجھا سکتا ہے۔ افریقہ
 وقت کو بھی تسکین دے سکتا ہے۔

ابراہیم کو اپنے وطن یعنی زمین بابل سے آکر شام میں آباد ہونا پڑا شام سے
 وہ مصر بھی گئے تھے۔ سکہ میں خانہ کعبہ انجین کی تعمیر ہے۔ لیکن بیان یوں کیا جاتا ہے
 کہ پہلے بھی یہاں ایک عبادت خانہ تھا اور ابتدا سے خلقت آدم سے تھا
 جو سہندم ہو گیا تھا۔

حضرت ابراہیم بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن
 فرشتوں نے کہا کہ آپ کے اولاد پیدا ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور انکی بی بی کو حیرت
 ہوئی کہ میرا نہ سالی میں اولاد کیسے ہوگی۔ لیکن خدا نے اولاد دی۔ ایک بی بی سے
 حضرت اسحاق اور دوسری سے حضرت اسمعیل ہوئے۔ کبر سن میں اولاد کا
 پیدا ہونا ایک غیر معمولی بات تھی اس لیے خدا اسکا ذکر کر کے اپنی قدرت دکھاتا ہے۔
 فرشتوں کا مشرودہ دینا بھی ہمارے نزدیک مستقبل نہیں ہے ابتدا سے عالم میں جب
 کچھ نہیں ہے سب کچھ ہوا قانون قدرت کا طرز بھی موجودہ حالت سے ضرور ہی جدا
 ہوگا۔ لیکن اسکو نہ ماننے والے اگر صرف اتنی ہی بات پر دین اسلام سے الگ
 ہوئے جاتے ہیں تو ہم انکو یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ ہر ایک انسان میں

ملکوتی یا قوت شیطانی دی گئی ہے اُسی کی طرف بیان بھی اشارہ ہے یعنی ابراہیم
میں جو قوت ملکوتی تھی اُسکے ذریعہ سے اُنکو اور انکی بی بی کو آثار معلوم ہوئے کہ لڑکا
پیدا ہونے والا ہے اور اُنکو سخت تعجب ہوا کہ اس کبر سنی میں یہ محض شانِ خدا
کہ جو انی میں یہ تمنا کبھی پوری نہ ہوئی اور اب نا امید سی کی حالت میں امید قائم ہوئی۔

لڑکا اور وہ بھی بڑھا پے کا لڑکا حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق سے عید انس تھا
خدا کو اپنے خلیل کی آزمائش منظور ہوئی اور حکم دیا کہ اسحاق کو خدا کی راہ میں قربان کر
حکم دینا وحی کے ذریعہ سے تھا اور وحی آنا دو طور سے تھا۔ خواب میں یا بیداری
میں۔ قرآن میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے لڑکے کو اپنے
ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں سمجھے کہ خدا کا یہی حکم ہے اور لڑکے کو راہ خدا میں قربان
کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس واقعہ کے ذکر سے مرث آل ابراہیم کو یہ یاد دلانا مقصود تھا
کہ خدا کی محبت میں اُسکا ردا ابراہیم کس درجہ ثابت قدم تھا۔ قرآن میں مذکور ہے کہ
حضرت اسحاق بھی قربان ہونے کو سنجوشی راضی ہو گئے۔ اس بیان سے حضرت اسحاق
کا بچپن ہی سے خدا شناس ہونا دکھایا گیا ہے اور نیز یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے
کاموں میں کس طرح باپ کی اطاعت لائق بیٹے کیا کرتے ہیں۔ یہیں یہ بھی جاننا
چاہیے کہ اخلاق اور تہذیب کے طریقہ متاثر و متاثر رہتے ہیں۔ اُس زمانہ
میں اللہ کی راہ میں اپنے کو قربان کرنا ناروا نہ تھا اور اسی لیے حضرت ابراہیم
بیٹے کے ذبح کرنے پر اسکی رضامندی کے ساتھ آمادہ ہو گئے۔ شرع محمدی
میں اب یہ جائز نہیں ہے اور اس لیے اگر کوئی بسم اللہ اکبر کہے کہ اپنے
گلے پر چھری بھیر دے اور خدا کی راہ میں قربان ہونا چاہے تو شریعت

ظاہری اُسے عامی قرار دے گی۔

قرآن میں اس قربانی کا قصہ یوں ختم کیا گیا ہے کہ "ہم نے ایک بڑی قربانی اسماعیل کا فدیہ دیا اور آنے والی امتوں میں اس کا ذکر باقی رکھا" مفسرین نے یوں لکھا کہ بشت سے ایک سوٹاؤ نہ آیا اور وہ فرج ہوا اور اسی روز سے ہر سال قربانی ابراہیم پر اور ابراہیم کی امت پر واجب ہوئی۔ اور آنحضرت محمدؐ کے مذہب میں بھی وہی وجوب قائم رہا۔ لیکن اگر بشت سے فدیہ کا آنا نہ کہیں اور سب سے سیدھے یوہن جبین کہ خدا نے پھر وہی کے ذریعہ سے حضرت ابراہیمؑ کو آگاہ کر دیا کہ بیشک تم میرے سچے دوست ہو لیکن بیشیہ کو قربان نہ کرو۔ یہ طریقہ بڑا ہے تمہارا امتحان ہو چکا اسکے عوض میں بقرعہ میں قربانی کیا کرو تو گویا یوں ہوا کہ بقرعہ کی مالگیری قربانی بجائے اسحقؑ کی قربانی کے بطور فدیہ کے قائم ہوئی اور دوسری آیت کے معنی صاف ہیں کہ اس طرح سے آنے والی امتوں میں بھی حضرت ابراہیمؑ کا ذکر خیر قائم ہو گیا ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ بقرعہ کی قربانی حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے قائم ہے اور اس طرح قائم ہوئی ہے۔

حضرت یوسفؑ

حضرت ابراہیمؑ کے داد بیٹے حضرت اسحاقؑ اور حضرت اسماعیلؑ حضرت اسحاقؑ کے ایک بیٹے کا نام حضرت یعقوبؑ تھا۔ حضرت یعقوبؑ کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے جن میں حضرت یوسفؑ صوفی و صوفی اور حسن اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ ممتاز تھے اور اسی لیے حضرت یعقوبؑ ان کو بہت پیار کرتے تھے۔ بڑے بھائیوں کو حضرت

یوسفؑ کی حالت پر رشک آیا اور انکو شکار کے حیلہ سے گھر سے باہر لجا کر ایک کنوین میں زندہ ڈال آئے۔ مہاریون نے تو حضرت یوسفؑ کا خاتمہ ہی کر دیا تھا لیکن قدرت خدا کہ وہاں ایک قافلہ گزر رہا اور قحطی پانی بھرنے آیا تو رستی پکڑ کر حضرت یوسفؑ باہر نکل آئے اور سردار قافلہ کے غلام ہوئے۔ جتنے بکاتے شاہ مصر کے پاس پہنچے۔ وہاں بادشاہ بیگم انکی طرف مائل ہوئی یہ بھاگے تو شرمندہ ہوئی اور دباؤ ڈالنے کے لیے فریادیں ہوئی۔ بادشاہ نے تحقیقات کی تو حضرت یوسفؑ بے قصور پائے گئے۔ اُنکے بھاگنے کے وقت پیچھے کا دامن بھٹ کر شاہ بیگم کے ہاتھ میں رہ گیا تھا اور وہی شاہ بیگم کے خلاف ایک محفل شہادت تھی۔ حضرت یوسفؑ بچے تو سی لیکن پھر مصلحتاً زندان میں بھیج دیے گئے۔ زندان میں جانے کے قبل شہر میں اس واقعہ کا جرجا ہوا تو ہم جنم عورتوں نے شاہ بیگم کو جھینا شروع کیا شاہ بیگم نے ایک روز اُن عورتوں کو جمع کیا۔ اور سب کے ہاتھ میں ترنج اور جاقو دیدیئے اور کہا کہ تراشو اور اُسی حالت میں حضرت یوسفؑ کو بلا بھیجا۔ حضرت یوسفؑ آئے تو انکا جمال دیکھ کر وہ عورتیں گھبرا گئیں اور حالت بدو اسی میں بجا سے ترنج کاٹنے کے انگلیاں رنجی کر لیں۔ اُن عورتوں نے تو شاہ بیگم کو ضرور ناقابل الزام تصور کیا لیکن زبان خلق کو کون روکتا اس واقعہ سے اور بھی شاہ بیگم کی رسوائی بڑھی اور حضرت یوسفؑ کا زندان میں بھیجنا ناگزیر سمجھا گیا۔ زندان میں بادشاہ کا ایک ندیم چند روز کے لیے معتب ہر کر بھیجا گیا تھا۔ جب اُسکی معنائی ہوئی اور پھر اُسکو تقریباً ہی نصیب ہوا تو اُسکے ذریعہ سے حضرت یوسفؑ کی عقل و فراست کی خبر دربار میں پہنچی بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جسکی تفسیر حضرت یوسفؑ نے یہ کی کہ آئندہ تجھ نے دلا

اور پھر اُس قحط کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے ترکیب بھی بتائی۔ وہ زندان سے پھر بادشاہ کے پاس پہنچے لیکن ابکی زمرہ غلامان میں نہ تھے بلکہ مذہبون میں تھے رفتہ رفتہ اراکین دولت میں داخل ہوئے اور بادشاہ کے مرنے پر مہر کے بادشاہ ہوئے انکے عہد سلطنت میں دہی دشمن بھائی غلام لینے کے لیے مہر گئے تو حضرت یوسف نے اُنکو پہچانا اور تھوڑے سے اسباب لطف فراہم کرنے کے بعد اپنے والدین کو مصر میں بلوا بھیجا اور بے حد تعظیم و تکریم اُنکی کی اور اسی سلسلہ میں اپنے دشمن بھائیوں پر بہت کچھ احسان کیا اور وہ حضرت یوسف کا کرم دیکھ کر بہت محبوب ہوئے۔ اس قصہ سے مفسلہ ذیل باتیں پیدا ہوتی ہیں۔

۱۔ عذوبہ و سبب خیر گزرا خواہد۔ جو فعل حضرت یوسف کا باعث ہلاکت خیال

کیا گیا تھا وہی اُنکی شاہی کا سبب ہوا۔

۲۔ خدا کو کسی کے گھٹانے بڑھانے میں یا عزت اور ذلت دینے میں دیر نہیں لگتی۔ اُسے آغوشِ پدر سے نکال کر حضرت یوسف کو کنوئین میں ڈالا۔ کنوئین سے وہ نکلے تو غلام ہوئے۔ حالت غلامی میں اس رتبہ کو پہنچے کہ شاہ بیگم کی نظر پڑنے لگی پھر اُس عیش سے مجاہد ہو کر زندان میں بھیجے گئے جہاں چور اُچکے اُٹھائی گئے۔ بند رہتے تھے۔ زندان سے نکل کر جو ایک باہر کی ترقی کے ذریعہ پر چڑھنے لگے تو مرے ایک کے بادشاہ ہوئے جو اُس زمانہ میں تمام دنیا میں منتخب سمجھا جاتا تھا۔

۳۔ اس قصہ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی بُرائی کرے تو تم اُسکے ساتھ بھلائی کرو کہ یہ بھلائی دیکھ کر وہ دشمن محبوب اور شرمندہ ہوگا اور اس طرح جو روحی تکلیف اُسکو ہوگی وہ اور طور پر شاد نہ ہو سکے گی

حضرت داؤد

یہ پیغمبر تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کے پاس ننانوے بیہیمان تھیں۔ کسی سپاہی کی بی بی ان کو پسند آئی۔ مگر شوہر اسکا زندہ تھا اس لیے اس کو زوجیت میں لے سکتے نہ تھے۔ اتفاق سے کوئی لڑائی پیش آئی اس کے شوہر کو دھان بھیجا اور وہ مارا گیا۔ باقیوں سے بشریت ان کو مسرت ہوئی ہوگی۔ خدا کو اس نافرمانی پر متنبہ کرنا منظور ہوا۔ آپ کے سامنے ایک روز دو شخص لڑتے ہوئے آئے۔ آپ نے وجہ مناصحت پوچھی تو ایک نے بیان کیا میں دوسرے کا بھائی ہوں۔ اس کے خانوے ڈنbian ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے۔ یہ اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا اور مجھ سے بے جبر میری زمین لینا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا یہ بڑا ظالم ہے اسکے بعد انکو خیال آیا اور سمجھے کہ انکا حال تو بجنسہ اس ظالم کا سا ہے کہ ننانوے بیہیمان گھر میں موجود ہیں اور پھر دوسرے کی بی بی پسند آتی ہے۔ حضرت داؤد نے اس واقعہ کے بعد خدا سے توبہ کی۔ روئے اور پریشان ہوئے۔ خدا نے توبہ قبول کی۔ اس قصہ سے یہ دکھانا ہے کہ انسان سے قصور ہو ہی جاتا ہے اور توبہ کرنے سے خدا معاف بھی کر دیتا ہے اسکے بعد خدا کی طرف سے جو نصیحت کی گئی ہے وہ یہ ہے: ”داؤد ہم نے تمکو زمین کا بادشاہ بنایا ہے تم آدمیوں میں منصفانہ حکم دیا کرو۔ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ یہ تمکو راہ خدا سے پھیرے گی اور جو لوگ راہ خدا سے پھر جائیں گے انہر روز حساب کو دل سے بھلا دیے گی

وجہ سے عذاب شدید ہو گا :

حضرت سلیمان

حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان بھی پیغمبر ہوئے۔ اور دوزخین کے بڑے پادشاہوں میں ہوئے کہ جن دانش ہوا و طیور بھی انکے قابو کے تھے۔ الفاظ قرآن ایسے ہی ہیں اور سان تمثیلی سمجھ کر اگر یوں معنی پیدا کیے جائیں کہ علم و ہنر اور زور و رانہیں اس قدر تھا کہ ہر شے انکے تابع تھی جب بھی ممکن ہو۔ غبارہ کے اڑنے والے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوا پر بھی اسکا قابو ہے۔ سرکس کے تماشہ کرتے والے دشتی جانوروں پر کیسا کچھ قابو رکھتے ہیں۔ تار بخون سے ثابت ہو کہ نبی سر اس کی اعلیٰ ترقی کا زمانہ ایسا تھا کہ اب اسکی مثال نہیں سکتی۔ خدا قرآن میں یہ دکھاتا ہے کہ ہم نے سلیمان ایسے پیغمبر بھی پیدا کیے ہیں جو ہر چیز پر قادر تھے۔ کوئی پادشاہ اپنے زور و حکومت پر اتنا ناچاہے تو اسکو حضرت سلیمان کے حالات پڑھ کر سمجھنا چاہیے کہ ابھی وہ حضرت سلیمان کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔

قرآن میں حضرت سلیمان کے لشکر کا یوں ذکر ہے کہ لشکر کی آمد ہوئی تو چیونٹیاں سوراخ میں چلی گئیں وہ ڈرین کہ ہم سب پا مال نہ ہو جائیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تمام حاضر تھے ہڈ ہڈ حاضر نہ تھا۔ سلیمان نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ سب کی ملکہ بلقیس کی خبر لانے گیا تھا۔ حضرت سلیمان نے سنا کہ بلقیس کی پادشاہت میں لوگ آفتاب پرست ہیں۔ جواب ہی کے لیے بلقیس طلب کی گئی اُسکے آنے میں دُعا دیر ہوئی دیو (شیطان) تغفات ہوئے معلوم نہیں کہ ہڈ ہڈ اور دیو سے کیا استعارہ یا کنا یہ ہے۔ بہر حال اس سے سمجھا جاتا ہے

کہ حکومت سلیمان کی کس درجہ کو بڑھی ہوئی تھی۔ پھر قرآن میں حضرت سلیمان کے محل کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ بقیس مکان میں جلی تو فرش زمین شیشہ کا تھا وہ پانی سمجھ کر پانچہ چڑھانے لگی۔ آج کل اس قدر صنعت کو ترقی ہے پھر بھی شیشہ کی اتنی بڑی چادر کہ فرش زمین پر سکے کہیں دیکھی نہیں گئی۔ خدا ظاہر کرنا ہے کہ حبقد سلیمان کو عیش و آرام حکومت و طاقت دی گئی تھی دوسرے کو نہیں دی گئی۔ حضرت سلیمان کا قصہ لوگوں کا غرور کم کرے گا۔ خدا سے ذرا سی نعمت پا کر جو لوگ خود کو ادا رہنے ساتھ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں انکو اس قصہ میں بڑا سبق دیا گیا ہے کہ ظرف ہو تو حضرت سلیمان کا سا کہ اتنا خدا نے انکو دیا پھر بھی وہ خدا کو نہیں بھولے اور نہ خود کو بھولے کہ انسان ایک قطرہ آب سے پیدا ہوا ہے اور پھر اسکو خاک میں ملنا ہے۔

حضرت موسیٰ

حضرت موسیٰ کا قصہ قرآن میں یوں مذکور ہے کہ فرعون جو قطیون کی انتہا کے زمانہ میں تھا صرف بادشاہت کا مدعی نہ تھا بلکہ الوہیت کا بھی مدعی بن بیٹھا تھا۔ بنی اسرائیل جو اپنے زمانہ میں دنیا کی اعلیٰ ترین قوم سے تھے اپنے اعمال کی برائیوں سے گرتے گرتے ذلت کی انتہا تک پہنچ گئے تھے۔ آج کل ہندوستان میں جس طرح برہمن اور چھتری چاروں سے خدا متین لیتے ہیں اُس سے بھی بُرے طور سے قطی بنی اسرائیل سے پیش آتے تھے۔ خدا کو منظور ہوا کہ بنی اسرائیل کو پھر عروج دے اور انکے ہاتھ سے فرعون ہلاک ہو اور قطیون کا زوال ہو۔ فرعون کو سمجھوں نے خبر دی کہ عجب نہیں تیری ہلاکت

یہ بنی اسرائیل میں کوئی شخص پیدا ہو۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے (اولاد ذکور) پیدا ہوں وہ ہر تیغ کیسے جائیں۔ معرف لڑکیاں زندہ رہیں۔ ایسی حالت میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور حضرت موسیٰ کی ماں نے بادشاہ کے خوف سے حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا۔ دریا سے ایک نہر باغ شاہی میں جاتی تھی۔ صندوق فرعون کی بی بی کے ہاتھ لگا۔ انھوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی اور اتفاق سے حضرت موسیٰ کی ماں دودھ پلانے کے لیے نوک بھی رکھ لی گئیں۔ خدا اپنی قدرت دکھانا ہے کہ دشمن کے گھر حضرت موسیٰ اپنے لگے اور خرد فرعون کی گود میں کھینے لگے۔ جب وہ ذرا اس شور کو پہونچے تو ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس سے اُنکو مہر چھوڑنا پڑا۔ دارالحکومت فرعون میں بنی اسرائیل کا ایک مزدور جارہا تھا اُسپر کسی قبلی نے سختی کی۔ حضرت موسیٰ کو غضب قوی نے جوش دلایا اور انھوں نے اُس قبلی کو ٹھونکا وہ اہل رسیدہ مر گیا اور حضرت موسیٰ کو وہاں سے معذور ہونا پڑا۔ حضرت موسیٰ جاتے جاتے حضرت شعیب کے پاس پہونچے اور اُنکی لڑکی سے بیاہ کیا۔ حالت سفر میں سحر پہ ہوا عقل بچتہ ہوئی۔ نبوت عطا ہوئی۔ قبطیوں کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ پھر معر آئے۔ بنی اسرائیل نے اُنکا ساتھ دیا۔ قبطیوں نے نافرمانی کی لڑائی ہوئی فرعون کی ہلاکت ہوئی۔ قصہ ختم ہوا۔ اس قصہ میں جس قدر اخلاق کی تعلیم ہو اور حکمت اور معرفت کی باتیں ہیں اُنکے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود عیان ہے۔ فرعون کے جادو گروں سے بھی حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا۔ اُسکے سحر کے لیے ”سحر جادو“ فصل ۱۵ پڑھئے

حضرت خضر علیہ السلام

حضرت خضر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے لیکن ایک حکایت حضرت موسیٰ کے سفر کی مذکور ہے۔ سفر کے ساتھی کا نام قرآن میں مذکور نہیں ہے لیکن مفسرون نے اُس نام معلوم شخص کو خضر لکھا ہے۔ صورت قصیدوں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک سفر میں ساتھ ساتھ چلے خضر نے معیت اس شرط سے قبول کی تھی کہ حضرت موسیٰ اُنکے حرکات پر تعریف نہ ہوں قصہ سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ خضر اُس حالت میں حضرت موسیٰ سے لائے اور واقعہ رموز الہی تھے۔

حضرت خضر نے ایک لڑکے کو راستہ میں مار ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ کیا حرکت نامناسب تم نے کی۔ خواجہ خضر نے کہا۔ مجھ سے تم سے بہتر تھا کہ تم میرے کاموں میں دخل نہ دو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا اب نہ بولوں گا۔ آگے چل کر حضرت خضر نے ایک کشتی ڈوبادی حضرت موسیٰ نے اُس پر بھی اعتراض کیا حضرت پھر اُنکا وعدہ اُنکو یاد دلایا اور وہ پھر منفعل ہوئے۔ پھر یہ دونوں ایک گاؤں میں گئے جہاں کے باشندے نہایت بے اعتنائی کے ساتھ پیش آئے کھانے کو بھی نہ پوچھا۔ حضرت خضر بجائے ناخوش ہونے کے اس قدر خوش نظر آئے کہ ایک دیوار جو قریب الاندام تھی مرست کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ کو بوسنے کا تو کوئی حق نہیں ہے لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیوار بنوانے کی فرزدوری تو ہے کہ کچھ کھانے کا سہارا ہو۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ کی معیت کو سلام ہی سہا آپ کا ساتھ نبھنے والا نہیں ہے۔ فی امان اللہ میں رخصت ہوتا ہوں اور چلے چلائے اپنے افعال کی وجہ بھی تمہیں بتا کھاتا ہوں۔ جس لڑکے کو میں نے

اُسکے والدین صالحین سے ہیں اور یہ دیکھا دلی کے گھر شیطان پیدا ہوا تھا اور اسکے بعد دوسرا لڑکا ایسا پیدا ہونے والا ہے جو اپنے والدین کے قدم بہ قدم ہے اس لڑکے کو مار کر مین نے اُسکے والدین پر بڑا احسان کیا ہے۔ کشتی میں نے اسیلے ڈوبادی تھی کہ اُس بیچارے غریب ملاح کو مرث ایک اُسی کشتی کا سہارا تھا اور ایک بادشاہ ظالم کے آدمی کشتی گرفتار کرنے کے لیے مامور ہوئے تھے۔ جب تک ملاح کشتی نکالیں گے اور اُسے درست کریں گے تب تک ظالموں کا گردہ دبان سے چلا جاوے گا اور اُسکی کشتی بچ جاوے گی۔ دیوار میں نے اسیلے بنادی تھی کہ اُسکے نیچے خزانہ تھا اور خزانہ کا مالک ایک یتیم بچہ تھا جسکا کوئی پرسان حال نہ تھا سزاوردی میں لینا تو کس سے لینا اور دیوار گر جاتی تو گاؤں واسے خزانہ لوٹ لجاتے۔ اب یتیم جب سن خور کو پہونچے گا تو اُس خزانہ کو کھود کر تصرف کرے گا۔

"الخیر فی ما دق" جو ہوا اچھا ہوا۔ جو شخص اسکا مفہوم سمجھتا ہے اُسکو بہت کم دنیا میں تاسع کی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ موجودہ حالت پر صبر کرنا اور خیال کرنا کہ خدا اسین کوئی بھلائی سمجھتا ہوگا انسان کو نہایت آرام سے رکھتا ہو۔ خدا کے فعل کو خالی از مکت نہ سمجھنا اور ہر امر کی نسبت یہ خیال کرنا کہ ممکن ہو راز الہی کچھ اور سننے رکھتا ہو مفصلہ بالا قصے میں بیان کیا گیا ہے۔ جو انسان اسکے نتیجہ پر دھیان رکھے گا وہ اور دن سے نسبتاً زاید فرخ رہ سکتا ہے۔

اس قصہ میں درپردہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رموز الہی سے پورے طور پر کوئی انسان واقف نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ بھی جبکہ کلیم اللہ کا خطاب دانی کے مدعی نہ ہو سکے۔

قارون

قارون ایک بڑا مالدار تھا۔ اُسکے خزانہ کی کنجیاں کئی آدمیوں کا بوجھ تھیں۔ دولت کے نشہ میں وہ خدا کو بھول گیا اور سمجھا کہ اُسکے قوت بازو سے سب کچھ ہے۔ بالآخر خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ زیر دستوں پر ظلم کرنے لگا اور اُسکے غرور کی کچھ انتہا نہیں رہی۔ لوگ اسے دیکھ کر دل میں کہتے تھے کہ اللہ قارون پر اس درجہ مہربان ہے اور ہماری خبر نہیں لیتا۔ اسے کاش ہم بھی قارون کے سے زردار اور زوردار ہوتے۔ خدا نے ایک دن قارون کا مکان اور خزانہ زمین میں دھنسا دیا۔ دوسرے دن لوگوں نے یہ عبرت ناک واقعہ دیکھ کر کہا خدا کا شکر ہے کہ ہم قارون کے سے نہ ہوئے۔

اس قصہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جبکہ خدا دے وہ خدا کی راہ میں بھی کچھ خرچ کرے۔ خدا بر تو پاشد تو بر خلق پاش۔ قارون کی طرح ایک دن سب کو دولت چھوڑ جانا ہے۔ پھر۔ براے نماں چہ سنگ و چہ زر۔ نہ دولت پر اترا نا چاہیے اور نہ اس کو جائز مقام پر خرچ کرنے سے دریغ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بڑے روپیہ والے ہیں ان پر دوسرے دن کو رشک نہ کرنا چاہیے زائد روپیہ والے بھی روپیہ سے اتنا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جتنا کم روپیہ والے۔ قارون کی دولت اُسکے کس کام آئی۔ جو لوگ اپنی بے سمجھی سے ایک دن پہلے قارون کی حالت قابل رشک سمجھتے تھے وہی دوسرے دن اُسے قابل ہتھ سمجھنے لگے۔

قارون پر کیا نصرت ہے دنیا میں جتنے قارون کے بھائی ہیں سب

کی یہی کیفیت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ مالداروں کی حالت دیکھ کر رشاکت کرین اور نہ اپنے دل میں دولت کو کوئی بڑی چیز سمجھیں۔ دل غنی رہنا چاہئے اور چشم سیر رہنا چاہیے۔ ہر شخص دنیا میں اتنا فائدہ حاصل کر تا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہے۔ زائد دولت بھی وبال جان ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ روپیہ جمع کرتے ہیں تمام عمر فکر و زین پریشان رہتے ہیں نہ تو وہ فاک بھی نہیں پاتے۔ برائے نماد ان چنگ چہ زر۔ اور دوسروں کے لئے اپنا اندر خستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ایسے انعامات بہت پیش آتے ہیں کہ اگر چشم بنایا ہو تو سبق حاصل ہوتا رہے۔ ابھی تھوڑے دنوں کا تذکرہ ہے کہ یورپ میں ایک مالدار یہودی اپنے خزانہ کی کوٹھری یا تہ خانہ میں گھسا۔ قارون ثانی اسکو سمجھنا چاہیئے۔ کوٹھری میں الماریاں اور درجے اسنے تھے کہ بھول بھلیاں بن گئے تھے۔ روشنی لیکر وہ گھسا اور گھستے وقت دروازہ بند کرنا گیا۔ روشنی گل ہو گئی اور کئی دن تک وہ اُس میں پریشان بھرا چرخ کی آواز باہر آتی نہ تھی۔ بغیر ایسے موقع پر بہت جھپکام کرتے ہیں۔ دوسروں کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ آج درخانہ واس ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مر گیا اور مرتے وقت ایک کاغذ پر پنسل سے اندھیر سے ہی میں ٹٹول ٹٹول کر یہ لکھ گیا کہ آج میری دولت کا شمار نہیں ہے۔ لیکن ایک پیالہ چائے اور ایک بسکٹ کے نہ ہونے سے جان جاتی ہے۔“

قارون کے قصہ لکھنے سے یہ سبق دینا منظور ہے کہ مالدار دوسروں پر اطمینان کرنا سیکھیں اور مفلس مالداروں کو ضرورت سے زیادہ محترم سمجھ کر اپنے دل میں بجا کرم بھی پیدا نہ کریں اور خود کو حقیر اور خدا کو غیر منصف سمجھیں۔

حضرت یونس

حضرت یونس کا قصہ مختصر طور پر یوں مذکور ہے کہ حضرت یونس کشتی پر جا رہے تھے۔ کشتی رُکی۔ ایک شخص کو کشتی سے گرا دینے کی ضرورت معلوم ہوئی۔ قرعہ اُسکے نام پر ڈالا گیا۔ پھلی اُگنو نگل گئی۔ یہ پھلی کے پیٹ سے زندہ بچ کر نکلے لیکن گھایاں تھے اور کدو کی جِل کے نیچے پڑے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کدو کے بیجوں کے ساتھ مین مکھیاں نہیں آئیں۔ اور یونس کے لیے بہت ضرورت اسکی تھی کہ مکھیاں نہ آنے پائیں۔ مکھیوں کی وجہ سے زخموں میں کیڑے بڑ جانے کا احتمال رہتا ہے۔ ناک گھڑیاں دغیرہ جانور ایسے ہیں جو آدمی کو کھا جاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں بھی ایسی ہیں جو آدمی کو نگل جاتی ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان جانوروں سے آدمی نیم بھان ہو کر بچ نکلتا ہے۔ اس قصہ میں دکھایا گیا ہے کہ طرح طرح کی مصیبتیں انسان کے لیے ہیں جسے پیغمبر بھی مستثنیٰ نہیں ہیں۔ مفسرون نے یونس لکھا ہے کہ حضرت یونس کی امت گمراہ تھی۔ اُن پر عذاب آنے والا تھا۔ یونس بھاگ نکلتے اور لوگوں کو بھی متنبہ کر دیا۔ لوگوں نے شکر شہر خالی کر دیا۔ اب عذاب آتا تو کون حضرت یونس کو خیال گزرا کہ اب قوم میں جانا اپنی مہنسی کرنا ہے اس لیے وہ ایک طرف بھاگ نکلتے۔ راستہ میں ایک مچھلی اُگنو نگل گئی اور وہ کچھ دنوں تک مقلے آلام رہے۔

حضرت عیسیٰ

حضرت عیسیٰ کا قصہ بھی قرآن میں مختلف مقامات پر ہے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ کی بردش میں قدرت خدا ہے کہ وہ دشمن کے گھر پہ اُسی طرح شہر

عیسیٰ کی پیدائش میں یہ شان ایزدی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ بغیر باپ کے لڑکے کا پیدا کرنا خدا کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں تو حضرت مریمؑ سو جو دتھیں۔ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ حضرت آدمؑ کی نہ ماں تھی اور نہ باپ تھا پھر انکو خدا نے پیدا کیا۔ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ جب خدا نے ایک طور پر سلسلہ توالدتناسل قائم کر دیا تو پھر اس قاعدہ کو خدا نہیں توڑتا۔ اُنکے سمجھانے کے لیے ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو اس قصہ میں بہت سے ڈاکٹر و نرس نے کہا ہے۔ یعنی عورت کے شکم میں وہ دونوں قوتیں پیدا ہو سکتی ہیں جن کے اتصال سے توالدتناسل کا سلسلہ معمولی طور پر قائم رہتا ہے۔

حضرت عیسیٰ کی زندگی بہت سادہ تھی۔ نہ انھوں نے شادی کی اور نہ گھر بنایا۔ لوگوں کو راہ خدا دکھاتے پھرتے تھے۔ اخیر آخر یہود انکے دشمن ہو گئے۔ اور انکو سولی پر چڑھا نا جا ہا۔ پورے جوگی تھے۔ آج بہان کل دیان۔ یہ دشمنوں کے ہاتھ نہ آئے۔ انکے شہر میں دوسرا شخص سولی پر چڑھا گیا۔ عجیب تھا کہ وہ بھی سولی پر چڑھا گیا۔ اور گلاں گلاں ہوئے۔ مرنے کے وقت انکے معتقدوں کا گردہ کسی شمار میں نہ تھا لیکن اُنکے بعد انکی وعظ اور نصیحت کی قدر بڑھی اور انکے پیرو بڑھتے گئے

اسحاب کعب

چند احباب ایسے تھے جو عبت پرستی سے متفرق تھے لیکن بادشاہ وقت عبت پرست تھا جسکی وجہ سے انکو اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور جاکر کسی غار میں چھپے کہ وہیں چھپ کر خدا کو یاد کریں اور خیال کیا کہ اسکے بعد جو ہونا ہی ہوگا

اسوقت مخالفین سے بچنے کی یہی صورت تھی۔ خدا کی قدرت کہ آنکودہان
 نیندا آئی اور وہ سو گئے۔ سوکرائے تو آپس میں پوچھنے لگے کہ کتنی دیر تک ہم
 سوئے مگر کچھ ٹھیک راے قائم نہ کر سکے۔ انہیں سے ایک آدمی بازار میں
 سودا خریدنے چلا کہ اپنے بھائیوں سے جھپ چھپا کر کوئی سودا خرید لائے
 کیونکہ جھوک کی بتیابی غار سے باہر نکلنے پر مجبور کرتی تھی۔ بازار میں جانے پر بازار
 کی صورت ہی دوسری نظر آئی اور وہاں بازار والوں نے اس عجیب الخلقیت
 آدمی کو دیکھ کر تعجب کیا۔ سکے جو اس نے پیش کیا تھا وہ بھی تین سو برس کا تھا۔ لیت
 یہ بھی کہ تین سو نو برس تک وہ سوتے رہ گئے تھے۔ اس درمیان میں حضرت عیسیٰ
 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ عیسائی مذہب پھیلا اور شاہنشاہ بجا سے بت پرست کے
 اب عیسائی مذہب کا تھا۔ اصحاب کعبہ پادشاہ کے سامنے پہنچائے گئے
 پادشاہ نے انکی بڑی تعظیم کی اور اس واقعہ سے وہاں کے عیسائیوں کے فورا
 ایمان میں بھی روشنی بڑھی اور وہ کہنے لگے کہ جو خدا تین سو برس تک ٹھٹھا کر
 پھر جگا سکتا ہے وہ بالکل جان سے مار کر حشر کے دن زندہ بھی کر سکتا ہے
 انہیں سب قدرت ہے۔

ہم مسلمانوں کو اس فقہ کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے بس اتنا جاننا چاہیے
 لیے کافی ہے کہ یہ فقہ قرآن میں ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے سب سچ ہے
 لیکن جو لوگ غیر معمولی بات کے سچا سمجھنے میں خواہ مخواہ توضیح اور دلائل تلاش
 کرتے ہیں انکے سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جی سہند فقرہ است سے
 ایسے ہیں جو سو نہ ہرماند میں چڑھا کر ایک جگہ بیٹھ جانے میں اور برسوں اسی خالی میں

رہتے ہیں۔ تمام بدن میں آنارموت نظر آتے ہیں۔ صرف دماغ میں گرمی رہتی ہے جو
سندربن میں اب بھی ایسے فقر ہیں۔ تھوڑے روز کا ایک اندہ بنگال میں عام طور پر
مشہور ہے کہ ایک انگریز ایک ایسا ہی آدمی سندربن سے اٹھا لایا تھا۔ کلکتہ میں وہ
بہت روز تک تماشہ بنا رہا۔ صرف دل دماغ میں اس کے گرمی تھی اور بدن ٹھنڈا
رہتا تھا۔ یہی دو علامتیں اس کی زینت کی تھیں ورنہ اور طور سے وہ مردہ تھا۔ انگریزوں
نے بہت ترکیب کی کہ اس کو بیدار کریں مگر وہ بیدار نہ ہو سکا۔ علم جوگ سے انگریزوں
نہیں ہیں اس لیے ان کی تدبیریں بیکار ثابت ہوئیں۔ بالآخر اس کو کوئی گرم چیز ملائی گئی۔
شراب باریڈی کا تیل جس سے اس کو ایک دست آیا اور دست کے ساتھ دماغی
حرارت جس سے زینت باقی تھی جاتی رہی اور وہ مر گیا۔ اس وقت سے یہ حکم صادر
ہوا کہ ایسوں سے تعرض نہ کرنا چاہیے۔

ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ اصحاب کف کی نیند کو ہم ایسی ہی نیند سمجھتے ہیں
ہم خدا کو قادر مطلق جانتے ہیں تو پھر کوئی چیز ہمارے لیے باعث حیرت نہیں ہے
اور اگر یہاں لیں کہ خدا کبھی قانون فطرت نہیں بدلتا تو یہ کیا ضرور ہے کہ تمام قوانین
فطرت ہماری سمجھ میں بھی آجائیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں
لیکن اگر منکرین کے ساکت کرنے کے لیے یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ اصحاب کف
جوگ کے طریقہ سے یاد الہی کرتے تھے اور وہ بد اطوار ملکی بھائیوں سے کہہ رہے تھے
غار میں جا بیٹھے تھے اور تین سو نو برس تک وہ صبر و کم کر کے ایک حالت سے بڑے
رہ گئے تب بھی حاصل ایک ہی ہے یعنی خدا میں یہ قدرت ہے کہ صبر و کم کے
طریقہ جاننے والوں کو وہ دونوں تک ایک حالت پر بیدار رکھ سکتا ہے اور پھر جگاتا ہے

تورہ اپنی اصلی حالت پر آجاتے ہیں۔

لہٰذا

لہٰذا کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ معلوم نہیں یہ وہی یونانی حکیم ہیں جن کا ذکر یونان کے حکیموں کے سلسلہ میں بھی پایا جاتا ہے یا کوئی دوسرے بزرگ ہیں۔ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے لہٰذا کو حکمت یعنی دانائی عطا کی تھی اور وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ لہٰذا نے جو بیضوت اپنے بیٹے کو کی تھی اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ سورہ لہٰذا رکوع اول سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔

بیٹا! کسی کو اللہ کا شکر اب نہ ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے۔ بیٹا! راکھ کے دانہ کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تبھر میں ہو گا یا آسمان و زمین میں کہیں ہوگا تو خدا اُسے روزِ حشر میں سامنے کرے گا۔ خدا اباریک ہیں اور باخبر ہے۔ بیٹا! نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی ترغیب دو اور بُرے کاموں سے منع کرو اور حبیبی پڑے جھیلو کہ مہت کی سی باتیں ہیں۔ لوگوں سے بے رحمی نہ کرو۔ زمین پر اتر کر نہ چلو اللہ اترانے والے اور بھی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ رفتار میں میانہ روی اختیار کرو اور اہستہ آہستہ بدو کہ سب سے بُری آواز گدہوں کی ہے۔

اصحابِ فیل

اصحابِ فیل کے واقعہ کی طرف سورہ فیل میں یوں اشارہ کیا گیا ہے۔

تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے	تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے
ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا کی اُنکی	ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا کی اُنکی
چال اُسے غلط نہیں کر دی۔ اُنپر اُسے	چال اُسے غلط نہیں کر دی۔ اُنپر اُسے

غول کے غول چڑیاں پھین جھون نے | مصائب کے غول بھیجے جس نے اُنکو اس
 آئینہ تیر کی کنکریاں پھینک کر اُنکو کھائے | آفت میں مبتلا کیا جو اُنکے لیے لکھی ہوئی
 ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ | تھی اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اُنکو کر دیا۔

سورہ فیل میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے لیکن صورت قصہ میں اختلاف ادا رسی کی
 رعایت سے اس سورہ کے ترجموں میں بھی اختلاف کیا جاتا ہے۔ دونوں ترجمہ
 اور پر لکھ دیے گئے ہیں۔ پہلا ترجمہ فطری ترجمہ ہے اور دوسرا ترجمہ محاورہ کے اعتبار سے
 ہے۔ ترجمہ دونوں صحیح ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے ترجمہ میں مافوق العاد
 باتیں ہیں اور دوسرے میں کوئی بات مافوق العاد نہیں ہے۔ اور تاریخی
 واقعات کے انطباق کے لحاظ سے بھی پچھلا ہی واقعہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ
 یہ کوئی بہت پورا نا واقعہ نہ تھا آنحضرت کے سال پیدائش کا واقعہ تھا اور سب
 جانتے تھے کہ ابراہا کے لشکر بابل کی کنکریوں سے تباہ ہوئے بادبا سے
 چپچک سے برباد ہوئے۔

ترجمہ میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ ”طیر“ کے اصلی معنی ہیں
 پرند، لیکن بے شکونی اور مصیبت پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے۔ اور اسی
 طرح ”ترمیم سحارہ“ کا فطری ترجمہ ہے ”پتھر کی کنکریاں پھینکین“ اور
 محاورہ کا ترجمہ ہے۔ ”آفت میں مبتلا کیا“ اور ”سجیل“ سے مراد ہے
 آفت مقدر۔

۱۔ الم تر کین فعل ربک یا مصعب الفیل۔ الم سجیل کید ہم فی تغلیل وارسل علیہم طیراً ابیل۔ یہ ترمیم
 سحارہ من سجیل۔ بھگت کھسٹنا کوئی۔

فصل پنجم بخاہ و چہارم

شیطان اور جن

مہیوت - پریت - چڑیل - دیو اور پری کے افسانے جس طرح ہندوستان میں منسے جاتے ہیں اُسی طرح اور ملکوں میں بھی منسے جاتے ہیں۔ یہ باتیں کچھ جدید نہیں ہیں بہت پہلے سے ہیں۔ انکی دلچسپیاں البتہ قومی ترقی کے ساتھ گھٹتی اور قومی تنزل کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں۔ قومی ترقی کے وقت یہ خیالات خاص خاص جہلاء میں محدود رہ جاتے ہیں اور قومی تنزل کے وقت تمام قوم کی قوم انہیں باتوں میں مبتلا پائی جاتی ہے۔

یونان میں بھی ایک وقت ایسا تھا کہ تمام قوم کی قوم انہیں خیالات میں بھنسی ہوئی تھی۔ اور جب قومی ترقی شروع ہوئی تو ان توہمات سے بھی آزادی نصیب ہوئی۔ اسی زمانہ میں ایک حکیم نے ارواح کے وجود سے انکار کیا اور بہت سختی سے لوگوں کو اپنے انکار کے وجوہ بتائے۔ ایک برابر کے علم والے نے اسپر اعراض کیا تو اسنے کہا کہ ”ارواح کے وجود سے محکوم انکار نہیں ہے لیکن اسبارہ میں لوگوں کے خیالات ایسے بُرے ہو رہے ہیں کہ کچھ دلوں تک ارواح کے وجود ہی سے انکار کرنا قرین مصلحت ہے۔ عوام سے یہ کہنا کہ تمہارے خیال کے مطابق ارواح کا وجود نہیں ہے بلکہ میرے خیال کے مطابق اُسکا وجود ہے قوم کی ذہنی کاسبب ہوگا اور قومی اصلاح کا باعث نہ ہوگا۔ اب بھی مذہب سے مذہب ملاک میں یہ جلا پائی جاتی ہے۔ لیکن ادنیٰ طبقہ کے لوگوں میں جو جتنا ہی ذلیل حالت میں ہے اتنا ہی اُسکا زائد مقرر ہے

عرب میں بھی مشرکان عرب بھوت پریت کے خیالات رکھتے تھے۔ اور عرب کی لغت میں انکو جن کہتے تھے۔ جن کے معنی ہیں پوشیدہ۔ خیال یہ تھا کہ اردو حین چھپی پھرتی ہیں۔ مخلوقات عالم میں سے جو صورتیں جاہلی ہیں اختیار کر لیتی ہیں۔ بکنسہ یہ وہی خیال تھا جو ہندوستان میں بھی ہے۔ صرف لفظوں کا فرق ہے۔ ہندوستان میں بھوت نام ہے اور عرب میں جن۔ شیطان کو بھی اسی قبیل سے سمجھتے تھے۔ فرق اتنا ہے کہ جنات تعلیم پذیر سمجھے جاتے تھے۔ انہیں اچھے بھی ہوتے تھے اور بُرے بھی ہوتے تھے۔ شیطان رانڈہ بارگاہ ایزدی خیال کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ تعلیم قبول کرنے کی قابلیت اس میں نہیں ہوتی۔

جہاں کہیں انسان نے ترقی کی ان خیالات باطل کی بھی پیروی چھڑی۔ کیا اسلام نے اپنے زمانہ ترقی میں اس قسم کے خیالات کی تقلید قائم رکھی تھی؟ ہمارے نزدیک جس طرح دلو اور دلو چار ہوتے ہیں اسی طرح یہ امر بھی درحقیقت رکھتا ہے کہ اگر اسلام نے ان باتوں کی پیروی کی ہوتی تو ہرگز اسکو ترقی نصیب نہ ہوتی۔ ہم آئندہ یہ دکھائیں گے کہ قرآن نے ان لغویات کے یقین دلانے کے بجائے ان لغویات کا ترک کرنا تلقین کیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ مسلمانوں نے اپنی ترقی کے زمانہ میں اسکی نسبت کیا خیال کیا۔ اسکی باہت ہمارے پاس دو قرینے ہیں جو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی مثل دیگر ترقی یافتہ قوموں کے ان چیزوں کی کبھی پروا نہیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ انکی ملکی ترقیوں کی تاریخ میں اس قسم کے توہمات اکہین ذکر نہیں آیا ہے بلکہ فرق مخالف نے جہاں جہاں ان لغویات سے اثر قبول کیا ہے وہاں فرق ثانی کے قوی شعار کی تضحیک کی گئی ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے

کہ اسوقت ہندوستان کے تمام مسلمان چھوٹے بڑے عالم اور جاہل ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس قوم کی جیسی حالت ہے ویسے ہی اُسکے سامان بھی ہیں لیکن اُسکے ساتھ ہی ہر مسلمان کو اس امر کا عقیدہ ہے کہ جب مسلمان پاک ہوتا ہے اور کلمہ یا آیت قرآنی پڑھتا ہے تو بھوت اور پڑیل جو نجاست اور ناپاکی میں رہتے ہیں خوف سے مسلمانوں کے پاس نہیں آتے۔ جئات جو خود مسلمان ہوتے ہیں کسی قدر بے خوف ہوتے ہیں لیکن وہ بھی مسلمانوں کو ایذا نہیں پہنچاتے اور ایذا پہنچاتے بھی ہین تو آیات قرآنی سے اُسکی روک تھام ہو جاتی ہے۔ یہ خیالات ہمارے نزدیک موردِ ثنی ہیں اور اصلیت اس خیال کی دہی معلوم ہوتی ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا۔ یعنی مسلمان اپنی ثرتی کسے زمانہ میں ان چیزوں سے ڈرتے نہ تھے اور نہ اُنکے قایل تھے۔ مسلمانوں کا نہ ڈرنا اور غیر مسلمانوں کا ڈرنا اب اس انحطاط کے زمانہ میں یوں سمجھا گیا ہے کہ ارواحِ خبیثہ مسلمانوں کو نہیں ستاتی اور غیر مسلمانوں کو ستاتی ہیں۔ ایسا ہی انگریزوں کی نسبت بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں سحر یا جادو کا کام نہیں کرتا۔ نہ بھوت۔ پریت اُنکو ستا سکتے اور نہ کبھی برہنہ یا اُنکو دق کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے اُنکا محفوظ رہنا اُنکی قوت کی دلیل سمجھی جاتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ محض اسلئے محفوظ ہیں کہ وہ اسکا اعتبار نہیں کرتے۔

اب اسوقت ہندوؤں میں عموماً اور مسلمانوں کے طبقہ جہلا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بھوت انسان سے لڑتے ہیں اور انسان کو مار ڈالتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ مرنے جہان کرتے ہیں جان نہیں مارتے بیمار ڈالتے ہیں اور بیمار سے انسان مرنے ہے۔ بلادِ وسطہ نہیں مرنے کہ وہ اسلئے مرنے ہے۔ یہ بھی مشہور ہے

کہ ان پر جن یا چڑیل سوار ہو جاتی ہیں اور انوقت اس سے عجائبات کا ظور ہوتا ہے۔

غرض کہ یہ جتنی باتیں ظور میں آتی ہیں وہ یا تو خود اپنی قوت نفس کا اپنے اوپر اثر ہوتا ہے یا ایک کی قوت نفس کا دوسرے پر ہوتا ہے اور کبھی کبھی نظر کے دھوکا کھانے سے بھی یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضمون "جادو اسحر" فصل ۵۱ کے عنوان میں بخوبی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا کہنا اور بھی ضرور ہے کہ اس طرح کے عجائبات اور کیفیات سے زیادہ تر انھیں کا مقابلہ ہوتا ہے جو دل کے کمزور ہوتے ہیں۔ منکرین کو اس قسم کے عجائبات نظر نہیں آتے یا بعض منکرین کو نظر بھی آتے ہیں تو صرف اُسی حالت میں کہ انکا ہنکار کاذب ہوتا ہو اور یا انھیں کی گفتگو سے اُنکے دل پورے طور پر متاثر ہوتے ہیں۔

سردوں پر جنات اور مڑیلوں کا آنا زیادہ تر مصنوعی ہوتا ہو اور جہاں کہیں اصلی ہوتا ہے وہاں بھی اس سے زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ سمرنیم کے معمول عموماً دکھایا کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی ادراج کا سلسلہ ہوتا نہ اُس میں ہوتا ہو اور نہ اُس میں ہوتا ہو۔

نظر کا دھوکا کھانا اور پھر اپنے نفس کا اپنے آپ پر اثر پڑنا اور دھوکا کھانا خلق ہونا اس حکایت سے بخوبی سمجھ میں آجائے گا۔

ایک شاہ صاحب کسی مقام پر پھرتے ہوئے تھے۔ وہاں سے ذرا فاصلہ پر انکا معتقد رہتا تھا اور دروزرات کو شاہ صاحب کا کھانا پہونچا تھا۔ ایک رات کو وہ کھانا لیچلا تو لوگوں نے اسکو ڈرایا کہ راستہ میں فلاں درخت پر ایک بڑا جوت رہتا ہے۔ بیبیون آدمی وہ مار چکا ہے۔ تعجب ہے کہ اُس سے تم سے بد بھیر

نہیں ہوئی۔ اس تقریر سے اُس پر کچھ ایسا خوف غالب ہوا کہ وہ اُس شب کو کھانا نہ کھا گیا اور دوسرے دن کچھ دن رہے کھانا لیکر پہنچا اور جلد وہی کی اجازت چاہی۔ شاہ صاحب نے اُسکو باتوں میں لگایا۔ جب آدھی رات گزری تو اُس سے جانے کی اجازت دی۔ اُس متفقہ نے جانے میں تامل کیا تو شاہ صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اُس درخت پر بہت بڑا شیطان رہتا ہے اور لوگوں سے چپٹ بھی جاتا ہے لیکن جب تم میرے پاس آئے ہو تو اُسکی مجال نہیں ہو کہ تم سے مقابلہ کرے۔ لیکن اگر اُسکی موت ہی آگئی ہوگی اور وہ تم سے مقابلہ کرے گا تو پھر فنا بھی ہو جائیگا۔ ایک پوڑیہ بن میری دھونی کی راکھ لیتے جاؤ جب وہ تم سے چپٹے تو اُسکی پیشانی پر لگا دینا۔ فوراً وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ اور جب گھر پہنچا تو اپنا منہ آئینہ میں فرور دیکھ لیا۔ اُس مرید کو شاہ صاحب کے کہنے سے جہاں شیطان سے بڑھ بھڑ ہو جاتے کا خیال قوی ہوا دہان اس بات کا بھی یقین ہوا کہ شیطان چپٹا اور خاک ہوا۔ اب جب وہ درخت کے نیچے پہنچا تو اُسے معلوم ہوا کہ اب کچھ درخت سے اُترا اور اُسے چپٹ گیا۔ اُسکا چپٹنا تھا کہ اُس نے فوراً راکھ اُسکی پیشانی میں مل دی اور وہ فوراً فنا ہو گیا۔ خوشی خوشی وہ گھر آیا اور آتے ہی شیشہ میں منہ دیکھا تو راکھ کا ٹیکا پیشانی پر تھا۔ دوسرے دن شاہ صاحب کے پاس پہنچا تو بہت خوش تھا لیکن اپنے ماتھے پر راکھ لگنے سے حیران بھی تھا۔ شاہ صاحب نے اُسکو بتایا کہ یہ سب تماشہ تیرے دامہ نے پیدا کیا۔ تو نے خود اپنے سر پر ٹیکا لگایا اور سمجھا کہ شیطان پر ٹیکا لگاتا ہے۔ شاہ صاحب بجلے افس تھے کہ صاف صاف کھدیا درخت کوئی دوسرا ہوتا تو بیسیوں اہل فریب باتیں بناتا۔ تمام گرد و نواح کے باشندوں کا

دین اور ایمان خراب کرتا اور اپنا گھر دولت سے بھر لیتا۔

ہم جنات شیطان اور جہوت کے منکرین ہیں۔ ہم صرف نام جانتے ہیں۔ انکی حقیقت نہیں جانتے۔ ہلکواس سے بھی بحث نہیں ہے کہ اسکا وجود ذہن میں ہے یا خارج میں ہے یہ محض لفظی بحث ہے اور ایک حد تک بے معنی ہے۔ اتنا ہم جانتے ہیں کہ وہ مادی نہیں ہے غیر مادی ہے اور اتنا ہی جانتا کافی ہے۔ غیر مادی ہونے کی حالت میں اسکا موجود فی الذہن ہو یا فی الخارج دونوں یکساں ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات اور شیاطین کبھی سانپ بن گئے اور کبھی بلی بن گئے گھوڑے کی صورت میں نمودار ہوئے اور جب کوئی تھوڑی دیر تک سوار ہو کر اُپنر گیا تو وہ غائب ہو گئے۔ جب کسی کزور سے سابقہ پڑا تو اسکو ستانا شروع کیا اور جب کسی زبردست عامل سے بڑھ بھیر ہوئی تو بوتل کے اندر جاکے چُپ چاپ بیٹھے اور عامل نے بوتل میں گاگ لگا کر ہمیشہ کے لیے اُنکو زندہ درگور کر دیا۔ یہ سب خیالات نہ مسلمانوں کے تھے اور نہ کسی طرح قرآن شریف سے اُنکا وجود ثابت ہوتا۔ جبکہ یہ خیال ہے کہ ایسے جنات اور شیطان کا وجود قرآن سے ثابت ہے وہ قرآن شریف پر پتہ بتا کرتے ہیں۔

شیطان کے غیر مادی ہونے کی حالت میں کسی قسم کا اعتراض قرآن شریف پر کوئی ذی علم نہیں کر سکتا۔ خدا نے نہ معلوم کیا کیا چیزیں پیدا کیں جنکے جاننے سے ہمارے حواس قاصر ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی جانتا کافی ہے کہ شیطان میں یہ قوت نہیں ہے کہ گد بان جائے اور جب اُسپر لڑکے سوار ہو جائیں تو وہ ہوا ہو جائے۔ اسکے بعد اسکا غیر مادی ہو کر موجود فی الخارج ہونا یا موجود فی الذہن ہونا

دو لون برابر ہے۔ اندھے کے لیے جیسا سیاہ رنگ ویسا ہی اُجلا رنگ۔ نہ یہی نظر آتا اور نہ وہی نظر آتا۔ لیکن جو لوگ اس غیر فروری مسئلہ میں خواہ مخواہ کو محبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا وجود خارجی نہیں ہے محض ذہنی ہے اُن سے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ یہ قرآن شریف کی سنائی نہیں ہے۔ قرآن نے جس چیز کی حقیقت نہیں بتائی اُسکو جس طرح چاہو سمجھ لو۔ شیطان کا اگر وجود ذہنی ہونا مانا جائے گا تو وہ نفس انسانی کی ایک قوت ٹھہرے گی اور پھر اُسکی ہئیت وہ ہوگی جو ایسے خیال والوں کی تسکین خاطر کے لیے قصص قرآنی فصل ۵۳ میں ابوالبشر آدم کی ذیل میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ جنات کے غیر مادی ہونے پر اکتفا نہیں کرتے اُسکے وجود خارجی سے بھی انکار کرتے ہیں تو اُنکے لیے قرآن کے سورہ جن کے سنی وہ کسے جائیں گے جو ہم اگے بیان کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن میں جو سنی جا ہے لگا لیے تو یہ قرآن کا ہے کوہِ اِدا دل لگی ہوئی اسکے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ قرآن میں جہانِ تنگ اور دنیا ہی ہیں دہانِ فرا بھی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے۔ جاہل سے جاہل اور عالم سے عالم ایک ہی سنی سمجھے گا اور جہانِ اخلاق حسنہ کی تعلیم مقصود ہے۔ گزشتہ زمانہ کے حالات یاد دلانا اور موجودہ زمانہ کی بُرائیوں سے نفرت دلانا مقصود ہے۔ اور اسی ضمن میں رجا و بیم کا بھی ذکر ہے تو قومی خیالات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ علمی باتیں بھی بقدر ضرورت بیان کی گئی ہیں دہانِ چیزوں کا نام بیان کرنا ناگزیر ہوا ہے۔ لیکن اُنکی حقیقت بیان کرنے سے اگر زیکیا گیا ہے کچھ تو ایسے کہ ایسا بیان معرضِ بحث سے الگ ہو جاتا تھا اور کچھ ایسے کہ ہر طبقہ اور ہر قرن کے مناسب حال نہ ہوتا۔ ہر شخص کو اختیار ہے

کہ اپنے ہندار کے مطابق جس طرح چاہے سمجھے۔ لیکن عربی زبان میں سمجھے۔ ایسا نہ سمجھے۔ جیسا کہ ایک نے مدخیر موسیٰ "میں موسیٰ کاٹ کر عیسیٰ بنا دیا کہ عیسیٰ کے پاس خرم تھا موسیٰ کے پاس نہ تھا اور "عسیٰ آدم" کو عسیٰ موسیٰ بنا دیا کہ انھیں کا عصا مشہور ہے آدم کے پاس عصا کہاں تھا۔

اب ہم سورہ جن کے آیات کے معنی لکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس میں جنات کے وجود سے بحث نہیں کی گئی ہے بلکہ جو لوگ جنات کے صحت اختیار کے قائل ہو کر ادا م باطلہ میں مبتلا تھے (یعنی شرکین عرب) انکی توہین کی گئی نیل اسکے کہ ہم آیات کا ترجمہ کھین شان نزول اور مفہوم بتا دیتے ہیں اسکے بعد آیات کا ترجمہ لکھیں گے کہ پڑھنے والے خود بخود سمجھتے چلے جائیں۔ سمجھانے کی ضرورت نہ ہو۔

عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے مسلمانوں کی نصیحتوں کا سنا اور اسلئے وہ چھپ کر قرآن سُنا کرتے تھے۔ انہیں عیسائی بھی تھے کفار بھی تھے۔ یہودی بھی تھے۔ مجوسی بھی تھے۔ یہ لوگ چھپ کر قرآن سُنتے تھے جب بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ اپنے عقاید سے بھر جاتے تھے اور غلامیہ اپنے عقاید کی تکذیب کرتے تھے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ چھپ کر سُنانے والے جب قرآن سُنتے تھے تو وہ عیسائی ہونے کی حالت میں یہ کہتے ہیں کہ خدا بُرا ہے اسکی شان سے بعید ہے کہ کوئی اُسکے جود ہو یا ازل کا ہو اور ہم میں جو احمق ایسا کہتے تھے وہ خدا پر اہتمام کرتے تھے ورنہ انسان یا جنات کوئی بھی جب عقل رکھے گا تو خدا پر جوٹ نہ بوسے گا۔ یہ عیسائی بیشک جنات کے قائل تھے اور انھیں کا قائل تھا کہ انس و جن یعنی آدمی یا اور کوئی ارواح مخفیہ اب خدا پر جوٹ بوسنے کی ضرورت

نکرن گی۔ کفار عرب جب قرآن جبّ کر سنتے تھے تو وہ اپنے ہتھاپر سے بھر جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ہم میں جو لوگ جناتوں سے پناہ مانگتے تھے اور اس طرح وقار بڑھانے تھے وہ جھوٹے تھے۔ فی الواقع انکا کوئی وقار نہ تھا اصلی وقار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جناتوں کے وقار بڑھانے والے بعض مشرکین عرب ویسے ہی تھے جیسے کہ اس زمانہ کے عامل خود کو جناتوں پر قابو پانے والا سمجھتے ہیں اور جناتوں کی بڑی بڑی داستانیں سناتے ہیں۔ اور یہودی کہتے تھے میکائیل لوگ سمجھتے تھے کہ اب خدا کسی کو اپنا پیغمبر نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات آنحضرت محمد کی رسالت سے صریح غلط ثابت ہوئی۔ مجوسیوں میں وہ باوقار نجومی تھے جو ستاروں کی گردش سے سعادت اور نحوست کا اندازہ کرتے تھے اور غیب کی باتیں بتاتے تھے۔ مجوسی دین اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگے کہ جتنے ڈھکوسلے چارے پیشواؤں کے تھے وہ سب اس دین برحق کے سامنے غلط ہو گئے۔ وہ دن گئے کہ نجومی آسمان کی باتیں بیان کرتے تھے۔ اب وہ آسمان کی بات نہیں لگتے اور اپنے سابق پیشواؤں کی شان میں بطور طنز کہتے تھے۔ کہ اب گویا نجومیوں کے لیے آسمان پر چوکیدار بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ کے شعلہ سے آسمان بھرا ہوا ہے کہ انکے پردہ اٹھ جاتے ہوئے جلتے ہیں۔ پہلے ہم میں ایسے بھی تھے جو لمبی چوڑی باتیں بناتے تھے گویا آسمان میں بیٹھ کر خدا کی باتیں سنتے تھے۔ اب وہی لوگ ہیں کہ انکے لبوں پر ہر سکوت لگ گئی ہے اور گویا وہ آسمان پر جانے نہیں پاتے۔ وہ جائیں تو آگ کے شعلے انھیں جھلسا دیں۔

مفسدہ بالاسمان سے صریح ظاہر ہے کہ آسمان پر چوکیداروں کا بیٹھنا اور

شہاب ثاقب کا (فرشتوں کا اگن بان - شعلہ آتشین) ہونا اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ اسلام کے قبل تھا اور نو مسلموں کا یہ بیان تھا کہ یہ سب خیالات ہم لوگوں کے اسلام نے غلط کر دیے۔ لیکن ایک امر بھی بحث طلب رہا تاہم وہ لفظ جن ہے جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے چھپے ہوئے آدمی - یہ لغوی معنی صحیح ہیں لیکن سباز چھپی ہوئی ارواح پر بھی اسکو عرب بولتے تھے۔ اب گفتگو یہ ہے کہ جن لوگوں کا شروع آیت میں چھپ کر سنایا گیا ہے وہ انسان تھے یا از قسم ارواح تھے اگر وہ انسان سمجھے جائیں تو معنی بہت ہی قریب فہم ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اور اگر وہ از قسم ارواح سمجھے جائیں تو ذرا بعید از فہم ہوتا ہے لیکن محال نہیں ہوتا۔ ان ارواح میں بھی عیسائی کفار ہیود اور مجوسی کا ہونا ممکن ہے اور پھر فہم صاف ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اگرچہ اس پچھلے جنوں میں لین جب بھی صرف ارواح مخفیہ کا وجود قرآن سے ثابت ہوتا ہے جبکہ تمام عقائد زمانہ مختلف حالتوں سے صحیح مانتے چلے آئے ہیں لیکن ان سے ان ارواح یا جنوں کا وجود ثابت نہیں ہوتا جبکہ جہلا مانتے ہیں۔ قرآن میں صرف لفظ جن آیا ہے اسکی ماہیت نہیں بتائی گئی ہے۔ اور اسلئے وہ خیالات مسلمانوں کی طرف کسی طرح منسوب نہیں ہو سکتے جبکہ ہم نے شروع میں تمام جہلا سے عالم کی طرف منسوب کیا ہے۔

اب ہم قرآن کی آیتوں کا ترجمہ لکھتے ہیں۔

”پیغمبر کہو مجھکو وحی سے معلوم ہوا ہے کہ چند چھپے ہوئے شخصوں (جنوں) نے

قرآن سنا تو کہا کہ میں نے عجیب طرح کا قرآن سنا جو راہ نیک دکھاتا ہے ہم تو اسپر ایمان لائے اور آئندہ ہم کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ ٹھہرائیں گے اسکی

بڑی ادبچی شان ہے نہ کوئی اُسکی جو دوسے اور نہ کوئی اُسکا بیٹا ہے۔ ہم میں
جو احمق تھے وہ خدا کی نسبت بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے تھے۔ ہم تو ایسا سمجھتے تھے
کہ آدمی اور جن کوئی بھی خدا پر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور بیشک ایسے لوگ بھی
تھے جو جناتوں سے چنا نہ مانگتے تھے اور اس طرح اُنکا تکبر زیادہ بڑھ گیا تھا اور بیشک
لوگ سمجھتے تھے جیسا تم سمجھے ہو کہ خدا کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا اور بلاشبہ ہم نے دھونڈ
ڈالا آسمانوں کو تو اُسکو بڑی مضبوط چوکیوں اور شہابوں (راگ) کے بھرکتے ہوئے
سُخلوں سے بھرا ہوا پایا۔ پہلے تو آسمان میں بہت سے ٹھکانے تھے جہاں ہم
سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے لیکن اب کوئی سننے کا قصد کرے تو ایک شہاب
اپنے لیے طیار پائے ہم نہیں جانتے کہ اس سے زمین کے رہنے والوں کو
کچھ نقصان پہونچنا منظور ہے یا اُنکے پروردگار کا ارادہ اُنکے حق میں بہتری کرنے کا
ہے۔ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ بُرے ہیں۔ ہمارے فرقہ مختلف ہیں۔
ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نہ تو زمین میں رہ کر خدا کو ہر سکتے ہیں اور نہ کسی طرح بھاگ کر
اُسکو ہر سکتے ہیں۔ ہم نے جب راہ کی بات سنی تو ہم اُسکو مان گئے۔ اب جو محض
اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اُسے کسی نقصان یا ظلم کا ڈر نہ ہوگا۔ ہم میں فرمانبردار
بھی ہیں اور نافرمان بھی ہیں۔ جنھوں نے فرمانبرداری کی اُنھوں نے سیدھا راستہ
اختیار کیا اور جنھوں نے سرکشی کی وہ دوزخ کے کندے ہوئے۔

قل ادعی الی انہ استمع لغیر من الحق فقالوا انما سمعنا قراۃ سورۃ جدیدی الی ارشدنا منابرہن لشکر ربنا
احدنا و انہ قلی حدیث ربنا اتحدہ صیحۃ ولاد لادانہ کان لیل سفین علی شہ شطآن و انہ فتنان لن قول
الانس و الجن علی اللہ کذب و انہ کان رجال من الانس یوزون رجال من الجن فزادوہم رسقا و انہم
قلو لکما فلتقم ان من یجث اللہ احد و انہ لکما السماء فوجدنا ملک حرسا شدیدہ او شہابا و انہ لکما

اور دوسرے مقام پر سورہ ناس میں ہے۔

”تو کہہ۔ میں آدمیوں کے رب آدمیوں کے پادشاہ اور آدمیوں کے جہنم کی پناہ میں آیا دوسو سو ڈالنے والے خناس کی برائی سے۔ جن ہو یا آدمی“^۱
اس سورہ میں بھی جن کی ماہیت نہیں بیان کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی روح ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرب میں جس طرح جنات کو با اختیار سمجھا کر شر و خیر پر قادر جانتے تھے انھیں کے خیال کے مطابق ارشاد ہوا ہے کہ شیطان جو دلوں میں دوسو سو ڈالتا ہے اُسے جنات سمجھو یا انسان انھیں سے کوئی بھی پیغمبر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب وہ اللہ کی امان میں ہے۔ اور اُس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو انسان خدا سے امان طلب کرے گا پھر اُسے کسی سے گزند نہ پہنچے گا۔ اس سورہ میں جن کے اختیار کی تصریح نفی ہوتی ہے اور اسی سے اسلام کو بحث ہے۔ انکی نوعیت یا ماہیت کا بیان نہیں کیا گیا تو انکا وجود اور عدم دونوں برابر ہے۔ اور اگر یہ ان لین کہ جن کو عرب جن خون میں سمجھتے تھے انھیں جنوں میں قرآن میں بھی استعمال کیا گیا جب بھی کوئی ہرج نہیں مخاطب کے خیال کے مطابق یہ کہنا کہ جسکو تم اس قدر با اختیار سمجھتے ہو وہ خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اُنکے وجود اور اختیار کا

نقد نہا مقاعد للسمع فمن استمع الان سجد لہ ثم باء صد آ وانا لاندہی اشر اریہ من فی الارض ام اراہم رسیہ رشدا وانا منا الصلوات ونا وادن ذلک کما طریق قد آدانا فلنا ان لمن تعجز اللہ فی الارض ولین تعجزہ ہرانا لانا سعنا المدی اسناہ من یمن ربہ فلا سجات بختا ولا دقا وانا من المسلمین ونا انما سلطون فمن اسلم فاولک شخ وارشدا وانا انما سلطون فکما لہ انہم خطبا۔

۱۔ قل اعوذ برب الناس۔ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔

ایک حد تک قرآن میں اقرار کیا گیا ہے۔ بہر حال حکومت یہ دیکھنا ہے کہ جن اور شیطان وغیرہ کے جو اختیارات جہلا میں مانے جاتے ہیں قرآن سے (غور و بالتدبر من ذالک) اسکی تائید نہیں ہوتی۔

فصل پنجاہ و پنجم

قومی ترقی

شخصی ترقی کے وسائل کوئی اہم سے بوجھ تو ہم سیکڑوں ہی گنا چلیں لیکن قومی ترقی یا تنزل کے اسباب کا بتانا کیا سمجھنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ سوچنا تو آسان ہے کہ جو قوم ترقی پر ہے اسکے ساتھ چلنے کی کوشش کس طرح کی جائے۔ اس سے کس طرح خود کو محفوظ رکھا جائے اپنی کمی کیونکر لپری کی جائے۔ لیکن دوسری ترقی یافتہ قوم کے ہم پلہ یا اس سے بڑھ کر اپنی حالت کیونکر بنائی جائے (یہی معنی ہیں ترقی کے یہ تہمتا مشکل اور انسان کے اختیار کے بالکل باہر ہے۔

دیوار چین کے عرض و طول اور انتظام سے چین یون کی پچھلی ترقیوں کا جو اندازہ کیا جاسکتا ہے وہ بہت ہی حیرت افزا ہے۔ کسی طرح اس زمانہ میں اسکے سمجھنے کا پورا مقیاس میسر نہیں آسکتا۔ قرآن میں جو لفظ ذوالقرنین کا آیا ہے بعض مسلمان مورخین نے اسے خاقان چین سمجھا ہے اور ہمارے نزدیک بجا سمجھا ہے۔ چین یون کے پچھلے کارنامے بالکل نامید ہو گئے چین یون کا جو زمانہ پلٹا تو ایسا کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں۔ دور نہ جائے اسکے قریب ہی جاپان ہے۔ پچھلے زمانہ میں جاپانیوں کو چین یون کی غلامی کی بھی قابلیت تھی۔ لیکن اب جو حالت جاپانیوں کی ہے اسکے اندازہ کرنے کی بھی قابلیت چین یون کے پاس نہیں ہے۔ ۶۔

بہین قفادت رہ اڑکجاست تاجہ کجا

بیشک چینوں کو دوسری قوموں کے غلام ہو کر زندگی بسر کرنے کی نوبت کبھی نہیں
ہو سکتی۔ لیکن اسکا بڑا سبب یہ ہے کہ ترقی یافتہ قوموں سے بچد رہا۔ اگر کوئی قوم
بڑھی بھی تو مصافات چین تک پہنچتے پہنچتے اسکا زور گھٹ گیا۔ چین کسی طرح
اپنا گزران کیسے جاتا ہے۔ لیکن پوری آزادی سے وہ مدت ہوئی ہے نصیب
پہلے آتش پرستوں۔ تانارون اور سلماون سے وہ بہ تنگ تھا۔ اور اب یورپین سلطنتوں
کی شاعین بالکل اسکی آنکھیں خیر کر رہی ہیں۔

مصر کا وہ عروج جب اسکے سلاطین فرعون کہلاتے تھے کیسا کچھ تھا۔ تاریخوں
کے صفحے اٹھتے تو معلوم ہو کہ کیسے کیسے کار نمایاں اس قوم سے ہوئے ہیں۔ مصر کی گڑھی
ہوئی حالت کی ایک یادگار یہ ہے کہ لبنان کو اسنے قابل بنادیا کہ آج اسکو دنیا کی تمام
بمذہب قوموں کے اُستاد ہونے کا دعویٰ ہے۔ اور پھر مصر کو زوال آیا تو یون آیا کہ
میسارون اور چند زراعتی چیزوں کے سوا اور کوئی شے اس امر کی بتانے والی نہ رہی
کہ اس ملک کو کسی زمانہ میں تمام رو سے زمین سے وہ نسبت تھی جو انسان کو دوسرے
حیوانوں سے ہے۔ یا انسان میں دماغ کو دوسرے اعضا سے ہے۔

ایک زمانہ بنی اسرائیل کا وہ تھا کہ مصر کے فطی انکے ساتھ دیسا ہی سلوک کرتے تھے
جیسا ہندوستان کے برہمن چارون کے ساتھ کرتے ہیں اور اگر کچھ زمانے کے طرز
و تمدن پر لحاظ کیجیے تو اس سے بھی بدتر۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بنی اسرائیل
کی ترقی کی جو بلیا دقائم ہوئی تو ایسی کہ دنیا میں اپنی نظیر نہیں ملتی اور اسکے ساتھ ہی قوم
گرمی تو ایسا گرمی کہ خود اس قوم کے اسلاف اپنے بزرگوں کی ترقی کا اندازہ نہ کر سکے

اور جن باتوں کو انکے بزرگوں نے دنیاوی ترقی کے انتہائے زور میں کر ڈالا تھا اسکو
 اور اوج کی تاثیر پر لوگ محول کرنے لگے۔ حضرت سلیمان (جنگل و اہل کتاب مسلمان پنہنبر
 کہتے ہیں) جو بنی اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ گزرسے ہیں انکی نسبت لوگ
 کہنے لگے کہ دیوانے کے زیر فرمان تھے اور پر بیان انکا خانہ باغ اور عیش محل آراستہ
 کرتی تھیں۔ یہی ایک مثال انتہائے ترقی اور انتہائے زوال کے سمجھنے کے لیے
 کافی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اسوقت ریل تار برقی۔ برقی روشنی۔ دُخانِ جہاد مختلف
 کلین جو یورپ اور یورپ کی بدولت افریقہ اور ایشیا میں دیکھی جاتی ہیں قومی ادبار
 کی وجہ سے گٹ جائیں۔ قومی زور گھٹ جائے یورپ کے کارخانے بند ہو جائیں۔
 کارگیری اٹھ جائے۔ جاہلیت کا زمانہ آجائے تو چند صدیوں کے بعد ان چیزوں کی
 نسبت لوگ ویسی ہی راسے قائم کرنے لگیں گے جیسی حضرت سلیمان کے کارخانوں
 کے سمجھنے کے لیے دیواورپری کے وجود ماننے کی ضرورت پڑی تھی کہ مسلمانوں کے
 بعض فرقوں کے عقیدہ کے مطابق خدا کو بھی قرآن میں عوام کے سمجھانے کے
 لیے انھیں الفاظ کے استعمال کی ضرورت نظر آئی جس طرح ہندوستان کے
 بڑے بڑے ہیرود کی نسبت خارج از عقل باتوں کے سمجھنے کے لیے منتر جادو و علوم
 منہیں کیا کیا باتیں فرض کرنا پڑیں کیونکہ انسان کو جاہلیت کی تاریکی میں عبادت و مناجات
 کے ساتھ تائید غیبی یا امدادِ ادرار کے مان لینے میں اور اس طرح تمام کادشوں سے
 چٹکارا پانے میں جو آسانی ہے کسی میں نہیں۔ ہندوستان کے متعدد دہشزدن
 کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بار بار بیسے اور اجر بڑے۔ عام لوگوں میں ایک
 نقل مشہور ہے کہ حضرت خواجہ خضر نے کسی بزرگ سے ملاقات کی اور عندالاستفسار

خواجہ صاحب نے بیان کیا کہ دہلی سات مرتبہ انگریزی اور روسی اور کوٹوالی کو بتایا کہ یہ مقام ہمیشہ خطرناک رہا۔ آبادی کی صورت میں سیاست لگا رہا۔ شہر دربارہ ہوا تو بیان بنو رہا کہ لوگ ڈوبتے تھے اور جنگل کی حالت میں درندہ جانور رہتے تھے۔ اس نقل سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسکو باور کرتے ہیں۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ دنیا جب سے قائم ہے تب سے معلوم نہیں کیسی کیسی ایجاد کیسی کیسی قومی ترقیاں ہوئیں اور پھر اس طرح مشین کے قیاس کو بھی دخل نہ رہا کہ کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ کیا کیا عمارتیں بنیں اور بنگلہ اس طرح منہدم ہوئیں کہ نشان تک باقی نہ رہا۔ ایک ویران جگہ کو دیکھ کر کبھی قیاس نہیں ہو سکتا کہ یہاں کسی زمانہ میں سوئی محل تھا اسکے ساتھ ایک پائین باغ بھی تھا۔ دنیا کے مشہور کاریگروں نے آکر بنا یا تھا۔ شام کو شہنشاہ وقت اپنی شاہ بیگم کے ساتھ یہاں سیر کرتا تھا۔ فوارے چھوٹتے تھے۔ جا بجا حوضوں میں مچھلیاں بھرتی تھیں۔ رنگ رنگ کے بھولتے تھے اور طرح طرح کے سبز و زار کی کیا باریکیاں تھیں اب کیا ہے کہ سیر شام سے گیدڑ بولتے ہیں عوام میں بد بھرت کے رہنے کی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ دن دو پہر یہاں کوئی آئے تو ڈر جائے۔ بس یہی حالت قوم کی ہے۔ ایسی ایسی قومیں مٹ گئیں کہ انکا کچھ اثر تک باقی نہیں رہا۔ ہمارے نزدیک تو عمدہ مقیاس یہ ہے کہ جس قوم کو جتنا ہی دلیل حالت میں دیکھو سمجھو کہ کسی زمانہ میں وہ اتنی ہی باوقفت تھی۔ اگر قوم کے مرنے سے پہلے کا نام تناخ ہوتا تو بہت ٹھیک تھا اور کیا عجیب کہ اسی معنی میں تناخ کا خیال ابداً ظاہر کیا گیا ہو۔ ہندو سان کی سمجھلی ترقیوں کا تذکرہ کرنا محبت ہے۔ تمام سکول کے بچے اسکو جانتے ہیں اور انگلستان کی سمجھلی حالت کا بیان کرنا بھی غیر ضروری ہے

کوئی تعلیم یافتہ اس سے لاعلم نہیں ہے۔ لا اپنی پچھلی ترقی میں تو ہندوستان کوئی ملک اپنا ہمسایہ نہیں رکھتا تھا لیکن اس گئی گزری حالت پر فیض مسلمانوں کی فتح کے بعد بھی وہ ایسا تھا کہ دو تین سو برس پہلے انگلستان کو اس سے کوئی نسبت کسی قسم کی نہ تھی۔ اللہ نے یورپ کو ترقی دی تو اسکے ساتھ انگلستان کو بھی بڑھا دیا۔ اور اب بڑھایا کہ وہاں کے تاجروں کے گروہ اگر ہندوستان کی بگڑی ہوئی حالت سنبھالنے میں نہ دہ کرے تو معلوم نہیں اسکی حالت کہاں تک ابتر ہو جاتی۔ اسکا کوئی سبب نہیں قانون قدرت یوں ہی ہے کہ ایک گھٹنا اور دوسرا بڑھتا رہتا ہے۔ ”تلاک الایام ندا ولما بین الناس“

یونان کا جب زمانہ تھا تو علم و دولت۔ بہادری۔ صناعتی۔ حذا پرستی۔ تمام صنعتوں میں اسکو کمال تھا اور صرف یورپ کی سلطنتوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا کی سلطنتوں میں اسکا درجہ بڑھا ہوا تھا اور اب بھی وہی یونان ہے کہ یورپ کی تمام سلطنتوں سے بہ اعتبار میں گھٹا ہوا ہے اس قومی ادبار کو ہندوستان کے عام باشندے یوں تعبیر کرتے ہیں کہ گھٹے یونان اٹل گیا۔ سارا ملک قحط بحر میں چلا گیا گرد و نواح کے لوگ کسی اہم کام پر غور کرنا چاہتے ہیں تو جہاں لیجا کر وہاں ٹھہر دیتے ہیں۔ ہوا میں اب بھی وہی ذہانت ہے وہاں ٹھہرنے سے اسے ایسی صائب قائم ہوتی ہے کہ دوسری جگہ ممکن نہیں۔ اس عام پسند حکایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ترقی یونان کی کسی زمانہ میں تھی وہ لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ زمانہ سے بالکل نیکو رہ جاتی۔ اور اس سے کہنا چاہتا ہے کہ وہ خطہ ہی آبادی کے قابل تر با جان ملائیک صفت لوگ پیدا ہوتے تھے یہ ماحول غلط ہے کہ خطہ اولٹ گیا۔ لکھتی ہیں۔ زمین وہی۔ آب و ہوا وہی۔

نسلین وہی سب کچھ وہی۔ بس ایک خدا کی شہیت حبکواقبال کہتے ہیں البتہ
نہیں ہے۔

ایران کی سلطنت بہت قدیم ہے اور مشہور ہے کہ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے۔
پہننے۔ اوڑھنے کے سارے طریقے ایران سے نکلے ایران کی ابتدائی ترقی کا زمانہ کسی
طرح دریافت نہیں ہو سکتا۔ یہ ابتداء سے ترقی پر تھا اور ہمیشہ ترقی پر رہا۔ چینیوں سے
ترکوں سے مصریوں سے اور یونانیوں سے برابر اسکا مقابلہ رہا "چنگ" دوسرا درجہ جتنے
ہارنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے لیکن قومی منزل اسے اسلام
کے قبل کبھی نہیں ہوا۔ ہر اعتبار سے ایران دنیاوی امور میں اُستاد سمجھا جاتا تھا۔
اسکے برابر ہی عرب کی ایک خانہ بدوش قوم تھی دشہری بھی تھے لیکن وہ بھی
خانہ بدوشوں کی صفت سے مستعفی تھے جو ہمیشہ ایران کی ماتحت رہی اور
اگر یوں سمجھو کہ ایران کو اسکا ماتحت رکھنا ملک کے افلاس و نادارسی کی وجہ سے
و بال جان تھا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خود مختار آزاد قوم تھی۔ لیکن آزادی
ایسی ہی جیسے کسی اصحق غلام سے یہ سمجھ کر کام نہ لیا جائے کہ وہ کوئی بات سمجھ نہیں
سکتا کام کیا کرے گا۔ خدا کو منظور ہوا کہ اس نکتے ملک کو بھی عزت دی جائے۔
یہ ملک جیسا ہی گرا ہوا تھا ویسا ہی علی درجہ پراسکاء و جہو ہوا۔ ایک بے کھرے غیر
مستول (یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے ذریعہ سے عرب ہی کی نہیں
بلکہ کل دنیا کی اصلاح خالق کو منظور ہوئی۔ ایک دن وہ کہہ پڑا کہ ہم کو اللہ نے حکم دیا
ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ وہ اللہ کو پہچانیں۔ دیکھیے قوم کی ترقی کی یہی خط
سبب بنتی ہے۔ جن لوگوں نے اس پر اعتبار کیا وہ پیغمبر کے پیرو ہوئے اور جو نہ ہوئے

وہ کافر سمجھے گئے۔ ان مومنوں پر انکے کافر اعزہ کی طرف سے زیادتیاں ہونے لگیں۔ اس لیے بچاؤ کے لیے فوجی قوت کی ضرورت ہوئی۔ دوسرے ملکوں سے خط و کتابت کی ضرورت ہوئی تو لکھے پڑھے لوگوں کی بھی قدر بڑھی۔ جلاوطن نو مسلموں کی پرورش کے لیے روپیہ پیسہ کی ضرورت ہوئی اور اُسکے ہم بہو بچانے کے لیے بہت المال و خیرات بہادہ آگے چل کر خزانہ شاہی بن گیا۔ غرض کہ دس سال بارہ برس میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد پڑ گئی اور پھر تو تمام دنیا کے علوم اور تمام دنیا کی صنعتیں مسلمانوں نے سیکھیں۔ تمام علوم و فنون کے ماہر مسلمانوں کے پاس آکر جمع ہو گئے اور اس طرح عرب بھی یہ کہنے کے قابل ہوا کہ ہمارے کارنامے بھی تاریخی دنیا میں بے نظیر ہیں۔ حبالہ - نا اتفاقی - کم ہمتی - بے زری - بد خلقی - بے ہنرمی - یہی سب باتیں قوم کے ادا بار کا سبب سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ قومی ترقی اور تنزل میں ان باتوں کو کوئی دخل نہیں۔ شخصی موت کے ساتھ قوم کی موت کو لوہے کے طور پر تشبیہ دے سکتے ہیں۔ مرنے کے لیے کسی بیماری کی خصوصیت نہیں دیے ہی قوم کے تنزل کے لیے کوئی سبب معین نہیں کیا جاسکتا۔ قوم کے تنزل کے وقت ہمیشہ ایک نیا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایران اور یونان پر مسلمانوں کے فتجاب ہونے کے حالات دیکھیے۔ قدرت خدا نظر آتی ہے۔ ہم بیان صرف ایران کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایران میں کوئی کسی قسم کے آنا زکبت یا قومی تنزل کے نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے چراغ کی روشنی بدستور قائم تھی لیکن اس کو کیا کیجیے کہ عرب کی شعل کے سامنے خواہ مخواہ اسکی روشنی جاتی رہے۔ اسلام کے پھیلنے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد دفعۃً عربوں نے ایران کا قصد کر دیا۔

فوج لب دریا پہنچی جسکے عبور کرنے پر ایران کی سرحد اور ایران کا پاسے سخت ہوا۔ عربوں کے پاس تلوار اور گھوڑوں کے سوا اور کیا سامان تھا۔ کشتیان ایرانیوں نے اپنی طرف منگوالی تھیں یا ڈبلوا دی تھیں۔ عربوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ گھوڑے تیرنے لگے اسی اثنا میں ایک سپاہی کی کمزین لکڑی کا پیالہ بندھا تھا اور وہی اسکا سارا اثاثہ تھا۔ پیالہ کسی طرح کھل کر دریا میں بہ چلا۔ ذرا اسکے استقلال اور قوم کے اقبال پر غور کیجیے۔ دوسرے ملک پر چڑھائی۔ جان جو حکم کا سودا۔ گھوڑا بچو خدا میں تیر رہا ہے۔ جان کے لالے پڑے ہیں۔ ان سب باتوں کا توضیحی نہیں۔ میان سپاہی کو یہ سوچ پیدا ہوا کہ ملک فتح ہونا تو اتفاقات کے تعلق ہو۔ یہ سب راثنائے جوبہا جاتا ہے۔ "نقد را بہ نسیہ گزاشتن کار فرد سندان نیست" اسکو تو کسی طرح جانے نہ دینا چاہیے۔ اب میان سپاہی نے اسی پیالہ کے پیچھے گھوڑا ڈالا۔ اور پیالے کے ساتھ گھوڑا بھی، ہمارے میں چلا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے پیالہ پایا اور پھر فوج کی طرف پھرا۔ یون تو نام سن سن کر ایرانیوں کا اقبال، درگردانی کر رہا تھا۔ اس حملہ کی کیفیت دیکھ کر بھلا کسے تاب مقابلہ تھی۔ کچھ ایسی لڑائی بھی نہ ہوئی اور عربوں کا قصد ایران پر ہو گیا یا یون کہو کہ ایرانیوں کی ترقی کا زمانہ ختم ہو گیا اور عربوں کی ترقی کا وقت خود بخود آگیا۔ اس ہم نے عربوں کی زبان۔ طرز تمدن۔ اخلاق۔ مذہب سب کو ایک دم سے ایران کا حاکم کر دیا جس زبان سے ایرانیوں کو نفرت تھی اب اسی کی تحصیل کا نام ستاد دار بن کا حاصل کرنا سمجھا گیا۔ فردوسی نے اسے یون نظم کیا ہے۔

ز شیر بر شتر خوردن و سوس ماہ عرب را بجائے رسیدہ است کار
کہ ملک عجم را کنند آرزو، تفویذ تو اسے چرخ گردان تفویذ

فصل پنچاوشم

ضعف اسلام

ہر کمال کو زوال لازم ہے لیکن کیا اسکا مطلب یہ ہے کہ زوال بلا سبب پیدا ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ سبب ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے ضعف اسلام کے اسباب پر ہم غور کریں تو یہ کاربے سود نہ ہوگا۔ اسباب تو بہتیرے بیان کیے گئے اور بیان کیے جائیں گے۔ لیکن ہمارے نزدیک سبب وہی ہے جسکی پیشینگوئی روم کے پادریوں نے کی تھی۔ خلفائے عباسیہ کے عہد میں مسلمانوں نے یونان کے علوم قدیمہ کی کتابیں روم کے بادشاہ سے طلب کیں۔ یہ حکم ایسا تھا جیسا گوئرنمنٹ انگلینڈ والی کشمیر کے نام۔ عارول کیونکر ہوتا۔ لیکن ملکی رسم کے طور پر پادریوں سے کہہ لی کہ اس سلطنت ختم ہو جائے گی۔ پادریوں نے سوچ کر کہا۔ ”اچھا یہ کتابیں مسلمانوں ہی کے پاس جانے دیجیے کسی طرح انکا زور تو گھٹے گا“ ان کتابوں کا آنا تھا کہ مسلمانوں کا زور گھٹنے لگا۔

فلسفہ کی دو قسمیں سمجھیے علمی اور خیالی۔ مسلمانوں کا مذہب خود ایک فلسفہ تھا لیکن فلسفہ خیالی نہیں۔ فلسفہ علمی۔ اگر ہم شرح بیان کرنا شروع کر دیں تو ایک جدا رسالہ لکھنا پڑے۔ اس اختصار میں گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت صرف اتنا سمجھ لیجیے کہ خدا کی معرفت۔ محنت اور استقلال یہ تین باتیں موضوع اس علم کی تھیں جو مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ساتھ اعلیٰ درجہ پر تعلیم دیا گیا تھا۔ خیالی فلسفہ کے ترجمہ نے جو ناسطی پائی اس سے اسلام کی خوبیاں زائل ہونے لگیں یقیناً گھٹا گیا اور ظن بڑھتا گیا ظنی اور خیالی قوت کے سامنے دماغی اور سمجھ قوت کا زور کم ہو گیا بہت اور استقلال نے

جواب دیا اور انکے بدے میں کیا ملا؟ خیالی کمزور یا ان۔ خدا کی معرفت اور نہ ہی روشنی نے کنا رہ کیا۔ نام کے مسلمان۔ باتوں کے شیر رو گئے۔ جسمی اور روحی ان دونوں قوتوں کے عوض صرف خیالی اور لاحاصل مفردات کی ترتیب دماغ میں رہ گئی۔ ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو فلسفہ نہ پڑھایا جاوے۔ اب کچھ نہیں تو یہی سہی کچھ تو جاننا چاہیے۔ لیکن جس زمانہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اُس زمانہ میں جو مسلمانوں کے پیغمبر کا پڑھایا ہوا فلسفہ سینہ بہ سینہ چلا آتا تھا وہ یونانی فلسفہ سے کہیں اچھا تھا اور اسکی بدولت مسلمانوں نے ابتدائیں ترقیان کی تھیں۔ اب اسکو کوئی سیکنا چاہے تو مشکل ہے۔ ”مسلمانان در گوردِ اسلامی در کتاب“ مسلمانوں کے پیغمبر کے وقت سے کئی صدی بعد تک جو سچا طریقہ زندگی بسر کرنے کا جاری تھا اہل اس نئے فلسفہ نے خلل ڈال دیا۔ اور خلل ڈالنے کا نتیجہ وہی ہوا جو روم کے پارہیون نے پہلے سوچا تھا۔ فلسفہ پھیلنے کے بعد عرصہ تک مسلمانوں کو عروج رہا۔ لیکن عروج مابین کارروائیوں کا نتیجہ تھا۔ ٹرائی کوریل کی شرک پر چلا کر قلی بیٹھ جاتے ہیں اور ڈالی سیلون خود چلی جاتی ہے۔ بس یہی مثالی اسلام کے آخری زمانہ کی سمجھیے۔ پہلے زمانہ میں مسلمانوں نے جہلمک فتح کیے اُنکا مقابلہ پہلی فتوحات سے کرو تو معلوم ہوگا کہ فاتحین کی کارگزاریوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ابتدائی فتوحات میں مسلمانوں کی محض صحبت سے مسلمان اور پکے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور آخری زمانہ کو دیکھو اکبر نے کیا کچھ دلجوئی نہ کی۔ عالمگیر نے کیا کچھ سختی نہ کی۔ مگر ایک بھی کارگر نہ ہوئی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہیں با انکے ہم عصر مسلمانوں میں وہ صفت نہ تھی جو انکے مسلمانوں میں تھی۔ اندلس لاسپین وہ مقام ہے جہاں کے علم و فضل پر آج تک مسلمان

فخر کرتے ہیں۔ لیکن ہم بھی کہیں گے کہ فخر بالکل بیوجہ۔ جب علیہائے یون نے اندلس کے مسلمانوں سے کہا کہ "تم سب ایک دم سے نکل جاؤ" تو علم و فضل سے کچھ نہیں بڑا اگر بجا سے علم و فضل کے سچا اسلام ہوتا اور ضرور ایران کی طرح سب مسلمان بھی مسلمان ہوتے تو یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ملک خالی کر دو۔ پھر ملک کا مسلمانوں سے خالی کرنا ملک کے لیے ایسا ہی وشتوار تھا جیسا جسم سے کھال یا ہڈیوں سے گوشت کا علیحدہ کرنا۔ علم و فضل کا حاصل کیا ہے؟ روحی اور دنیاوی ترقی۔ جب تک مسلمان اپنے مذہبی فلسفہ پر قائم تھے تو یہ دونوں باتیں انہیں اس قدر تھیں جو دوسری قوموں کو آج تک نصیب نہیں ہوئیں۔ تاریخوں کے صفحے اٹھنے پر ہمارے اس دعویٰ کو ایسا ہی سچ ماننا پڑے گا جیسا آفتاب کو روشن اور رات کو تاریک جاننا۔

فصل پنجم

مذہبی نفاق

ارکان مذہب کے ادا کرنے کا نام ہے مسلمان ہونا۔ اور بعض کے نزدیک محض ارکان مذہب کا حق جاننا مسلمان ہونے کو کافی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا بس یہی "اسلام" ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ارکان مذہب یا ان کے فرائض کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے۔ دنیا کے کل مسلمان اُنکو یکساں مانتے ہیں اور بالکل اختلاف نہیں کرتے لیکن جزوی مسائل جو تنبیہات کے درجہ میں ہیں انہیں روایت یا اجتہاد کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف واقع ہوا۔ دنیا میں جب تک اسلام قومی تھا ان اختلافات پر کچھ توجہ نہ ہوتی۔ صنعت اسلام کے ساتھ یہ اختلاف بھی ترقی پکڑتا گیا اور ان ہی

اختلافات سے جدا جدا فرقے قائم ہوئے۔ قرآن کی آیت ”واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا“ اور ”واعتصموا بالحدود اللہ علیکم اذ لکنتم اعداء“ مخالف بین قلوبکم فاصحبتکم بنعتنا خوفاً“ بھی پڑھا کیے لیکن عمل ایک نے بھی نہ کیا۔ سنی۔ شیعہ۔ عہد عتی۔ وہابی۔ خارجی۔ اہل حدیث۔ معتزلین۔ بہتر سے فرقے قائم ہوئے اور مذہبی کتابوں میں دیکھو تو ساتھ ستر فرقے یہ معلوم کیا کیا قائم ہو گئے۔ ان فرقوں کے قائم ہونے کو گویا اسلام کی چادر کہنہ میں سوراخ ہونا یا دیوار اسلام کی اینٹیں کھسکنی سمجھیے۔ اختلاف سے لفاق پیدا ہوا اور لفاق سے زور گھٹتا گیا۔

اس لفاق نے کعبہ کو بھی نہ چھوڑا وہاں خانہ کعبہ کے گرد چار حصے بچتے ہیں اور چار فرقوں کی جدا جدا نمازیں ہوتی ہیں۔ گوانین باہم فحاصمت نہیں۔ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو برا نہیں سمجھتا بلکہ ایک حصے کا مسلمان دوسرے حصے پر بے تکلف نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ لیکن ہم تو سیدھے مسلمان ہیں۔ پس اتنا جانتے ہیں کہ پیغمبر یا اُنکے اصحاب راشدین کے وقت یہ چار حصے قائم نہیں ہوئے تھے۔

عرب سے جب اختلاف ہندوستان میں آیا تو یہاں اُسے صورت ہی دوسری پکڑی۔ یہاں ایک فرقہ دوسرے فرقے کے پیچھے نماز کیا پڑھے گا۔ ایک دوسرے کو دشمن اور جتنی ٹھہرنے لگا۔ جودی علم ہیں وہ گوشت سے کہتے ہیں کہ فرقے براے نام ہیں۔ اور مسلمان سب ہی ہیں۔ لیکن دل اُنکے بھی متاثر ہیں۔

ان ملاؤں کے پاس کوئی جائد اونیہیں۔ جاگیر نہیں۔ اثاثہ نہیں۔ سامان نہیں۔ لڑین تو کس برتنے پر۔ جھگڑین تو کس چیز کے لیے۔ اور لڑنا ٹھہرا ضروری کہ وہ انسانی کا مقتضا ہے۔ یہی مسجدین جو اگلے زمانہ کے امرا اور سلاطین بنوا گئے ہیں انکی ساری

کائنات ہے اسی کے متعلق جھوٹے سچے تہہ منہ نکال باہم لڑا کرتے ہیں اور اس طرح دل کے انحراف نکالتے ہیں

مسلمانوں میں ابو حنیفہ اور اُن کے صحابہ بڑے ذی عقل اور ذی علم گزرے ہیں۔ انھوں نے قرآن اور پیغمبر خدا کے مقولوں سے اخذ کر کے ایک مجموعہ قانون تزیینہ تاناکہ لوگوں کو کاروبار میں سہولت ہو۔ اس مجموعہ قانون کے ماننے والے مقلد کہلاتے ہیں اور جو لوگ پیغمبر خدا کے اقوال کو پڑھ کر خود اُس کے معنی لگاتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں۔ ہندوستان میں جو بہت بڑا ادیب و ذی علم ہو گا وہ البتہ اجتہاد کر سکے گا۔ ورنہ عام طور پر تو تقلید ہی سے کام چلتا ہے۔ خفیہ کی ہو یا اہل حدیث کی۔ دونوں میں ماحصل ایک ہی ہے۔ شاید کوئی جزوی باتوں میں اختلاف ہو ورنہ ہم مسلمانوں میں اختلاف بہت کم ہے۔

دیکھیے بات کچھ نہ تھی لیکن ڈونام قایم ہو جانے سے دو فریق ہم گئے۔ اور آپس میں اس طرح لڑتے ہیں جس طرح ابتدائے اسلام میں مومنین اور کفار قریش کے مقابلے ہوتے تھے۔ محاذ اللہ۔ بھائی کوئی دوسرے مشتعل نکالو۔ یہ کیا ہے۔ کچھ دغول ہلی میں لڑائی ہو اکی اور اب سیر محمد میں معرکہ جنگ و جدل ہو رہا ہے۔ ہم تو ہزار ہا مین کہیں کہیں لڑنے والے محض نفسانیت سے لڑتے ہیں۔ لڑنے کا نہیں مادہ ہے۔ اسلام کو ناحق بدنام کرتے پھرتے ہیں۔

بھر گر بھر نہ ہوتا تو بیابان ہوتا

مولوی محمد شبلی نعمانی نے ابو حنیفہ کے حالات و اعتقادات کے متعلق ایک کتاب لکھی۔ جہاں سب کچھ لکھا رفع پردہ کے متعلق بھی اُن کی رائے لکھی۔

ایک صاحب سے نہا گیا انھوں نے فوراً ہی ایک نوٹ اسکے خلاف جنابزین پھیرا اور خفیون کی رائے سے اختلاف ظاہر کیا۔ واد کیا نئی بات لکھی ہے۔ بھلا دنیا میں سوائے آپ کے اور بھی کوئی ان باتوں کو جان سکتا ہو۔ برادر عزیزان باتوں کے متعلق کتابین بھری پڑی ہیں۔ ان باتوں پر غور کرنا مجتہدین کا کام ہے یا ان کا جھٹون نے مذہبی کاموں کے لیے اپنے کو وقف کر رکھا ہے اور وہ بھی آپس میں نسخے کے لیے نہیں بلکہ علم شے بہاڑ جمل شے محض اس لیے کہ مذہب کے متعلق کوئی مسئلہ بے سمجھانہ نہ رہے۔ ہکو آپ کو اس سے کیا بحث۔ یہ مسلم ہے کہ ہاتھ باندھ کر یا ہاتھ جوڑ کر دونوں طرح نماز درست ہوتی ہے تو پھر اس مسئلہ کو زیر بحث لانا آپ تو سمجھتے ہیں کہ اقتضائے عالمیت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر جہالت ہو ہی نہیں سکتی کہ ناحق اپنے وقت عزیز کے ساتھ دوسرے کے وقت کا بھی خون کیا جائے اہ بلا وجہ شجر فساد کی جڑیں پیجی جائے۔

جنس وقت ایک ہی مذہب کے دو فرقے آپس میں اس طرح لڑنے لگتے ہیں کہ گویا انہیں اخوت مذہب کی ہوا تک نہیں لگی۔ عیسائیوں کی پچھلی تاریخیں پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اختلاف قریباً مذہب کی ضمنی تقسیم کی وجہ سے جو نزاعیں ہوئیں غالباً دو مختلف مذاہب یا دو اجنبی قومن میں بھی ایسی لڑائیاں کم ہوئی ہوں گی۔ اب علمی روشنی نے ان عیسائیوں کی حالتوں کو اس مخصوص میں ایسا درست کیا کہ کہیں سے بھی اس قسم کی تکرار کی مدد نہیں آتی لیکن جہاں نئے علوم نے اپنی روشنی نہیں پھیلانی یا پچھلے علوم تقویم پارینہ کی طرح قوم کے خاص خاص مشیروں یا سرداروں کی الماریوں میں بند ہیں وہاں کی کیفیتیں ناگفتہ بہ ہیں۔

اب اس زمانہ کے مسلمانوں میں اگر کچھ اسلام ہے تو یہ ہے کہ ایک کو سنی
 ہونے پر فخر ہے اور دوسرے کو شیعہ ہونے پر ناز و مقلدین اپنے آپ کو سب سے
 بڑا جانتے ہیں اور اہل حدیث اپنے کو سب سے افضل۔ لیکن ہمارے نزدیک
 یہ تمام لوگ اپنے ٹھیکہ مذہب کے مطابق اس مصیبت سے بچ نہیں سکتے کہ خون
 نے اسلام کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ضعیف کیا اور جزوی اختلاف کو رکن دین
 قرار دیکر مذہب کو خراب کیا۔

بالفعل ہندوستان میں جو کبھی کبھی شرسناک لائیاں سنیوں اور شیعوں میں ہوتی
 ہیں وہ بہت زیادہ قابل افسوس اور لائق شرم ہیں۔ ہمارے نزدیک دوزخ فریق
 مسلمانوں کی نظروں میں اہل اسلام ہونے کی حیثیت سے بے وقعت سمجھے
 جانے کے لائق ہیں۔

افسوس ہے کہ اسلام جو اخوت بڑھانے کے لیے آیا وہ فساد بڑھانے کا
 سبب سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں سے جہانگیر کے ہکو و اقصیت ہونے
 سے شیعے ایسے لوگوں کو بڑا کٹنا اچھا جانتے ہیں جنکے بڑا کٹنے سے سنیوں کے
 دل دکھنے کا احتمال ہے اور سنیوں کا یہ فعل بھی ضرور قابل اعتراض ہے کہ شیعوں
 کے ان حرکات پر خواہ مخواہ حترض ہونا وہ اپنے مذہب کا شمار سمجھتے ہیں۔ خدا یا رسول
 کو کوئی بُرا کہے تو کچھ نہ بولیں لیکن مسلمانانِ سلف کو کوئی بُرا کہے تو یہ سر ہو جائیں۔
 اگر قانون کی نظر سے دیکھے تب بھی یہ بات بات ہے۔ اہل تشیعہ مرے ہوئے
 بزرگوں کو بُرا کہتے ہیں جکا بڑا کٹنا ہر جہازالہ حیثیت عرفی کی بنیاد قائم نہیں کر سکتا اور
 اسکے جواب میں سنی حوزہ مذہب شیعوں کو بُرا کہتے ہیں اُسی سے لائیں کے لینے بنا

مخاصمت پیدا ہو سکتی ہے۔

مقلدین اور اہل حدیث کے جھگڑے جو دہلی کے گرد و نواح میں آئے دن مٹتے جاتے ہیں وہ اور بھی حیرت افزا ہیں شرعی طور پر ایک دوسرے کو اگر کچھ کہہ سکتا ہے تو صرف یہ کہ دو درجہ احتیاط سے گفتگو ہو اسے۔ لیکن علی طور پر جو نتیجے پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ کافروں کے مقابلہ میں بھی اسلام کا قانون اسکی اجازت نہیں دیتا۔

میرٹھ کے مقلدین اور اہل حدیث کے جھگڑے سنتے سنتے ہم پریشان ہو چلے تھے کہ امر دہلی (مراد آباد) سے سنٹیوں شیون کے اختلاف کی صدا مٹنے آئے لگین۔ ممکن ہے کہ معاملہ خطرناک حد تک نہ پہنچا ہو لیکن اجباروں کو تو ایک مسئلہ ہاتھ آگیا۔ کوئی اخبار اس تذکرہ سے غالی نہیں۔ اڈیشنری ہے تو رد اداسکے ہاتھ میں ہے اور شیوعہ ہے تو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حالانکہ معاملہ کچھ نہیں۔ امر دہلی کے ایک با اختیار اہل دہلی رئیس و انجیری مجسٹریٹ نے کوئی مذہبی کتاب لکھی ہے اور سنٹیوں اور ان کے پیشوا سے مذہب کو بُرا کہا ہے۔ بس بات اتنی ہی ہے لیکن ممکن ہے کہ بڑھتے بڑھتے بڑھ جائے۔ کوئی مولف سے پوچھے کہ آپ نے کونسی ایسی باریک بات پیدا کی ہے یا اس کتاب کے بغیر قوم کا کونسا کام بند تھا۔ لیکن اسکے ساتھ ہی ہم سنتی حضرات سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک شیوعہ بھائی نے اپنے خیال کو ایک رسالہ میں ظاہر کیا تو تمہارا کیا نقصان ہوا کہ خواہ مخواہ کو تم شور و غل مچانے لگے۔ اگر مسلمانوں کے کتب خانوں کی تلاشی لی جائے تو کوئی ہزاروں ہی کتابیں ایسی نکلیں گی۔ اگر ایک تعداد اور بڑھ گئی تو کیا ہوا۔ یہ کچھ نہیں۔ نہ کتاب لکھنے کی ضرورت تھی اور نہ کتاب پر

اعتراض کرنے کی حاجت تھی۔ دونوں میں لڑائی کا مواد موجود تھا۔ مذہب کو ناحق بڑا کر لیا۔
 سنیوں اور شیعوں کا ایک مقدمہ بڑا دلچسپ لڑا ہے۔ کسی شیعہ نے ایک مسجد
 بنوائی اور در مسجد پر لکھا ”علی خلیفۃ بلا فضل“ یعنی پیغمبر خدا کے حضرت علی خلیفہ
 ہوئے۔ پیغمبر خدا اور حضرت علی کے درمیان میں جو تین خلیفہ ہوئے انکو حق خلافت
 حاصل نہ تھا۔ پوچھیے اسکے لئے کیا موقت مسجد کی کیا شان گھٹی جاتی تھی۔
 جب خلافت کا جھگڑہ تھا اسوقت ان باتوں کا لکھنا کہنا بولنا کچھ مفید بھی ہوتا۔ اب
 اس لکھنے اور پڑانے جھگڑوں کے یاد دلانے سے کیا فائدہ۔ لیکن اس سے کہیں
 زیادہ حیرت یہ سنکر ہوئی کہ سنیوں نے دیوانی میں دعویٰ کیا کہ در مسجد سے یہ عبارت
 ”علی خلیفۃ بلا فضل“ نکلواد سجا لئے۔ کوئی مدعیوں سے پوچھے کہ اس عبارت نے
 انکا کیا بگاڑا۔ اور اس عبارت کے قائم رہنے سے انکا کیا ہرج۔ اگر در مسجد پر یہ لکھا
 ہوتا کہ اس مسجد کے گرد جتنی زمین یا مکانات ہیں سب مسجد کے ساتھ مال موقوف سمجھے
 جائیں تو پڑوسیوں کے عذر کے واسطے ایک بات بھی تھی۔ ترہ سو برس کے بعد
 کسی کی خلافت یا سلطنت سے انکار کیا جائے تو ایک فعل حدیث اور انکار پر اعتراض
 کیا جائے تو اس سے زیادہ عبث ہے۔

فضل پنجاہ و ہشتم
 دنیا خوش رہنے کی جگہ نہیں ہے

دنیا میں کوئی شے ایسی بھی ہے جسکا ذکر ہر شخص کی زبان پر اور جسکی خواہش
 ہر ایک کے دل میں ہو۔ چلین ولادت سے زمانہ موت تک ہر انسان اسکا تمنیٰ ہو۔
 لیکن فی الواقع دنیا میں اسکا وجود نہ ہو اور نہ کسی کو کبھی حاصل ہوئی ہو۔ اس چیتان کا

سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جب ایک شے کسی کی مطلوب یا مقصود ہوئی تو پھر ایک
 نزدیک اسکا وجود کسی طرح محال مقصور نہیں ہو سکتا لیکن غور کرنے کے بعد معلوم
 ہو گا کہ ہمارا سوال بے معنی نہیں ہے۔ بھلا سوچو تو سہی خوشی پر یہ تمام باتیں صادق
 آتی ہیں؟ غور کرنے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ خوشی ہی ایک ایسی شے ہے جس کا
 ہر فرد بشر چاہتا ہے لیکن کسی کو بھی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی کے ساتھ غم اور
 غم کے ساتھ خوشی اس طرح وابستہ ہے کہ کسی طرح انہیں انفصال نہیں ہو سکتا
 رونے کے ساتھ ہنسا اور ہنسنے کے ساتھ رونا گویا لازم ملزوم ہے۔ خزاں اور بہار
 دو لفظ جدا جدا ہیں لیکن ایک دوسرے کے بعد اس طرح آتی ہے کہ بہ شکل
 کسی زمانہ کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ابھی خزاں ہے بہار نہیں آئی۔ سارے پتے
 گرے نہیں تھے کہ نئی کو پلین نکھلنے لگیں۔ اگر سرت کا کچھ وجود ہے تو اسی حیثیت سے
 ابھی پوری طرح سے جشن شادی ہونے بھی نہیں پایا تھا کہ ماتم کے سامان بندھ چلا
 یہ تو وہ حالت ہے کہ خوشی براے نام ہمارے قریب آئی اور فوراً جلدی لیکن
 ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی شاذ و نادر ہوتا ہے خوشی تو عموماً قریب آنے ہی نہیں پاتی ایک
 طرف سے اگر کچھ سامان عیش کے نظر آئے تو دوسری طرف سے کدورت کی صورت
 دکھائی دے رہی ہے۔ یہ مصیبت کا پلہ ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ الم کے نہ ہونے کا
 نام ہے خوشی۔ اگر تو میں مٹاؤں حصہ خوشی کا ہے اور کہیں ایک حصہ رنج کا شامل
 ہو گیا تو خوشی کہاں باقی رہی؟ غرض کہ دنیا میں خوش رہنا کبھی انسان کو مستی نہیں ہو سکتا
 نبولین بونا پارٹ ایک مرتبہ جوش مہم میں کہہ پڑا کہ کوئی امر دنیا میں محال نہیں ہے
 اس بے معنی لفظ کو لغت سے نکال دینا چاہیے۔ اسوقت کوئی حاضر جواب نہوا

دوزخ بونا پارٹ سے فوراً ہی قبول کر لیتا کہ دنیا میں خوش رہنا ضرور محال ہے کیونکہ
 بونا پارٹ جیسے باجمہت اور مستقل مزاج شہنشاہ سے زیادہ تر شاید کوئی شخص
 تجربہ کار اس امر کا پیدا نہ ہوگا کہ خوشی ایسی شے نہیں ہے جو اس عالم میں ہائیر آسکے
 خوشی ایک محال چیز ہے تو خلقت اسکی تمنی کیوں ہے؟ یہی راز الہی یا قدرت
 خدا ہے۔ خوشی کسی کو سیر نہیں آتی۔ لیکن ہر شخص اپنے سوا دوسرے کو خوش سمجھتا ہے
 اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کی طرح وہ بھی خوش رہے یہ تمن کرتے دم تک
 ساتھ لیجا تا ہے اور کبھی اسے ایسا وقت نہیں ملتا کہ وہ خوش ہو اور سمجھے کہ اسکے
 سوا دوسرے ناخوش ہیں۔ دنیا کی حالت تو یہ ہے کہ ایک نان شبینہ کو محتاج ہو
 اور دوسرا معمول تو ہے لیکن اولاد نہ ہونے کے غم میں مرا جاتا ہے۔ غمناک ہے
 کہ معمول کو سب سے زیادہ خوش نصیب جانتا ہے اور معمول اس غمناک صاحب
 اولاد کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ اسی طرح ایک تو اسلئے ناخوش ہے کہ حکومت کی
 تنہا اسکا سارا کھیل لگا ڈر ہی ہے اور دوسرا ہے کہ بار حکومت سر پر پڑنے سے
 رات دن بچپن رہتا ہے۔ کسی کو بے زری تباہ کرتی ہے اور کسی کو زری ظنت
 رات بھر لپک سے ہلک نہیں لگانے دیتی۔ ایک نے بیٹ کے خالی رہنے سے
 رات بھر آخر شماری کی ہے۔ اور دوسرا سو سو مہینے کے درد سے رات بھر گھٹنے لگتا
 رہا۔ کسی کے گھر شادی کی دعوم ہے رات بھر اہل خاندان کو سو ناغیب نہیں ہوتا
 اور کہیں مالک خانہ کے تابوت پھر والون نے ماتم کر کے صبح کی ہے۔ لیکن شادی
 کے بعد تمام گھر والے ترداات کی بچینی سے چرمزدہ اور بے لطف ہو رہے ہیں اور مقابلہ
 انکے ماتم کرنے والوں کا اگلا دن فرحت و انسا کا رنگ جما رہا ہے۔ رو لینے سے

طبیعت ہلکی ہے۔ متعلقین نے سمجھ لیا ہے کہ مرنے والے کے ساتھ ہمارے تمام عیش و آرام بھی مر گئے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب کیا رہا جیسپر روئیں۔

مشکلین اتنی بڑی ہیں کہ ہمارا آسان گھٹن

کسی کا قول ہے اور کیا اچھا قول ہے کہ ”فرط غم کا نام ہے انبساط۔ اور فرط انبساط کا نام ہے غم“

کسی کے منہ میں زبان ہے کہ خدا کی بے عیب ذات کو عیب لگا سکا ہرگز نہیں۔ لیکن پھر بھی سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں ایسے بے سمجھ بے بھی ہیں جو اللہ میں عدیل ہونے کی صفت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اندھے کہتے ہیں۔ ”خدا یا ہم نے ایسا کیا قصور کیا تھا کہ انکھیں (جو فطراناً تمام بنی نوع انسان کو دی گئی ہیں) ہم کو نہیں دی گئیں“۔ ”یہیم بچے کہتے ہیں“۔ ہمارا کیا قصور تھا کہ باب کا سایہ ہمارے سر سے اٹھا لیا گیا؟“ کہنے شہر خوار بچے اپنی مایوں کے مرنے پر زبان حال سے کہتے ہیں۔ ”رب کریم ماؤں کا دودھ جو تو نے حیوانوں تک کے لیے حلال کر رکھا ہے ہمارے لیے وہ کس جرم میں حرام کیا گیا؟“ کوڑھی کہتے ہیں۔ ”جب ہم دنیا کے کسی کام کے نہیں مڑے گلے پھل کی طرح درخت دنیا کی شاخ میں لٹک رہے ہیں تو پھر باغ عالم میں ہمارے لانے یا قایم رکھنے پر تیری قدرت میں کیا شبہ لگا جاتا تھا؟“ اسی طرح لنگڑے لڑے گونگے بہرے اپنے اپنے طور پر سب ہی شکی ہیں۔ ”راجہ اپنی لالہ دی کے غم میں الگ اللہ کی بے انصافیوں سے رو رو کر کہہ رہا ہے۔“ ”خدا یا تو نے دولت۔ مال۔ جاہ و شہم عیب لوگوں کے دکھانے کو دیے ہیں۔“ ”اختیارات جو ہمارے دیے وہ اپنی رعایا کی حفاظت

کے لیے۔ دولت اس لیے دی کہ غزبانے شکستہ حال کی خبر گیری کی جانے فوج اس لیے کہ غنیم کی لوٹ مار سے ملک بربادی سے بچایا جائے۔ لیکن وہ شے جس سے ہرے دل کو راحت پہونچے آنکھیں ٹھنڈی ہوں تو نے عطائے کی۔ بیوہ رانی محل کے اندر بیٹھی گھسیار لون کو دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر دن کے ساتھ گھاس کا گٹھا سر پر رکھے ہوئے چل کرٹی ہوئی چلی جاتی ہیں دل میں کہتی ہے ”خدا یا ان گھسیارنیوں کی سی قسمت بھی تو نے میرے لیے مقرر نہ کی تو میں کیا سمجھوں گی کہ میں بھی کسی قادر مطلق کی بندہ ہی تھی۔“

عمر ساری تو مصیبت ہی میں گزاری ہے ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے خدا نے راج دیا حکومت دی۔ رکھے بالے عزیز لگانے سب موجود اور خوش خرم رہا یا بھی فارغ البال غنیم کا بھی کچھ ڈر نہیں ملک میں پورا امن۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ راجہ سے زیادہ خدا نے کسی کو خوش قسمت نہیں پیدا کیا اور راجہ ہے کہ دودن سے اسکے دانتوں میں درد ہے یا آنکھ میں ٹیس ہے مہم گھنٹے ہو گئے کہ پلک سے پلک نہیں لگی درد اس شدت کا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ خود کشی کے لیے کئی مرتبہ اس نے نیچہ بنام سے باہر نکالا اور پھر کچھ سمجھ کر رہ گیا۔

جب وقت عبد الملک بن مروان کو حوا اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا مرض موت کی تکلیف نے زیادہ بقیہ رکھا اس کی نظر ایک دھوبی پر پڑی جو محل شاہی کے نیچے دھوپ میں کھڑا کپڑے دھو رہا تھا بادشاہ کے منہ سے بے اختیار یہ کلمہ نکلا۔ ”اللہ نے اس وقت مجھ سے کہیں زیادہ آرام اس دھوبی کو دے رکھا ہے اس لیے مجھ کو اس دھوبی کے عیش پر رشک آتا ہے۔“

دنیا میں کوئی غذا نہ ملنے سے مر رہا ہے۔ اور کوئی اسلیسے مر رہا ہے کہ فروت سے زیادہ کھانا کھا جانے سے تھمہ ہو گیا ہے۔ پہلا تو رزاق مطلق کا اسلیسے شاکہ ہے کہ اسے غذا نہیں ملی اور دوسرا اسلیسے کہ کیون ملی۔ کوئی برسوں دیہات میں جو کی روٹی اور شرکی دال کھاتے کھاتے اکتا گیا ہے شہر میں حلوائی کی دکان پر کھڑا اپنی بے زری سے تالان مٹھائیوں کی خوشبو سے دماغ تازہ کر رہا ہے اور دوسرا صفراوی تپ میں مبتلا بستر چڑا کر اہتا ہے طبیب کی صلاح سے مگر دالوں نے کیونڑے سے بستی ہوئی کھیر کی پیالی اسکے سامنے پیش کی ہے۔ مریض ہے کہ اسکو دہر کی پیالی سے بھی زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ غلغلیہائی اس صفراوی کی حالت پر رشک کرتا ہے اور یہ صفراوی ہے کہ اس سے دیہاتی کی صحت کو یاد کر کے راتوں کو خدا کی برحمیوں کے تشبہ سے زبان پر لاتا ہے۔ تکلیف مرض سے نیند تو نہیں آتی۔ رات بھر کراہتا یا خدا کا شکوہ کرتا یہ دو مشغلے ہدم اور ہمدرد ہیں۔ ستر برس کے بڑے حیان کو رد و روپیہ کی دولت گھر میں رکھ کر اس حرث کے ساتھ اپنی جوانی یاد کرتے ہیں کہ اگر کوئی انکی ساری دولت لیکر اپنی جوانی اُنکے بڑھاپے سے بدلنا چاہے تو وہ اپنی عین مراد سمجھیں گے۔ اور ایک وہ مفلس نوجوان ہے جسکو فاقہ کشی نے اس طرح جوانی سے بیزار کر دیا ہے کہ وہ چار روپیہ پر اسے بیچنے کو یہاں رہے اور فوج میں بھرتی ہو کر مہربانے کے لیے کیا کچھ سچی اور کوشش نہیں کرتا۔ دو نوجوان عورتوں میں سے ایک نوجوان مفلس اور دوسری پر دولت مند کے ساتھ بیاہی گئی۔ اب اللہ کے انتظام پر دونوں کو اعتراف ہے۔ پہلی کو مفلسی ستا رہی ہے اور دوسری کو غیر موافقت۔ تیسری نے اگر دونوں باتیں پائیں تو اب اسکو فکر ہے کہ

طرز کے بھی بیاہ بعد ہی پیدا ہو جائیں اور مہون بھی تو زندگی کا بیمہ خدا کے بیان سے
 کراتے آئیں۔ مشورہ بھی تا بعد از رہے اور بی بی کی زندگی تک جتنا بھی رہے اور اگر ان
 باقون میں کہیں ایک بات بھی کھنڈت ہوئی تو بس پہاڑ سا الزام خدا پر دھر دیا گیا۔
 یہ تو کیفیت انکے دلوں کی ہے جو انتظام عالم اور خدا کی قدرت پر بالافراد نظر دلاتے
 ہیں اور جو اہل دانش ہیں وہ ان سب باقون پر اکٹھا نظر ڈال کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دنیا
 میں نہ کوئی خوش ہے اور نہ کوئی ناخوش ہے۔ کوئی کسی اعتبار سے خوش ہے
 اور کوئی کسی اعتبار سے خوش ہے۔ خوشی اور رنج کی حالتیں بائیدار نہیں ہو سکتیں
 اگر سامان عیش باعث حزن علی الاتصال قائم رہے تو اس کا وجود دیکھنے والوں کی
 نظر میں رہ جاتا ہے اس پر کچھ اثر باقی نہیں رہتا جس کو لوگ دائم السرد یا دائم الحزن
 سمجھتے ہیں۔

اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں ایک شخص کو عطا نہیں کیں کسی کو کچھ دیا
 اور کسی کو کچھ دیا۔ یہ قصور بندوں کا ہے کہ جو نعمت ان کو ملی اُسے حقیر سمجھیں اور جو
 دوسرے کو ملی اُسے اچھی سمجھیں۔ خدا کی حکمتوں کو جو اس طرح سمجھے اور خدا کے
 وجود کو جو اس طرح مانے اُسی کو مذہبی اصطلاح میں موحدا اور خدا پرست کہتے
 ہیں۔ اور محققوں کا قول ہے کہ جو جتنا ہی بڑا حکیم ہوگا اُتنا ہی بڑا موحدا بھی ہوگا
 اور جو موحدا ہوگا اُسے دل سے یقین ہوگا کہ خدا کے عدل اور انصاف میں ذرا
 تاثر کرنا عقلاً نادرست ہے اور اگر ہم سے پوچھیے تو یہ خیالات جنکے دل میں
 پورے طور پر حکم نہیں ہیں اُن کو کسی طرح سچی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی

فصل چچا و تنہم

لیٹ اشباب یهود

دہلیش سے نیچے دیوار سے لگی ہوئی ایک بڑھیا بیٹی ہے کوئی شراستی برس کا سن
 ہوگا۔ بدن پر بھربان پڑی ہیں۔ گردن ہٹی ہے۔ مزار کے لیے زمین کی جستجو میں مبتلا
 بھی ختم ہے۔ کثیف کپڑے بدن پر ہیں۔ ہاتھ پاؤں سیلے ہیں۔ ستھرے کتھان بھنگا ہی
 ہیں۔ شاید آنکھوں کی بصارت میں بھی فرق آگیا ہے۔ در نہ کچھ تو اسے اپنے جسم
 کی صفائی کا خیال رہتا۔

پیری دھدھیب بہن گفت۔ اند

شاید کوئی والی دوارث نہیں ہے اس لیے بھیک کے ٹکڑوں پر مدارزیت ہے۔
 مدارزیت کیا ہے زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔

بیان کیرن بیٹی ہے؟ وجہ کھلی ہوئی ہے۔ خود کی سکتی نہیں دوسروں کی
 کمائی میں حصہ پانے کا آسرا۔ کسی گوشہ یادیرانے میں جا بیٹھے تو کون بوجھتا ہے۔
 ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ایسے ذوی الحقوق کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیتے پھر میں۔
 گورگاد پر بیٹھی ہے تاکہ لوگوں کی نظریں چریں۔ ہزار میں کہیں ایک نے بھی خیال کیا
 تو اسکا کام نکال گیا۔

کچھ کہتی بھی ہے؟ کہتی ہی ہے کہ جن لوگوں کو خدا نے کان۔ آنکھ۔ ہاتھ۔
 پاؤں۔ دانش۔ فراست۔ قوت بازو عطا کیے ہیں انہیں فرغ ہے کہ ہم ایسے ابا چچا
 کی خبر گیری کریں۔ نہیں نہیں کچھ اور بھی کہتی ہے۔ کہنے کو تو ایک نہایت عمدہ قصہ کہہ
 رہی ہے۔ لیکن فوجاؤ! تم میں اُسکے سننے اور سمجھنے کی طاقت نہیں۔ ہاں۔

موتو اقبل ان موتو!۔ پر عمل کرو تو سمجھ سکو یا اس عمر کو پہنچ کر تم خود قصہ سنانے کے قابل ہو تو شاید تمھاری سمجھ میں آئے۔ قصہ نہایت دلچسپ ہے۔ زبان مقال سے وہ کہنے پر آئے اور تم سننے بیٹھو تو مہینوں ختم نہ ہو۔ لیکن زبان حال سے جو فقرہ مختصر و سنار ہی ہے اسکا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی کہیں پیدا ہو کیسے ہی غریب یا غناس کا گھر کیون نہ جواسکی پیدائش سے اپنے بگائے سارے محلہ والوں کو غشی ہوتی ہے ہر ایک دوڑا ہوا چلا آتا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہے۔ حسن پر وضع پر رنگ پر تناسب اعضا پر رائیں دیتا ہے۔ جنکو لڑکوں سے شوق بلانے لڑکوں کا داغ ہے وہ تو چپٹے جاتے ہیں۔ کوئی گود میں اٹھا رہا ہو کوئی چپکاتا ہے۔ ایک ہے کہ بلا پڑتا ہے۔ دوسرا ہے کہ چٹا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کم سن مسلمان میں اس لڑکی کے کھلانے کو دانے پر تنکڑا مہر پڑی۔ اللہ اللہ اس درجہ کا اخلاص اور اس حد کا پیار۔ فطرت کا تقاضا یہ بچہ کا زور۔ اگر بچوں کی طرف اللہ اس طرح مائل اور نیردوسرے بنی نوع انسان کو مائل اور گرویدہ نہ بنائے تو پرورش کیسے ہو بچوں کی بھولی بھالی صورتیں ہیں کہ لون کو بھرا رکھتی ہیں۔ جنکو اللہ نے عقل رسا یا چشم بینا عطا کی ہے وہ دوسرے ہی خیال سے دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اصل گھر اور اصلی وطن سے یہ فووار مسافر آیا ہے۔ ہماری ولایت سے تازہ وارد ہے۔ دنیا کی ہوا اسکو نہیں لگی۔ دیکھئے وہاں کے خیالات اسکے ساتھ کیا کیا ہیں۔ یہ سننا ہے تو کیوں؟ اور روتا ہے تو کیا سوچ کر؟ غمخیز اس بچہ یا پر سال اول برہنہ گزرا ہو گا۔ اچھے اچھے حسینوں اور بڑے بڑے تنکڑے بالداروں کی گود میں اسنے پرورش پائی ہوگی اور ذرا رونے یا اسکے منہ بچانے

سے کنون کی جان پر آجی ہوگی۔ اب دوسرے سال کا واقعہ منیے۔ کچھ کچھ بادشاہ
 مین چلنے کی قوت آئی۔ بات بھی اُلٹی سیدھی منہ سے نکلنے لگی۔ اب ہر ایک چاہتا تھا
 کہ میری ہی دمی ہوئی کوئی شکر کھائے۔ مینا کی طرح اپنی بولی سُنا کر مجھے شاد کرے۔
 ایک ایک بولی کے لیے سو سو خوشامدین۔ اور ذرا سے تبسم کے لیے لاکھ لاکھ آرزوگر
 اب روز بروز سن بڑھنے لگانے نئے تعلقات لوگوں سے پیدا ہوئے کوئی تو
 اس لیے خاطر کرتا ہے کہ میرا کچھ کام کر دے گی۔ اور کوئی اس لیے کہ بڑی ہو کر میرے کام
 آئے گی۔ ہوش سنبھالنے پر دنیا پیچھے پڑی اس لیے دنیا دی تعلق کے پیرا مین لوگوں
 کی جاہلین بھی شروع ہوئیں۔ ابھی یہ باتیں ختم نہ ہوئی تھیں کہ پندرہواں برس شروع ہوا۔
 اسکا شروع ہونا تھا کہ لکھیم سے چاندرا بر سے نکل آیا تمام جہان مین روشنی پھیل گئی۔ یا
 یوں سمجھو کہ شباب نے تمام دنیا کے نوجوانوں کے دلوں پر اپنا سکہ جمالیا یہ وہ زمانہ
 ہے کہ کیسی ہی بد صورت عورت ہو لیکن وہ بھی حسین سے حسین نوجوان پرادر تنگی سے
 متکبر مرد پر فطرتی طور پر ایسا پڑاؤ رکھتی ہے کہ اسکی نظیر نہیں مل سکتی۔ سچ ہے یہ پڑاؤ اثر
 زد رنج سے نہ عطا کیا جاتا تو یہ عورتیں بیچارہ بیچہ کی خدمت تو والد و ناسل کا اتنا ڈراہم
 کام روز ازل سے کیونکر انجام دیتی چلی آئیں۔ مغرض کہ اب وہ زمانہ ہے کہ ایک غریب
 کم حیثیت کی بھی لڑکی اچھے اچھے سلاطین پر ایسی حکومت کر سکتی ہے جو کسی بادشاہ کو
 کسی رعایا پر یا کسی زبردست کو کسی کم زور پر حتیٰ کہ شیر کو بکری پر بھی نصیب نہیں۔ یہ بڑھپا
 کہہ رہی ہے کہ یہ سارے زمانے مین دیکھ چکی ہوں شباب کی عنان حکومت بھی ایک
 روز میرے ہاتھ مین تھی اور ایسی تھی کہ شاید دیا پر۔ مینون زمانے مین۔ سے طے کیے
 ہیں۔ لاکھ مین تمام دنوں پر چارہ سی حکومت تھی اسکے بعد کہتے خود غرض انسانوں پر

ہمارا دباؤ تھا۔ حالت شباب میں نوجوانوں کے دلوں پر ہماری عام حکومت تھی۔ اسکے بعد جو تھے پن میں ہمارے بچوں کو دودھ پینے کے لیے ہماری خواہش تھی۔ شوہر کو اولاد کی پرورش کے لیے ہماری ضرورت تھی۔ محلہ کے چھوٹے چھوٹے ننھے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے طریقے ہم سے پوچھنے آتے تھے اور اس طرح گویا عام طور پر ہم جو تھے پن میں بھی ہر دل عزیز سمجھے جاتے تھے اب یہ پانچواں بن گیا ہے کہ ہم دنیا جہان حتیٰ کہ زمین کو بھی بھاری ہین اور ہکوسارے جہان حتیٰ کہ زمین سے بھی نفرت ہے۔ انٹی فوڈ برس کا سن ہے۔ دنیا کے تمام تعلقات ٹوٹ گئے۔ اتفاقات سے وہ لوگ بھی زندہ رہے جو محبت سے نہیں تو قرض ہی ادا کرنے کے طور پر کہ ہم سے خدمت لی تھی ہماری خدمت کرتے۔ یا خدا کے خوف سے ہماری خبر گیری کو فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین سمجھتے۔ اب تو یوں سمجھ کر خست میں بھول آیا پھل لگا۔ پھل بڑھا بڑھ کر کچا۔ پاک کر شاخ ہی میں سڑ گیا اور لٹاک رہا ہے انسان یا جانور اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے حتیٰ کہ مالک باغ (بیچر) بھی یہی کہتا ہے کہ کمین ٹوٹ کر گر پڑے کہ درخت صاف ہو۔

قصہ تو ختم ہو گیا لیکن قصہ کا نتیجہ سننا باقی ہے جو حکمت کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دنیا میں موت سے زیادہ کوئی شے یقینی نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پر سب سے زیادہ شک اسی کی صحت میں مانا جاتا ہے۔ موت کے آنے میں شبہ نہیں لیکن مرنے کا نام سنکر کوئی ایسا نہیں جو ناخوش نہ ہوتا ہو۔ اور جو اس کلیئہ سے مستثنیٰ ہے اسے سمجھو کہ اس خصوص میں سب سے اچھا ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں مین اچھے اور بُرے دونوں اعتبارات ہوتے ہیں۔ اس مڑھیا میں سب بُرائی ہوتی

لیکن مرنے میں وہ تم سب سے زیادہ جوا نمر ہے۔ اور اس لیے اس خصوص میں وہ تم سب سے اچھی ہے۔ اس پر ہٹھیا کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے وقت اس کی اس خوبی پر غور کر لیا کرو تو بہت سے خطرون سے بچتے رہو گے۔

فصل شصت نم

موت

انسان کو موت لازم ہے۔ اس کا مطلب مرث یہ نہیں ہے کہ جو پیدا ہوا۔ اس کو ایک دن مرنے ہے۔ بلکہ اس کا مشاہدہ بھی ہے کہ پیدا ہونے والے کے لیے مرجانا ایک عمدہ اور آخری چارہ کار ہے۔ کبر سنی کے لیے موت لازم نہ ہوتی تو دشمنوں پر چڑم چڑم کر لوگ گرتے اور کنوؤں میں کود کود کر جان دیتے۔ در شاہ آج مورثوں کے مرنے پر آہ و فغان کرتے ہیں۔ موت نہ ہونے پر مورثوں کی طول حیات پر گریہ و ناری کرتے۔ ہم خود اپنی ناگوار زسیت سے بیزار ہو کر مرنے کے یون منہنی رہتے جیسے اب جینے کے۔ خدا کی جہان سب حکمتیں ہیں وہاں ایک یہ بھی ہے کہ اُسے پیدا ہونے کے ساتھ مرنے کو لازم قرار دیدیا۔ مرنے کا اختتام عالم کے بقا کے لیے ضروری ہے زندگی کو بھی اُس نے بالطف کر رکھا ہے۔

مورثوں کو جینے کا فراموش

ہمارے نزدیک تمام مذہبوں کے پیدا ہونے کا سبب یہی موت ہے۔ موت منوقی تو اس کی فکر بھی نہ ہوتی۔ فکر موت محدود ہونے کے ساتھ ہی دغدغہ خستہ بھی جاتا رہتا۔ اور جب یہ نہیں تو مذہب کی پروا کس کو ہے۔ پروا ہونے ہی کیوں لگی جب دو ایک غیر ضروری چیز ٹھہری۔ اب حالت تو یہ ہے کہ موت ٹھہری لازمی اور موت کے

بعد کیا ہوگا اسکو کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ لاعلمی بس غضب کرتی ہے لہٰذا اسکو کے ساتھ
 ہی بس مسبب صورتیں سامنے آکھڑی ہوتی ہیں۔ الہام غیبی کے ذریعہ سے
 موت کے بعد کی زندگی جس علم کی موضوع ہو اسی کو علم دین یا علم مذہب
 کہتے ہیں۔ الہام غیبی تو ایک ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن زمانہ کی ضرورتوں کے
 لحاظ سے کبھی کبھی پورا نے مذہب کی اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور
 ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبث باطن طمع دنیاوی یا انتفا سے جہالت کبھی ایجاد مذہب
 کا باعث ہو جاتا ہے۔ سچے مذہب بگاڑ کر مختلف طور سے مذہب باطلہ پیدا کرتے
 ہیں غرض کہ انھیں سب اسباب کے اکٹھا ہو جانے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے
 فرقے آئے ہیں مذاہب۔

اسوقت ہم کو مذاہب کی تاریخ لکھنی نہیں ہے۔ حکومت یہ دکھانا ہے کہ
 دنیا میں کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو کوئی مذہب نہ رکھتا ہو۔ حق اور باطل ہے
 بحث نہیں۔ جھوٹ یا سچ ایک نہ ایک خیال موت و حیات کی نسبت ہر شخص
 رکھتا ہے اور یہی اسکا مذہب کہلاتا ہے۔ ممکن ہے کہ دنیا کی غرور و بے فکری
 یا تشہ حکومت مذہب کا خیال پاس نہ آنے دے۔ مذہبی باتیں ہنسی سمجھی
 جائیں۔ لیکن ترو و مصیبت۔ یا بیماری کے وقت کیسا ہی آزاد خیال آدمی ہو
 اسے مذہبی امور ضرور بدیہی معلوم ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو مرے دم تک
 مذہب کو پاس آئے نہیں دیتے انکا مقولہ ہے کہ۔ چراغ گل ہوا تو اُسکی لوکیا ہوئی
 پس یہی کیفیت روح انسانی کی ہے۔ حیات ایک کیفیت تھی جو مرنے کے
 ساتھ ہی زایل ہو گئی۔ حشر و عذاب و ظہاب یہ دھکوسلے ہیں۔ لیکن ایسے

خیال کے آدمی بھی نزع روح کے وقت اپنے خیالات پر قائم نہیں رہتے۔ اور کہیں کوڑو دو کوڑو زمین ایک آدھ ایسے نکل آئے کہ مر گئے مگر بات نہ بدلی تو انگا وجود الشاؤ کا معدوم کے حکم میں ہے۔

موت انتظام عالم میں بہت کچھ دخل رکھتی ہے۔ مذہب گویا اسی سے نکلا ہے بعض مذاہب میں موت کا خیال بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمیں تو شک نہیں کہ دنیا میں جتنی بڑا بیان ہیں وہ موت کے خیال کو دل سے نکال ڈالنے پر پیدہ ہوتی ہیں۔ دل میں موت کا تصور ہے تو انسان معصیت کا کبھی مرتکب نہ ہو۔

دیکھو تو مٹی ایک تھوڑی سی زندگی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرنا۔ گھر بنانا ہے۔ زمین خریدتا ہے۔ کاروبار بڑھاتا ہے۔ تجارت بھیلاتا ہے بڑے بڑے معاملات کرتا ہے۔ کسی کو ملک گیری کا شوق ہے۔ اور کسی کو قطاع الطریق کی چاٹ ہے۔ ایک چوری کرنے لگتا ہے۔ اور ایک اسلئے بھیس بدل کر نکلتا ہے کہ جو رو کو پکڑ کر خوش کار گزارا دیکھائے۔ غرض کہ مرنے دم تک انسان اپنی تدابیر سے نہیں چوکتا اچھی تدبیروں کا کیا کتنا یہاں ذکر مجرب باتوں کا ہے۔ آدمی جانتا ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے۔ کیسا غفلت کا پردہ ہے کہ موت کا وقت آگیا اور انسان ہے کہ زمین و آسمان کے قلابے بیٹھا مارا ہے۔ موت کھڑی ہنس رہی ہے کہ آؤ چار منٹ اسکو دنیا میں اور رہنا ہے اور مرنے والا سمجھتا ہے کہ تمام دنیا کے لوگ مر لیں گے جب کہیں میری ماری آئے گی۔

موت سب سے زیادہ یقینی اور سب سے بڑھ کر بدیہی ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص موت سے انکار کرے۔ اپنے مرنے پر کوئی شخص ذرا بھی شک

میں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی انسان جتنا موت سے غافل ہے دنیا کی کسی دوسری چیز سے نہیں۔ یہی نیچر کا اقتضا۔ قدرت کا زور کھاتا ہے۔ قدرت خدا انسان کے دل میں نزع روح تک موت کا پورا خیال آنے نہیں دیتی۔ کیونکہ اسلئے کہ نظام عالم موقوف ہے اسی امر پر کہ انسان اپنی موت یاد نہ کرے۔ موت کا جیسا خیال ہونا چاہیے اگر ویسا خیال آدمی کے ذہن میں رہے تو دنیا دی ترقی کے اعتبار سے اشرف المخلوقات ہونے کی صفت انسان سے زایل ہو جائے۔

پڑے کام کے ساتھ دنیا کی بہت سی عمدہ باتیں بھی انسان سے جھوٹ جائیں۔ ہمت اور استقلال کی صفت تو بالکل جاتی رہے۔ ترقی موقوف ہی ہو جائے۔ اور حیوانوں کی طرح انسان کے مرنے پر بھی کوئی یادگار اسکی قائم نہ رہے کوئی علم ایجاد نہ ہو نہ کوئی گل بنائی جائے۔ دریا کا سفر بند ہو جائے۔ جہاز ریل تار کیلئے۔ یہ تمام چیزیں معدوم ہو جائیں۔ سلطنت۔ حکومت۔ یہ سب باتیں مٹ جائیں۔ زیادہ دار غذا کا درختوں کے پھل اور پتوں پر آ رہے۔ کپڑوں کا رواج بند ہو جائے۔ سردی میں آگ تاپنے کے سوا گرم کپڑے دیکھنے کو بھی نصیب نہ ہوں۔ یہ ایک فوری نسیکین کی تمنا دلوں میں رہ جائے اور باقی تمام حوصلے اور ارادے پست ہو جائیں۔ کوئی کام بھی اس خیال سے نہ کیا جائے کہ آمینہ زمانہ میں یا آمینہ نسل کے لیے اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔

موت کا بالکل خیال نہ آنا ایک اعتبار سے تو قیام عالم کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس خیال سے کہ فسق و فجور اور سہرے مٹتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو ہر دم موت کا دھیان رکھنا چاہیے۔ مذاہب میں موت کا یاد کرنا ایک

ضروری کام سمجھا گیا ہے۔ بہوت کا ہر دم خیال رکھنا تو محال ہے۔ کیونکہ خود قدرت
ایسا نہیں چاہتی۔ لیکن مذاہب کھینچ کھانچ کر کچھ نہ کچھ موت کی طرف توجہ دلاتے
رہتے ہیں تا انسان دنیا کی بے ثبات خوبصورتی پر محو ہو کر ہر ایمون کا ارتکاب
نہ کرے۔ اور اس قدر خیال رکھنے کو قانون قدرت بھی برا نہیں سمجھتا بلکہ اچھا جانتا ہے
موت سے لوگ کیوں غافل ہیں جب وہ سب سے زیادہ یقینی ہر
اگر مفصلہ بالا تحریر نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ یاد دیا۔ لیکن اس قدر طوالت
کے ساتھ کہ ترتیب مقدمات کے بعد خلاصہ کلام تک ذہن آسانی سے نہیں
سپونج سکتا تو مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس نے جاندار دن کے لیے موت
بنائی اسی قادر برحق نے موت کے خیال کو بھی دلون سے محو کر دیا۔ اور اگر اس
جواب میں کوئی سقم ہو تو جانے دیجیے۔ یوں سمجھئے کہ خود سوال میں جواب موجود
ہے۔ موت سب سے زیادہ یقینی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس سے
غافل ہیں۔ غافل نہ ہوتے تو فکر کرتے۔ اور فکر تو اس چیز کی کیجاتی ہے۔ جس کا
تدارک اپنے اختیار میں ہو۔ مرنا ٹھہرا لازمی اور یقینی تو پھر تزدہی کیا ہے۔ موت
کو تو ایک نہ ایک دن آنا ہی ہے۔ پھر ابھی سے ہم قبل از وقت کیوں مرجائیں۔
خیر یہ تو عقلی نگے ہیں جنکی کوئی حد و انتہا نہیں۔ لیکن اس بارہ میں قول فیصل یہ ہے
کہ "موتوا قبل ان تموتوا" مرنے کے پہلے مر جاؤ یعنی موت کے خیال سے
کسی دم غافل نہ ہو۔ شارح سمجھتا ہے کہ موت کے خیال میں اس طرح مستغرق
رہنا کہ دنیا کے کام بند ہو جائیں یہ تو محال عقلی ہے جب تک روح بدن میں
ہے ایسا ہر نہیں سکتا۔ لیکن اس تاکید ہی حکم کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو دن میں تومر رہے

موت کو یاد کرنا چاہے گا اُسے دو چار مرتبہ وہ ضرور ہی یاد پڑے گی اور دنیا کے کمزورات سے بچنے کے لیے اتنا بہت ہے۔

فصل شخصیتِ دیکم

لذات دنیا

بے بھوک تمام دنیا کی نعمتیں کھائی جائیں تو کچھ مزہ نہیں۔ سوکھی روٹی شدت

اگر سبکی میں جود لذت پیدا کرتی ہے اسکا مزہ اُنسے پوچھیے جودن کو چار دانے

تھنہ میں ڈال کر رہ جاتے ہیں اور شام کو موٹی موٹی روٹیاں انکاروں پر سینک کر

نمک یا کوئی ایسا ہی اچھا دن ہوا تو بھنی یا آکو کے بھرتے سے کھانے بیٹھتے ہیں۔

ان بے سرو سامانوں کو جو مزہ اس سا وہ کھانے میں ملتا ہے وہ مثلاً

ایران کو اپنے خوانِ نعمت میں بھی نہ ملتا ہو گا۔ جب وہ بے بھوک اور دن کا ساتھ

دینے کو طوعاً و کرہاً پیٹ پکڑے ہوئے کھانے کی میز پر آ بیٹھتے ہوں گے۔ جو کے ستو

میں نمک اور پانی ملا ہوا جس مسرت سے کسان اپنے انگوچھے کے کونے پر یا

پتوں کے دونے میں دیکھتے ہیں وہ مسرت اُن آنکھوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتی

جو مزہ فراہور بریانی دیکھتے دیکھتے اگتا لگی ہیں۔

پانی کا مزہ اُنسے نہ پوچھو جو سخا نہ میں بیٹھے ہیں۔ لیونڈر۔ سوڈا۔ گلاب۔ کیونٹا

شربت۔ در۔ وغیرہ وغیرہ کی بوتلیں سانسے رکھی ہیں۔ ایک طرف برف کا ٹکڑا کھا

ہے۔ ابھی ایک گلاس کی برف پکھی نہیں اور خانا مان دوسرا گلاس طیار کر رہا ہے

بھلا ان بیگروں کو کیا پتہ لگے کہ پانی کا مزہ کیا بلا ہے۔ اسکا مزہ اُن مزدوروں سے

پوچھو جو ہر دن گدا رجلا کر دنِ منت کے لیے کنوئین کے قریب آگیا، آج میرے

ہین یا ان مسافرن سے پوچھو جو جٹھہ میاں کے دھوپ میں کوسوں چل کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے کنوئین کے قریب آکر دم لیتے ہین اور گڑکی ایک ٹلی بھیلی سے نکال کر منہ میں رکھی ہے اور پوسا کے قریب چلو لگا کر بیٹھ گئے ہین اور زبان حال سے کہہ رہے ہین۔

بچھے اک جام سے کیا پیاس اور پیرخان میری

صراحی کے دہن میں لاکھ کر کھد کر زبان میری

بانی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور زندگی بسر کرنے کے لیے بعد ہوا کے اسی کا درجہ ہے لیکن اس نعمت کو وہ لوگ کبھی نعمت نہیں سمجھتے جن کا اپنی زندگی میں کبھی ایسا اتفاق نہیں پڑا کہ پینے کے لیے آنگو بانی تلاش کرنے پر ملا ہو۔

پوشش کی دو صورتیں ہین ایک تو یہ کہ عربانی کی تکلیف قریب نہ آنے پائے اس میں امر کی حیثیت مفلسوں سے ضرور اچھی ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ پوشش سے راحت پہونچے جسم کو آرام ملے۔ اور برہنگی کی تکلیف رفع ہونے کے ساتھ جو

ایک خاص مزہ آتا ہے اس کا لطف حاصل ہو۔ یہ باتیں امر کو خواب میں بھی نصیب نہیں۔ اس لطف کو اُن سے پوچھو جو ماگھ پوس کے جاڑے میں نونے رات کو گھر سے

نکڑے مانگنے نکلے ہین۔ سردی سے ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں ہین۔ دانت سے دہشت بچ رہے ہین سوالوں کی طرح قدم میں نفرت ہے ہاتھ پاؤں اور گردن کو اس

طرح سٹائے ہوئے ہین جیسے لجا لو (چوکی موٹی) کی پتیوں پر کسی کا ہاتھ پڑ گیا ہو یا کچھوے نے آدمی کی صورت دیکھ لی ہو۔ پیٹ کجخت کا تقاضا نہ ہوتا تو یہ لاکھ برس

گھر سے باہر نہ نکلتے ماسی حالت میں کسی سخی داٹا نے فنی تالی کاٹنا ہوا بارہ ہاتھ

کا در بیکل جسم پڑا لیا ۱۱۱۱- ایسا طرا آبا کہ سکندر کو خزانہ ہفت اقلیم کی گنجیوں کے شمار میں بھی یہ مزانہ آیا ہو گا۔ اب بتائیے جن مالداران کی کوٹھجیوں کے پتے دن چھپتے ہی بند ہو گئے۔ آتش خالوں میں آگ جلا دی گئی۔ فرش۔ گدا۔ مینر کی چادر۔ بچپنا۔ تکیہ۔ جدھر دیکھو اُدھر شیشینہ ہی شیشینہ نظر آتا ہے۔ اُنکو کبھی خواب میں یہ تھو نہ آتا ہو گا کہ جاؤں میں گرم کپڑوں کے چھننے کی لذت کی لذت کیا ہے اور نہ وہ یہ سمجھ سکتے کہ جن غریبوں کو وہ مکمل بانٹتے ہیں اُنکو کیا مزا آتا ہے۔

ایک مسافر ریگستان میں پیادہ پاسفر کر رہا ہے پتہ لیا ن سوچ گئی ہیں۔ تلوؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں۔ آبلوں کے ٹوٹنے سے جو زخم پیدا ہوا اُس میں گرم ریت نمک بر جاحت کا کام کر رہی ہے۔ پگڑی کا ٹکڑہ سچاڑ کر مسافر نے پاؤں میں لپیٹ لیا ہے۔ یہ غیر معمولی بندش اور بھی اُسکی رفتار میں دقت بہم پہنچاتی ہے اور اُدھر سر بند جو ہلکا ہوا تو تمازت آفتاب سے گود گھیلنے لگا۔ اسی حالت میں سامنے سے ایک قافلہ نمودار ہوا اور کسی خدائے نے اپنے محل میں اس غریب الوطن کو بٹھا لیا۔ اللہ نے موشیوں (گھوڑا اونٹ وغیرہ) کو انسان کا صلیح بنا کر کتا بڑا احسان بندوں پر رکھا ہے۔ یاد دوسرے لفظوں میں سواریان بھی انسان کے لیے کیسی نمر سے دار چیز بن جاتی گئی ہیں۔ اب اس مسئلہ کو یہ آوارہ وطن اچھی طرح سمجھے گا یا وہ لوگ سمجھیں گے جنکو تمام عمر وہ قدم بھی پیدل چلنا نہیں پڑا اور اسیلے وہ اپنی سواریان کو ایسی ہی معمولی چیز بن سمجھتے ہیں جس طرح سے ہر جان دار اپنے اتحاد باقوں کو اپنا جزدیدن اور ہر وقت کا ساتھی جانتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی لذتیں اس پر اور غریب و دونوں پر کیا ان تقسیم کی گئی ہیں۔

ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں دو متمتعہ دن کو زیادہ عزت ملتا ہے اور مفلسوں کو کم آرام اور تکلیف یہ دونوں اعتباری اور خیالی چیزیں ہیں۔ اکثر غریب کا یہ غلط خیال ہے کہ امیرون کے ساتھ فیضان الہی کچھ رعایت کرتا ہے۔ امیر اور غریب ہونا یہ ایک انتظام دنیا ہے اور یہ بھی ایک مفروضات انتظام سے ہے کہ ہر غریب کو امیر بننے کی خواہش رہے ورنہ فی الواقع سچی مسرت جو اصل نعمت ہے امیرون کو زیادہ دگنی ہے اور غریبون کو کم الیہ ہرگز نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے مذہبی لوگ اللہ کو عادل کہتے ہیں بلکہ ایک اعتبار سے امیرون کو تفکرات دنیا کی تکلیف غریبون سے زیادہ دی گئی ہے یعنی جس طرح سے غریبون کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنی مالی حالت میں ترقی کرتے آئیں ہی یا اس سے بھی زیادہ متولون کو اپنی حالت قائم رکھنے کی فکر ہوتی ہے یہ سب کا قول کتنا اچھا ہے۔

گدار امیر شود نان شام
چنان خوش خیزد کہ سلطان شام
فصل شصت و دوم
اچھا بُرا

دنیا کی تمام صفیتیں اعتباری ہیں۔ ایک شے ایک اعتبار سے اچھی اور دوسرے اعتبار سے بُری ہے۔ یعنی بہزوات باری کے اور کوئی شے یہ حق نہیں رکھتی کہ ہر اعتبار سے اچھی کہی جائے اس لیے کسی کی نسبت یہ کہنا کہ یہ اچھا ہے یا بُرا ہے نہایت مشکل ہے اور اس سے زیادہ مناسب لفظ استعمال کیجیے مسحت غلطی ہے۔ صوفیوں اور جوگیروں کا قول ہے کہ انسان کے لیے بہز خواہی ذات

میں ہم کیا کم نقائص پاتے ہیں کہ دوسروں کے نقائص کی ہموافقتی ہو۔
لیکن دنیاوی اغراض کے لحاظ سے آخر کوئی تفریق ”اچھے باڑے“ کی
کھڑانا ہی پڑتی ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ اچھا دھڑ ہے جو اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح انجام
دیتا ہو۔ اب ڈیوٹی۔ اچھی طرح۔ انجام دیتا ہو۔ ان تینوں الفاظ کا پورے طور پر سمجھنا
اور بھی مشکل ہو گیا۔ اور گویا دو تین سو چند ہو گئیں۔ جہاں ایک لفظ کا سمجھنا دشوار تھا
وہاں انکھے تین تین لفظ سمجھنے پڑے۔

انسان کے ساتھ بہت سی ڈیوٹیاں ہیں۔ کچھ تو باقتضائے انسانیت کچھ
بلحاظ پیشہ کچھ برحسبیت حالت۔ یہ اکثر مشابہ ہے کہ ایک شخص باعتبار راجح ہونے کے
بڑا ہے اور باعتبار انسان ہونے کے اچھا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گا کہ
ان حیثیتوں سے الگ ہو کر سوال کیا جائے تو جواب میں اچھا کہا جائیگا یا بڑا۔ یہ کہا
جاسکتا ہے کہ جن لوگوں میں زیادہ تر اچھے اعتبارات ہوں اُنکے بڑے اعتبارات
سے چشم پوشی کی جائے۔ اور اسی اعتبار سے فتنہ خوار کی مردوت۔ حلم۔ سخاوت
یہ تین اُسکے عیب کی چھپانے والی سمجھی جاتی ہیں۔

سخاوت کس عیب را کیماست

اور اسی طرح جو اپنے اہم کام کو عمدہ طور پر انجام دیتا ہو اُسکا ایک کام باعتبار اہم
ہونے کے بہت سی صفات کے برابر سمجھا جاسکتا ہے اور لوگ اُسکے دیگر عیب
سے چشم پوشی کرنے لگتے ہیں۔ جہاں گیارہ عالمگیر کو دیکھیے۔ قتل انسان اور باب
کی مافرمانی پر گویا اخلاقی بُرائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ دونوں
پادشاہ ان جرایم کے حذر مرکب تھے لیکن تاریخی صفحے اُلٹے تو معلوم ہو کہ یہ دونوں

بادشاہ اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ جہانگیر کو تو عام باشندگان ہند اور عالمگیر کو عام مسلمان ہند اچھا جانتے تھے اور سمجھتے ہیں۔

باب سے بغاوت اور ابوالفضل کے قتل ناحق کا دھبہ جہانگیر کے دامن نیکنامی سے کسی طرح مٹ نہیں سکتا۔ عالمگیر کے شرعی لباس سے بجائیوں کے خون ناحق کا داغ نہ دور کیا جاسکتا ہے اور نہ جب تک اسکے باب کے مفید ہونے کا خیال دل میں ہے غصب سلطنت کا الزام اس پر سے ہٹایا جاسکتا ہے لیکن ان تمام بُرائیوں کے ساتھ کیا وجہ ہے کہ لوگ اسکو اچھا سمجھتے ہیں؟ بس اسی لیے کہ دو ذلن بادشاہوں نے سخت پریشیکہ عادل ہونے کی ایسی کچھ صفت دکھائی کہ ہمیں بادشاہ باوجود تمام نیک نامی اور اخلاقی صفات کے انکا مقابلہ نہ کر سکے اور اس لب صفت میں غالب رہنے کی وجہ سے وہ (عالمگیر اور جہانگیر) تمام صفات میں اچھے رہے اور عام طور پر اچھے سمجھے اور اچھے کہے گئے۔

اسی طرح ججون کو خیال کیجیے جو شخص حقوق کے تصفیہ کرنے کا کام اپنے سر لیتا ہے اسکے تمام صفات سے الگ ہو کر لوگ صرف یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ اس ججی (تصفیہ حقوق) کی ڈیوٹی کو یہ کس طرح انجام دیتا ہے اور اسکے اچھے بُرے مشہور ہونے کے لیے بس یہی ایک معیار ٹھہر جاتا ہے۔ اسکی وجہ کیا ہے۔ بس یہ کہ تصفیہ حقوق کی ڈیوٹی اسکے تمام کاموں میں اہم ہے۔ اور اس لیے لوگ اس کے دوسرے افعال کی طرف نظر نہیں ڈالتے۔

لیکن یہ کلتی بھی بعض مقامات پر غلط ثابت ہوتا ہے۔ کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں بہتیرے قاضی ایسے ہو گئے ہیں جو باوجود اعلیٰ درجہ کے عدل اور

منصف مزاجی کے نیکنام ہوسکے اپنے غرور۔ نخوت۔ سخت زبانی۔ سخت دلی۔ تیز مزاجی سے وہ ہمیشہ بڑے سمجھے گئے اور انکے عادل و منصف مزاج ہونے کی صفت ان سخت برائیوں کے مقابلہ میں غالب نہ آسکی۔

مسلمانوں کے پیغمبر کا ایک مقولہ ہے جبکہ ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ”تم میں اچھا دہی ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور بڑا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بُرا ہو“۔ یہ مقولہ بہت صحیح ہے۔ انسان کی اچھائی بُرائی جانچنے کا اچھا موقع یہی ہے کہ اسکی ابتداء زندگی اور طرز تمدن کو سیارٹھرائین یا یوں سمجھیں کہ جو اپنے یگانوں کے ساتھ اچھا نہ رہ سکا وہ دوسروں کے ساتھ کیا اچھا ہو سکے گا۔ کہیں یہ مطلب نہ سمجھے گا کہ جو غیر دین کے گھر نقب دیکر اپنے یگانوں کی پرورش کرے وہ بھی اچھا ہے۔

مفصلہ بالاتحریر کو اُس پوری تقریر سے کوئی نسبت نہیں جو اس خصوص میں کیجا سکتی ہے لیکن ناظرین کو اس مختصر تحریر دیکھنے کے بعد بھی کسی کو اچھا بُرا ٹھہرانے میں بہت تاثر ہوگا اور مصوفیوں کے قول پر لامحالہ اُنکو عمل کرنا پڑے گا کہ ”ہم میں کیا کم عیوب ہیں کہ دوسرے کے عیوب کو ہم دیکھتے پھریں“

حکما کے اکثر مقولے یا شاعروں کے بعض کلام بڑے بڑے مباحث کے طے کر دینے میں کچھ ایسا اثر رکھتے ہیں کہ سُکر حیرت ہوتی ہے اور یہ اسے قائم ہوتی ہے کہ خاص فیضان الہی کا یہ نتیجہ ہے کہ ایسا قول بفصل انسان کی زبان سے نکلا۔ اس خصوص میں حیدر اسے مسلمانوں کے پیغمبر نے ایک دوسرے مقام پر ظاہر کی ہے اُسے ابراہیم ذوق نے اپنے طور پر شاعرانہ مذاق میں

یون نظم کیا ہے۔

جسے جبراً کئے عالم اُسے بُرا کہتے
زبان خلیق کو نقارہ خدا کیسے
فصل شصت و سوم
حرف

انسان بھی کیا حریف ہے۔ خدا نے اپنے فیض میں کسی بندے کے ساتھ کمی نہیں کی۔ لیکن عجب معاملہ ہے کہ بہت کم ایسے ہیں جو اس کے شکر گزار ہیں "ان قلیلاً من عبادى الشکور" غضب تو یہ ہے کہ ہتیرے شکر کرنے والے ایسے ہیں جو دل سے شکر نہیں کرتے صرف زبان سے الحمد للہ علی نعمائہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رکن مذہب ادا کرنے کے لیے دل سے نہیں تو منہ سے کہنا لازم ہے۔

سمجھ داروں کے نزدیک خدا انصف ہے اور نصف کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے مخلوق میں سے کسی کے ساتھ کم احسان کرے اور کسی کے ساتھ زیادہ خدا اپنے تمام بندوں کو یکساں سمجھتا ہے یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں قصور کرتے ہیں۔ زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے۔ پھپھڑے کے فعل ہی صحیح رکھنے کے لیے نہیں بلکہ ترکیب جسم کو اپنی اصل حالت پر قائم رکھنے کے لیے بھی۔ دیکھو خدا نے ہوا اس کثرت سے پیدا کر رکھی ہے کہ شاید ہی اس کی مخلوق میں کوئی شے اتنی زیادہ ہو۔ کبھی کسی کو ہوا کی شکایت نہیں ہوتی بعض حکما کے نزدیک تو خلا محال ہے۔ جہاں کچھ نہیں وہاں

ہوا ضرور ہے۔

ہوا کے بعد پانی کا درجہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہوا کی طرح دھول یا بچ
سنٹ ہلک پانی نہ ملے تو آدمی ہلاک ہو جائے۔ لیکن پھر بھی یہ ضرور ہے کہ بعد
ہوا کے اور تمام چیزوں سے زیادہ انسان کو پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے
پانی کے لیے مختلف ذریعے پیدا کر رکھے ہیں کسی بیشی اچھے بُرے کی بحث
نہیں۔ نفس پانی کو دیکھے تو دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جسکو پانی بہم پہنچانے
میں دقت ہوتی ہو۔ ہر جگہ یہ موجود ہے اور فطرتی فیض باری میں اسکا شمار ہوتا ہے۔
ہوا اور پانی کے بعد غذا کا درجہ ہے۔ جس طرح ضروریات انسانی میں ہسکا
تیسرا درجہ ہے اسی طرح اسکے بہم پہنچانے کے وسائل میں بھی کسی قدر شراوی
رکھی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی خدا کا انتظام قابل ستائش ہے کہ ایک طرف رزق کے
وسائل تمام دنیا دی امور سے شکل رکھے گئے ہیں اور دوسری طرف یہ خوشخبری
سنائی جاتی ہے کہ ”رزقکم فی السماء“ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو بھوک نہ
ہر شخص کو کسی نہ کسی حیلہ سے رزق پہنچ جاتا ہے۔ اور اس امر میں بھی گویا تمام
بنی نوع انسانی کا ایک ہی درجہ ہے۔ جابلون کو یہ شکایت ہے کہ خدا بعض
بندوں کو اچھا کھلاتا ہے اور بعضوں کو بُرا۔ لیکن واہری حکمت خداوندی۔
عور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غذا کا اچھا بُرا ہونا ہمارا دائرہ ہے تمام
غذائیں لذت میں سادی ہیں۔ غذاؤں میں فرق ہے ہی نہیں۔ فرقہ دار اور بد مذہب
ہونے کا سمیاجھوک پر رکھا گیا ہے۔ کھانے کی اصلی لذت ہے بھوک۔ اور وہ
ہر شخص میں اگر کوئی جسمانی عارضہ لاحق نہ ہو سادی پیدا کی گئی ہے۔ بھوک کی حالت

میں فقیر کی نان جوین کاغزو اس غوان نعمت سے جو بادشاہ کے آگے رکھا جاتا ہے کمین بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

دھات میں لوہا سب سے زیادہ کار آمد چیز ہے اور اسلئے خدا نے اسے سب سے زیادہ ارزان کر رکھا ہے سونے چاندی کا وجود دنیا میں کم ہے بازار میں انکا نرخ بھی تیز ہے۔ لیکن یہ ہماری غلطی ہے کہ بے سود چیز کو بے وجہ قابل قدر ٹھہرائیں اور تو انگریز کے زر و سیم پر بال ٹپکائیں۔ کچھ دنوں سے سونے چاندی کے درجہ مقویات میں استعمال کیے جاتے ہیں اور تھوڑے عرصہ سے محمود خان کی بدولت سونے کا کشتہ بھی کھایا جاتا ہے ورنہ اسکے پہلے یہ چیزیں دھوکا ہی دھوکا تھیں نہ کسی شہرت کی تھیں اور نہ کسی طرح انسان کی فطرتی ضرورت کو رفع کر سکتی تھیں۔

اور سمجھے زلیست انسانی کے مضر سمجھ کر خدا نے ہیرے کو پہاڑوں کے نیچے چھپا دیا تھا تاکہ لوگوں کا دست رس نہ ہو۔ گندم بہشت کی طرح بندوبست نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا چھپا دیا ہے تو اسمیں کوئی لذت ضرور ہوگی۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ اسمیں کچھ لذت ہوتی تو خالق مطلق چھپاتا ہی کیوں۔ بہ ہزار وقت جب یہ کھود کر نکال لگیا تو مضر زلیست ثابت ہوا۔ کمین اسکے ذریعے پیٹ میں پہنچ جائیں تو زندگی کے لالے بڑ جائیں نہ مناسب تو یہ تھا کہ اپنی غلطی پر متنبہ ہونے پر انسان کو انفعال بہرہ لیکن اسکے برعکس حضرت انسان ہیں کہ اپنی ہمت پر قائم ہیں یا اپنی محنت کی داد چاہتے ہیں۔ ہیرا جتنی ہی بیکار چیز ہے ویسی ہی اب اسکی زیادہ قدر ہوتی ہے اور تمام نعمتوں سے زیادہ گران ہو کر بازار میں

کہتا ہے۔ اب ان سب باتوں سے نتیجہ یہ اخذ ہو سکتا ہے کہ خدا نے فردریت زندگی تمام بندوں پر یکساں تقسیم کر دی۔ اب یہ انسان کی غلطی ہے کہ جس چیز کو خدا نے غیر ضروری سمجھ کر کم پیدا کیا۔ انسان خواہ مخواہ اصرار کرتا ہے کہ یہی ہلکڑیا ملے۔ کتنا عمدہ مقولہ ہے۔

”الانسان حریصٌ فہامٌ“ فصل شصت و چہارم خلق الانسان ضعیفا

غور کیجیے تو انسان کا سماج کمزور اور بے سروسامان کوئی دوسرا جاندار نہیں۔ گائے۔ بھینس۔ بکری کے بچوں کو دیکھیے پیدا ہوتے ہی کوئی لگتے ہیں دو تین ہفتوں میں ان کے دودھ سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کے بچے پانچ چھ مہینے کے بعد تو ہنسا سکتے ہیں۔ چلنے پھرنے بولنے کے لائق تو وہ جب ہونگے کہ انکے ہمعصر حیوانوں کے بچے عمر لمبی طے کر لیں گے۔

انسان ننگا پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے پر اسے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ گرمی اور سردی سے بچانے کو اسکے لیے لباس بہم پہنچایا جائے۔ مکان یا کسی دوسرے سایہ کی تلاش ہو۔ پوشش کے لیے دوسرے حیوانوں کی کھال ڈھونڈنا پڑتی ہے۔ نباتات کے پھلوں یا ریشمون سے کپڑوں کے لیے سوت بنائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کپڑوں کی بیٹ یا انکے لعاب دہن کے لیے بھی (کپڑوں ہی ریشم پیدا ہوتا ہے) جانفشانی کی جاتی ہے۔ جانور دن کو قدرت نے ان تمام جھگڑوں سے مستغنی پیدا کیا ہے۔ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے وہ

دبیر کھال یا گرم روئیں ساتھ لیکر پیدا ہوتے ہیں وہ خود کیا محتاج ہونگے اپنی بدولت پہکو غنی بنا دیتے ہیں۔ اپنی کھال اور روئیں ہمیں دام دیتے ہیں جب کہیں ہماری زندگی قائم رہتی ہے۔

خزاک کی نسبت غور کیجیے۔ اکثر حیوان بے منت غیرے زمین کی گھاس اور درخت کے پتوں سے پیٹ بھرتے پھرتے ہیں اور بے غل و غش زندگی بسر کرتے ہیں۔ نباتات جنگلی غذا نہیں ہے وہ جھوٹے جھوٹے جانور دن یا کبوتر دن یا پانی کی سیلی کو چیلی چیزوں کے کھانے کے عادی ہیں اور اس طرح گویا ان کو بھی فکر معاش نہیں ہوتی۔ چلتے پھرتے اپنی غذائیں پاتے جاتے ہیں اور پیٹ بھرتے رہتے ہیں۔ بخلاف اسکے انسان کو اپنے رزق بہم پہنچانے میں جوا دشمن کرنا پڑتی ہیں وہ لاتعداد لاتعداد اٹھتی ہیں مثلاً روٹی۔ گیہوں کے دانے کھیت میں پڑے اور جم آئے کھیت لہلہانے لگا تمام حیوانات اسپر ٹوٹے اور کھانا شروع کر دیا۔ انسان ہے کہ اسکو کھانا نہیں سکتا۔ اسکو انتظار ہے کہ خوشے لکھیں۔ دانے پڑیں۔ دانے پکین۔ پک کر خشک ہوں۔ خشک ہو کر بھوسہ الگ ہو۔ ان سب مرحلوں کے طے ہونے کے بعد بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دانے آگ میں بھون کر کھائے جائیں۔ سب کے سوا اس کے ہضم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے فرد تاپینا پڑتا ہے۔ پیس کر چھاننا اور چھان کر آٹے کا گوندھنا خمیر کرنا روٹی پکانا اور پکانے میں آگ کا تاد دیکھنا کہیں روٹی جل گئی تو ساری محنت اکارت گئی۔ اسی طرح تمام غذاؤں پر خیال کیجیے تو انسان کی کوئی غذا ایسی نہ ملے گی جو بے تردد اور بلا کاوش بہم پہنچتی ہے۔

دیکھیے صحت بدنی قائم رکھنے کے لیے انسان نے کتنا بڑا علم طب کا بنایا ہے۔ روز بروز امراض اور دواؤں کے مَدات بڑھتے جاتے ہیں۔ حیات انسانی کا ایک حصہ اسکے متعلق غور و فکر کرنے میں بھی صرف ہوتا ہے اور حیوانوں کو نہ کچھ اسکی پروا ہے اور نہ کچھ احتیاج ہے۔ کتنی بیماریاں وہ زبان سے چاٹ کر اچھی کر لیتے ہیں انکی ساخت ہی کچھ ایسی رکھی گئی ہے کہ انکو مرض بھی بہت کم ہوتا ہے۔ دیکھیے جا بجا موشیوں کے لیے اسپتال کھولے گئے ہیں انسان نے فطرحم کے اطہار میں یا اپنی خود غرضی کی وجہ سے حیوانوں کے علاج کا بندوبست کیا ہے۔ یا یوں کہو اپنی طرح حیوانوں کو بھی کمزور سمجھ کر انکی مٹی خراب کرنا چاہی ہے۔ لیکن تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ موشیوں کے علاج کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے وہ بیمار پڑنے ہی کیوں لگیں انکے قواسم ذالیقہ اور شامہ کو قدرت نے ایسا قوی پیدا کر رکھا ہے کہ اُنسے بہت کم چوک ہوتی ہے۔ اور چوک نہ ہونے سے بیماریاں قریب نہیں آتی۔

جانوروں کی اعانت بغیر انسان راہ بھی طے نہیں کر سکتا۔ وہ خود چل بھی سکا تو اپنی ضرورت کی چیزوں کو کسی طرح اٹھا نہیں سکتا۔

یہ مضمون بہت وسیع ہے جتنا کہا جائے محضوڑا ہے۔ خلاصہ یہ ہے

کہ انسان اپنی زندگی بسر کرنے میں خلقتاً جتنا محتاج پیدا کیا گیا ہے اتنا محتاج کوئی دوسرا مخلوق نہیں ہے۔ اور اس عالم میں سبکیں و بیچارہ کی مصداق اگر ہے تو ذات انسانی ہے۔ یا اینہم انسان اپنے کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔

مفصلۃ الامضون کو ذہن میں رکھنے کے بعد اس اشرف المخلوقات ہونے

کی اور عا پر نہیں آتی ہے۔ واہ کیا اچھا شرف ہے۔ اگر اسی جیسی دینچاری کی کو شرف کہتے ہیں تو اس شرف ہونا بدترین صفت ہے۔ نہیں انہیں! زبان کو رد کو خدا کی ناشکری نہ کرو۔ ایک نعمت ہلکا ایسی عطا ہوئی ہے۔ جو ہمارے تمام نقصانات کی تلافی کرتی ہے اور ہماری تمام کمزوریوں کا نعم البدل بن سکتی ہے۔ اُس نعمت کا نام عقل ہے۔ جس طرح ایک بست بڑے تیرہ دن ایک مکان کی بھیا ایک شکل کو ایک شمع کی روشنی بالکل نوزانی کر دیتی ہے ویسے ہی عقل نے ہماری تمام کمزوریوں کو ایک دم سے رفع کر دیا۔ جب عقل ایسی دولت ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم کسی طرح محتاج نہیں کہے جاسکتے اور جب عقل ایسا ہتھیار ہمارے قبضہ میں ہے تو ہم کسی طرح کمزور نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی ایک پان رہ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم عقل کو کام میں نہ لائیں تو ہمارا ضعف بدستور قائم رہے گا۔

یہ امر مسلم ہے کہ انسان میں بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو عقل سے ہمیشہ لڑتی ہیں۔ اور اس پر غالب آنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ مذہب یا اخلاق کے اکثر مسائل اسی نزاع کے طے کرنے کے لیے یا عقل کو قوت دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مثلاً نگہ نہ کرو اسکا انتشار یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو تم کبھی نہ بھولو کیونکہ انکے بھولنے سے تم اپنے کو عقل سے مستغنی سمجھنے لگو گے۔ اور اس لیے ضرور ہے کہ ایک نہ ایک دن مسیبتوں کا سامنا ہو۔ بخاری دنیاوی احتیاج رفع کرنے کے لیے جو راستہ عقل بنائے گی اس پر چلنے کی حالت میں تم میں اس امر کی بڑی ضرورت ہے کہ لوگ تمکو صادق القول سمجھیں اگر تم جھوٹ

بولو گے تو اس راہ پر چل نہ سکو گے اور اس طرح احتیاج کی بہتیری کمزوریوں سے اپنے کو نہ بچا سکو گے۔ اپنے صنعت مٹانے کے لیے ضرور ہے کہ دنیا کے معاملات میں قاعدوں کو اپنا رہنما سمجھ کر سختی کے ساتھ انکے پابند رہو اور ایسے تم پر فرض ہے کہ بلا نکاح عورتوں سے قربت نہ کرو۔ حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ بڑوں کا ادب ملحوظ رکھو۔ ستونی کے ترکہ میں اپنے حق سے زائد نہ لو گھڑاؤں اور پڑوسیوں سے بکشادہ پیشانی ملو۔ اگر ان قاعدوں کا لحاظ نہ کرو گے تو اپنی کمزوری کی وجہ سے ضرور ایک نہ ایک رد و برے دلوں کا سامنا ہو گا۔

حرص - غضب - شہوت - طمع - غصہ - تکبر - حسد - رشاک - فکر - تردد - بیماری - سردی - گرمی - مفلسی - بھوک - پیاس - عشق - بیکسی - ایک انسان کے پیچھے نہ معلوم کتنی بلائیں ہیں۔ اور عارضی یا چند روزہ نہیں انسان کے ساتھ پیدا ہونے والی اور اس کے ساتھ ہی مرنے والی۔ یہ سب بلائیں ایک طرف اور انسان ضعیف البیان عقل کے سہارے پر دوسری طرف۔ بھلا کہاں تک وہ ان مصیبتوں کا مقابلہ کر سکے۔

غرض کہ تمام دنیا کی بیماریاں انسان ہی کے لیے مخلوق ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بیماریاں دو چند بھی ہوتیں تو ایک عقل سب کے علاج کو کافی ہوتی۔ لیکن اس عقل کے دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ انکے مقابلہ سے اسکو فرصت نہیں ملتی۔ ہماری مدد وہ کہاں تک کرے گی۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اور اب بھی ہیں جو اس عقل کو بہت زیادہ احتیاط سے کام میں لاسکتے ہیں اس کے مخالفین کو وہ کبھی غالب نہیں ہونے دیتے۔ لیکن انکی

مقداد اتنی کم ہے کہ گویا یہ نہیں ہیں اور اس لیے عملی طور پر جو نتیجے نکلتے ہیں ان پر
محاذ کرنے کے بعد بے تکلف کہا جاسکتا ہے کہ انسان اپنی خلقت میں کمزور ہے

فصل شصت و پنجم نطق اور دل و دماغ سے اس کا تعلق

شخصی حالت سے قطع نظر کر کے قومی حالت پر لحاظ کیا جائے تو یہ امر ماننا
پڑے گا کہ فصاحت بلاغت - قوت - اداسے مطلب - زبان درانی - یہ تمام باتیں
دل و دماغ کی قوت پر منحصر ہیں کسی کا قول ہے کہ ضعیف احمق آدمی کا ذہن اور
فہم ہونا بالکل بے سود ہے۔ جب دل و دماغ میں طاقت نہیں تو نرمی ذہانت
سے خاک کام نہ نکلے گا۔ دل و دماغ کی قوت کے علاوہ طبیعت کا قومی ہونا بھی
ایک ایسی شے ہے جسکو نطق میں بہت کچھ دخل ہے۔ بہت بڑے علماء و مرہر
کو جو مفلسی میں فاقہ کرتا ہو اس جاہل بے بلد کے پاس بٹھا دیجیے جو نشہ دولت
میں سرشار ہوا اور بھیر دیکھیے۔ اگر ملا صاحب کو کچھ غنا سے نفس ہے تو خیر ورنہ اس
جاہل کے سامنے یہ شئی بھول جائیں گے اور بھیر ہی نہیں کہ وہ جاہل تمام
باتیں بے سرو پا کرتا رہے گا۔ بقول باتیں بھی اس سے سنی جائیں گی۔ اکثر
دیکھا گیا ہے کہ دولت بڑھنے سے یا کسی قسم کی خوشی اور استغنا حاصل ہونے
سے بھی نطق میں زور اور طبیعت میں روانی آجاتی ہے اسکی یہی وجہ ہے
کہ نطق کو بہت کچھ زور و طبیعت سے تعلق ہے۔ فاتح اور مفتوح قوموں کا کالمہ
بھی اس خصوص میں قابل ملاحظہ ہے۔ مفتوح قوم کی عمدہ سے عمدہ راے
اسکی زبان سے بھر معلوم ہوتی ہے اور وہی فاتح قوم کا ممبر ہے کہ ایک ٹٹری

سہی بات کس زور اور لہجہ میں بیان کرتا ہے کہ شکر تعجب ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا رعب۔ سہ سالار دن کا تمور یا ٹیسون کا دباؤ یہ سب چیزیں کیا ہیں و طبیعت کا زور ہے کہ اُس نے نطق میں قوت دے رکھی ہے اور یہ قوت دلوں پر طبیعتی اثر یا سحر کا کام کرتی ہے۔ نطق بھی قوم کی حالت کا ایک مقیاس ہے جس قوم میں ملاقات لسانی نہ ہو اُسے ہیز اور نکستی سمجھنا چاہیے۔ ملاقات لسانی سے لاف زنی یا فضول گوئی مراد نہیں ہے بلکہ گفتگو کا وہ لہجہ مراد ہے جو دوسروں کی طبیعتوں پر اپنا اثر ڈال سکے اور مافی الضمیر پورے طور پر ادا ہو۔ اگر ہمارے دعویٰ کا بین ثبوت دیکھنا ہو تو عدالتوں میں تشریف لائیے۔ دیہاتی گواہ۔ بے علم۔ بے قدرت۔ چاروں طرف سے ادا رہ گئے ہوں۔ نہ کسی طرح کا زور۔ نہ کسی قسم کی سمیت۔ پڑمردہ دل اور زبون حال۔ جب کبھی عدالت میں گواہی دینے آئے تو آپ کی زبان پورے طور پر آپ کی حالت کا فوٹو کھینچ دیتی ہے۔ چہرہ اسی نے حجت دینے کا ارادہ کیا۔

چہرہ اسی نے کہا کہو: خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا۔
گواہ: سچ نہیں کیا جھوٹ کہنے آیا ہوں۔

چہرہ اسی سے میان! جہ کہتا ہوں وہی لفظ بہ لفظ کہو۔
گواہ: ہاں! ہاں! خدا کو جانتا ہوں۔

چہرہ اسی سے خدا کو کون نہیں جانتا۔ یہ کہو: خدا کو حاضر ناظر جان کر سچ کہوں گا۔
گواہ: ہاں جی ہاں۔ سچ کہوں گا۔

غرض کہ ذرا سا معاملہ اور دس منٹ تک چہرہ اسی سے حجت ہوئی جب

تک حاکم نے ڈانٹ نہیں بتلائی تب تک پورے طور پر حلف نہیں لیا۔ اب گے
چلے تو سوال کا جواب یا تو سوال سے بالکل الگ یا ضرورت سے بہت زیادہ
اور فضول اور کبھی اختصار کیا تو ایسا کہ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ سب سے ہان کے کیوں
نہیں بولنا تو گویا تکیہ کلام ہے۔ پانچ پانچ منٹ پر حاکم کا ترش رو ہو کر ڈانٹیں
یا چین بہ چین ہو کر دیکھنا ویسا ہی ضروری ہوتا ہے جیسا مٹھر گھڑے کو بار بار اڑا
لگانا۔ اکثر کن کی رائے ایسے اظہار پر یہ ہوتی ہے کہ گواہ ٹال بال کرتا ہے حالانکہ
ایسا نہیں ہے۔ یہ نطق کی کمی ہے کہ جو قومی ادب اور قومی صنعت کے ساتھ
ساتھ چلتا ہے اسی کے مقابل میں کسی اُن پڑھ گورے یا کابلی سیوہ فروش
کو کھڑا کر کے اظہار لیجیے تو دیکھیے یس نو۔ ہان نہیں میں کھٹا کھٹ سوالوں کا
جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ ابتدا سے فتوحات اسلام میں جو طلاقت
جاہل عربوں کو تھی اُس پر مہر شام۔ ایران کے بڑے بڑے عالم دنگ ہو جاتے
تھے۔ سلاطین عصر جاہل سفیروں سے اپنے مذہب اور عقیدہ کے خلاف
باتوں کا سننا اور عرصہ تک سلسلہ سخن کا جاری رکھنا محض طلاقت لسانی کا لطف
حاصل کرنے کے لیے گوارا کرتے تھے۔ سب سے بڑا تعجب تو یہ ہے
کہ جہلا سے عرب لڑائی۔ خوشی یا جوش کی حالت میں فی الیہ یہ شعر کہتے تھے
اور وہ بھی دوا یک نہیں دشل دشل پندرہ پندرہ۔ فصاحت ایسی کہ اس زمانہ
کے لکھے پڑھے مقابلہ نہ کر سکیں۔ واقعات نو پیدا سے بالکل موافق جو سے
یہ خیال نہ ہو کہ شعر پہلے سے موزون کیے گئے تھے۔ فتوحات اسلام میں جاہل
عربوں کے فی البدیہہ اشعار کے دیکھنے سے ہم نے پورا ثبوت اس امر کا پایا

کہ نطق بالکل دل و دماغ کی قوت یا زورِ طبعیت کے ماتحت ہے۔

فصل شصت و ششم

حرک حیوانات

قانون قدرت کا اقتضا ہے اور انتظام عالم بون ہی رکھا گیا ہے کہ ایک مخلوق فنا ہو کر دوسرا مخلوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک شے کی فنا پر دوسری شے کا نمو ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو کھا کر پلٹا ہے۔ ایک کا تنزل دوسرے کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی دوسری شے کا فنا یا دوسرے جاندار کا نقصان گوارا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اسکی انسانیت مقتضی ہے کہ دوسروں کی بُرائی میں اپنی بھلائی سمجھے۔ ان حسن معاشرت کے لیے جو قواعد معرکہ میں انکی پابندی میں ہی ایک ابتدائی سمجھ بیاہنتائی کمال یا صفت انسان کی ہے۔

مفصلہ بالا باتیں تمثیلوں سے بخوبی سمجھ میں آ جائیں گی۔ زمین ایسی کمزور چیز بھی اپنے سے کم طاقت والوں پر شیر ہے جہاں کوئی شے سرکل کر اور اس طرح اپنی قوت زایل کر کے زمین کے پنجہ میں پھنسی جس فوراً اجزائے ارضی اس طرح اپنی قوت بڑھانے اور اُسکے زردن کو کھینچنے لگتے ہیں جیسے جو تک آدمی کا خون چوستی ہے۔ تھوڑے دلائل میں وہ شے غائب ہو گئی اور اسکی بدولت اجزائے ارضی کی قوت پیدا اور بڑھ گئی۔ سو کئی زمین میں سوکھا دانا ڈال دو تو زمین خود اپنی بالیدگی کی فکر میں ہو گئی۔ دانے کی کچھ دال نہ گئے گی لیکر وہی دانہ پانی کی مدد پر کجب زمین پر غالب آتا ہے تو زمین کے تمام عمدہ زرے

جذب کرنے لگتا ہے۔ میسوں فٹ نیچے کا خزانہ نکال کر گردن اور برہی تاج سے
بیچارے زمین کو کمزور اور مقلس کر ڈالتا ہے۔ بڑے بڑے درختوں کے پاس
چھوٹے چھوٹے درخت نشوونما نہیں پاتے اسکی وجہ کھلی ہوئی ہے۔ شیر کے
سامنے گیدڑ کو جرات نہیں ہوتی کہ ٹھکار کرے۔ زمین کے ذرے بڑے درخت
کی کشش سے بچنے نہیں پاتے۔ چھوٹے درخت کو نمو ہو تو کس چیز سے بچیں بعض
درختوں کی ٹہنیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ لیکن محرک بالارادہ کی قوت ہی
دوسری ہے۔ ادنیٰ ٹھکانا اور چھوٹے چھوٹے کبرے اس خصوص میں متوجہ سے
زبردست ہیں جن پتیوں کو درخت ہزار شکل سے برسوں کی محنت میں نکالتا سرسبز
سے نکال کر انہی زمینیاں کی غرض سے باہر لاکر اپنا سازد برگ درست کرتا ہے
کیرے کھڑے ہیں کہ بیدار رہنے پتیوں کی صفائی میں مشغول ہیں اچھے خاصے
درخت کو دو چار گھنٹے میں برہنہ اور بے سرو سامان کر دیا۔ اور کہیں ٹڈیوں سے
پالاڑا تو گھنٹہ بھی پورا نہیں ہونے پاتا۔ آفتاب سے جو نسبت شبنم کو ہے وہی
نسبت ٹڈیوں کو سبزہ زار سے ہے۔ کہیں ایسی حالت میں کوئی مینا قریب آ بیٹھے
جب سیر دیکھے۔ جن حضرات کے دانت بیچارے درخت کے پتوں پر آ رہے
بھی زیادہ تیز تھے وہ بے تکلف بی مینا کے پیت بیک بینی دد گوش گھستے اور
ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلی نے اس موقع کو دیکھ پایا اور دبے پاؤں قریب
پہنچ کر جھپٹی تو مینا کی گردن اُسکے منہ میں ہے۔ پھر کیا تھا اسکی عید ہے۔ مینا
ہستیا پر چڑھتا ہے لیکن بلی کو کچھ پروا نہیں۔ وہ مطمئن ہے کہ بازو جھارنے
سے گردن چھوٹ نہیں سکتی۔ بلی کا پیٹ جو بھرا تو آپ میدان کی طرف کھانا ہضم

کرنے کی غرض سے خرامان خرامان چل قدمی کو نکھین۔ سامنے سے ایک کتا کھلی
 دن کا بھوکا نوزدہ چلا آتا تھا۔ آنکھیں چارہوئی نہیں کہ بلی بھاگی اور کلب بیگ
 پیچھے لگے دوڑے۔ سو سچاس قدموں کے بعد بلی اُسی طرح گتے کے منہ میں
 ہے جس طرح ابھی آدھ گھنٹہ پہلے مینا کی گردن بلی کے منہ میں تھی۔ اب ناظرین
 منتظر ہونگے کہ کتا کسی شہر کے منہ میں نظر آئے گا۔ لیکن تجربہ ایسا نہیں بتاتا۔
 زبردست کمزور کو کھاتا ہے نہ کہ برابر واسے کو۔ اس لیے ایک شکاری جانور دوسرے
 کسی شکاری جانور کا گوشت نہ کھائے گا۔ بلی کو گوگتے نے پکڑ لیا اس سے یہ نہ
 سمجھنا چاہیے کہ وہ اُسے کھا بھی لے گا اسکا صرف یہ کام ہے کہ وہ بلی کو مار کر اجڑا
 آراضی کی بالیدگی کے لیے چھوڑ دے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ زبردست شکاری
 جانور کے لیے اپنے سے کمزور شکاری جانور کا کھانا محال ہے۔ ممکن ہے کہ بھوک
 کی بیتابی کچھ اپنا زور بھی دکھلائے۔ لیکن یہ تو مسلم ہے کہ کمزور شکاری جانور اپنے
 سے زبردست شکاری جانور کے گوشت سے نفرت یا خوف کھاتا ہے ہم نے
 ایک معزز شخص سے سنا کہ ایک مرتبہ شہر کا گوشت اُس نے طاق پر رکھ دیا تھا۔ بلی نے
 اُسے کھانے کے لیے گرایا لیکن پھر اُسکی بر سے خوف یا متفر ہو کر بھاگ گئی۔
 مفصلہ بالا باتوں سے ایک سرسری طور پر انتظام عالم کا نقشہ دکھاتا تھا اور
 اُسکے ساتھ ہی یہ بھی سمجھانا تھا کہ زبردست کا کمزور کے مقابلہ میں جائز طور پر اپنی خود
 غرضی کا پیش کرنا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا۔ اب جو کچھ گفتگو ہے وہ جائز اور ناجائز
 کی تصریح میں ہے۔ میری سمجھ میں اس جائز اور ناجائز کو یوں سمجھ سکتے ہیں۔ کہ
 محبت میں داخل نہ ہوا۔ درخت اُگا۔ پھل لگے اور پکے۔ اگر انسان چلن کو توڑ کر

کہا جائے تو کچھ بجا نہیں۔ پھل اگر شر کر جائیں تو افسوس ہوگا۔ جو شے پیدا ہوئی
 اُسکو ایک دن فنا ہونا ہے۔ اگر آدمی پھلون کو نہ کھائے اور نہ کسی جاندار کو کھائے
 دسے تو ایک نہ ایک دن وہ ضرور مٹر کر گرین گے۔ فرض کرو کہ پھلون میں روح ہو
 اور ایک نہ ایک قسم کی جان تو تمام چیزوں میں مانسے ہی پڑتی ہے۔ ہندی میں
 اسے انس کہتے ہیں۔ ہر شے کی بہت مجموعی جس حیثیت سے قائم ہو وہی اُسکی
 جان ہے۔ اب پھلون کو کھاتے وقت یہ سمجھنا کہ پھلون کو دکھ ہوتا ہوگا کتنی نادانی
 ہے۔ اگر پھلون میں انسان کی سی روح ہوتی تو شر گل کر گیا آدمیوں کے
 کھا جانے سے انھیں کہیں صحت گزرتا۔ انسان اگر اپنے درخون کے پھل ہر
 سال توڑ کر کھا یا کرے تو وہ ظالم نہیں ہے۔ ہاں اسوقت وہ ضرور ظالم کہا
 جائے گا جب درخون کی شاخ کو وہ بلا ضرورت مردود اسے اور اس طرح
 درخون کو بے کام کر دے۔ غرض کہ ہر شے کے پیدا ہونے کا عمدہ نتیجہ یہ ہے کہ
 وہ کمپی عمر و کام میں صرف ہو جائے یا اُس کام میں لگ جائے جسکے لیے اُسکا
 پیدا کیا جانا بظاہر سمجھا جاتا ہے۔ بکری کا بچہ آج ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ نہ ہے
 اسلئے رو وہ کی امید نہیں اور نہ بکروں کی کچھ گاؤں میں قتل ہے کہ نسل بڑھانے
 کے لیے اُسکا زندہ رہنا مناسب سمجھو۔ اب اسوقت دو صورتیں سامنے ہیں
 ایک تو یہ کہ وہ فوج کیا جائے اور گاؤں والوں کا ذالیقہ درست ہو۔ اور دوسری یہ کہ
 وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ غرض طبعی کو ہونچکا اور بڑھاپے کی سببیں جھیل کر اپنی جان
 دے۔ سوال یہ ہے کہ پہلی صورت پر عمل کرنا مقتضایہ دانش ہے یا دوسری پر۔ اس
 حلو ان کا نہ کھانا دیا ہی فطرت (دیخو) کے ساتھ ظلم کرنا یا افران نعمت کا ترک ہو جاتا ہے

جیسے باغ کے سیڑوں کا دکھانا اور یہ گوارا کرنا کہ وہ سڑکر زمین میں مل جائیں۔
اب بیان مختصری سمجھ دے یہ اعتراض کریں گے کہ میسرون میں روح
نہیں ہوتی۔ جانوروں میں روح ہے اور اس لیے انکو تکلیف دینا سقادت ہے۔
اول تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ نباتات میں روح نہیں ہے۔ ہم نے جو قرابت روح
کی اس مضمون کے اغراض کے لیے اختیار کی ہے وہ نباتات میں ضروری ہوتی
جاتی ہے اور پھر فرض کرتے ہیں کہ بھل کو ٹٹنے میں وہ تکلیف نہیں ہوتی جو جانوروں
کو ذبح ہونے میں۔ ہم یہ کہیں گے کہ اپنی موت سے مرنا ہر حالت میں مرگ مفاہات
(فوری ہلاکت) سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور اس لیے جانوروں کو ذبح کر کے کھا
جانا اس سنی کر کے بھی ان پر احسان کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھرا اس اعتبار سے تو
قاتل مقتول کا محسن ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے بیشک محسن ہے۔ ایک
دن سب کو مرنا ہے۔ اینڈریان رگڑ کر مرنے سے یہ کہیں اچھا ہے کہ تلوار یا گولی
سے ڈومسٹ میں خاتمہ ہو گیا۔ لیکن یہ احسان صرف مقتول پر ہوتا ہے۔ مقتول کے
اعزہ۔ نیچر۔ سو سائٹی اور گورنمنٹ پر ظلم ہوتا ہے اور اس لیے ناجائز سمجھا گیا ہے۔
نیچر پر ظلم ہونا کسی قدر محتاج تشریح ہے۔ انسان کو عقل انسانی ہے ایک ایسا جو ہر دیا
گیا ہے کہ جس نے دوسری مخلوقات سے انسان کو ہمیز اور با شرف کر رکھا ہے۔
انسان کی عقل کے متعلق بہت سی حدیثیں کی گئی ہیں۔ دوسرے مخلوق عالم کی
ترتیب و آرائشی بھی ایک کام عقل انسانی کا ہے۔ عقل انسانی کی پختگی کے لیے تجربہ
درکار ہے اور تجربہ چاہتا ہے عمر کی درازی اس لیے کسی کو ان کی عمر طبی کے پھلے
ہلاک کرنا عام مخلوقات کے ساتھ منہا ظلم کرنا ہے۔ لیکن با اینہم جو شخص چھ کام کی

کوشش میں یا اصلاح مخلوقات کی سعی میں اپنی جان دیتا ہے تو تمام مذاہب میں سمجھا جاتا ہے کہ اسکا خاتمہ سب سے اچھا ہوا۔ کیونکہ؟ پس اسی لیے کہ مرنے والی ہے۔ ایک دن تو وہ مرتا ہی اب جو اچھا کام کرنے یا آراستگی انتظام عالم میں اسکی جان نکلی تو اُسے مرتے دم تک گویا نیچر کے فرایض کو پورے طور پر ادا کیا ساسی طرح سمجھو کہ بکے کو ایک دن مرنا تھا ہی لیکن اس طرح اسکا کام بالکل اُستادانہ مخلوقات کی جسمانی اور یوں عقلی قوت بڑھانے میں اُس سے مدد پہنچے ذی عقل کے نزدیک ضرور مستحسن خیال کیا جائے گا اور یہ سمجھا جائیگا کہ اس جانور کے لیے عمدہ سے عمدہ غارت جو خیال میں آسکتی تھی اُس تک یہ پہنچ گیا۔

ہماری کچلی تحریر سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ بکری رامادہ یا مکیاب پکیرے (نر) کا گوشت ممنوع ہے کیونکہ انکی زندگی انکے گوشت سے زیادہ نفع بخش ہے۔ بعض قومیں ایسا ہی سمجھتی تھیں لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ انکے گوشت کھانے کا فتویٰ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان جڑیات پر نظر قانون عام کے خلاف ہے موقع اور مقام کے اعتبار سے اپنی صلاحیت کا سوچنا ہر ایک کے اختیار تفسیری پر محدود ہونا چاہیے۔ ملکی یا ربانی قانون کے ساتھ جزوی اختصاص نامناسب ہے۔

مفصلہ بالا تقریر اس امر کے ثابت کرنے کو کافی ہے کہ گوشت کا کھانا کسی طرح عیب یا بیزاری میں داخل نہیں ہے۔ تاریخ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ گوشت۔ دودھ اور شہد جنگلی میوے یہی سب انسان کی ابتدائی غذائیں تھیں موجودہ حالت پر اگر نظر ڈالی جائے تو دنیا میں اسوقت بہت کم لوگ ایسے ملکین

جو گوشت کا کھانا عادتاً باندہ میاں بڑا جانتے ہوں۔

فیثا غورس اور اُسکے تلامذہ ترک حیوانات کو بڑا ثواب جانتے تھے شاید
قدیم مصری بھی اسی خیال کے تھے لیکن اس فرقہ نے زیادہ ترقی نہ کی۔ ہندوستان
میں گو بودھ بھی حیوانات کا کھانا پسند نہ کرتا تھا لیکن اُسکے نیم معتقد چینی والے
چو ہا اور بی ملک کھا جاتے ہیں۔ بودھ مذہب کے پیرو جو ہندوستان میں
کھاتے ہیں وہ البتہ اس خصوص میں اپنے مرشد کے قدم بہ قدم چلتے ہیں مگر قد
میں وہ اتنے کم ہیں کہ کسی شمار میں نہیں۔ دو چار پتھر فقیروں کے بھی ایسے ہیں
جسکے بتع ترک حیوانات کے باندہ ہیں۔ مسلمانوں میں بھی بعض درویش گوشت کا
کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس سبب انکے مولوی کہتے ہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کا
حرام ٹھہرانا اور اپنے کو خدا سے زیادہ دیم یا حکمت والا سمجھنا نص قطعی کے بالکل خلاف
ہے تو ان بیچاروں کو یہی کہتے بنتا ہے کہ ہم گوشت کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ
بہ متناہ گوشت مردن بہ ارتقا ضاعت و ضعت فصا بان

پر عمل کرتے ہیں۔ خود رانی کا الزام ہم پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ناداری کا نباہ ہے۔

غرض کہ دنیا کے ہر حصہ میں گوشت کھانے کا رواج انسان میں جاری ہے
انہیں بعض قومیں تو ایسی ہیں کہ نباتات کی طرح تمام حیوانات کا گوشت کھا سکتی
ہیں اور بعض شرطیں لگاتی ہیں۔ کثیف اور بے حیا درند جالورون کا گوشت
اسیے حرام سمجھتی ہیں کہ کہیں یہ عادتیں گوشت کے ذریعہ سے کھانے والوں میں
بھی سرائت نہ کر جائیں۔ گوشت کے نہ کھانے والے ایک حجت یہ بھی پیش کرتے
ہیں کہ گوشت جو بدن ہوتا ہے اور اسیے گوشت کھانے والوں میں حیوانوں کی

خاصیت زیادہ اثر کر جاتی ہے۔ یہ کتنا ایک حد تک درست ہے اور اسی خیال سے حلال اور حرام جانوروں کی فہرست قائم کی گئی ہے۔ اس فہرست پر زیادہ سختی کے ساتھ مسلمان عمل کرتے ہیں۔ ستور۔ کتا۔ بلی۔ گیدڑ۔ شیر۔ باجھتی۔ چرہا۔ سانپ۔ بکیر۔ کھوڑا۔ باز۔ بھرتی۔ گدھ۔ طوطا وغیرہ وغیرہ بہت سے چرند و پرند ایسے ہیں جنکو اہل اسلام نہیں کھاتے۔ بعض زمین ایسی ہیں کہ وہ ستور بھی کھاتی ہیں۔ جاپانی چیتی اور چند وحشی تو مین ایسی ہیں کہ کتا۔ بلی۔ چرہا بھی نہیں چھوڑتے۔ انصاف شرط ہے گوشت کھانے میں جو اعتدال مسلمان برتتے ہیں دنیا کی کسی قوم میں یہ بات نہیں ہو سکتی تھی اس خصوص میں مسلمانوں کے ہم پلہ ہیں بلکہ انکی احتیاط کسی قدر حد سے تجاوز ہے۔ اسوقت ہم یہ کہنے کو تیار نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی صحبت نے ہندوؤں پر یہ اثر ڈالا یا خود اہل تہذیب کا یہ اقتضا ہے بہر حال یہ شکم ہے کہ اس خصوص میں اہل اسلام اور ہندو زیادہ تر مستدلی طریقہ پر چلتے ہیں۔ خیر الامور واسطہ مانہ تو یہ گوشت کا کھانا حرام سمجھتے اور نہ انکے بند کر کے کیڑا کھوڑا سب ہی کچھ کھانے کو تیار ہو جاتے گوشت کھانے والوں پر بجا بھاری الزام سقادت کا لگایا جاتا ہے جسکو تصریح کے ساتھ ہم نے اوپر سمجھا دیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ گوشت جو اپنی نوعیت میں بنی نوع انسانی کے لیے کسی طور پر ضرر یا خلاف مصلحت ہو اسکو خود شارع نے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اب رہا یہ امر کہ گوشت انسان کی خوراک نہیں ہے اس سے خون صالح پیدا نہیں ہوتا اسکی حدت نقصان کرتی ہے۔ یہ علم طب کی بحث ہے ترکاری اور مصالحہ کا گوشت میں ملانا انھیں ان پر نظر ڈال کر رائج ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی پہلو اس میں مفرت کا نہ ہو۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حال کی تحقیقات میں ڈاکٹر دن نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کا دانت گوشت کھانے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اسکے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کچا گوشت کھانے کے لیے یا محض گوشت کھانے کے لیے انسان کا دانت نہیں بنا ہے یہ کون کتنا ہے کہ شیر دن کی طرح انسان کو بھی گوشت گوشت اور کچا گوشت کھانا چاہیے۔

خلاصہ یوں سمجھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو دنیا ترک کر کے گوشم نشینی کرنی نہیں ہے بلکہ قوت بازو سے کام کرنا ہے۔ ہاتھ پیر و پاغ۔ قلب اور جسم میں وہ زور چاہتے ہیں۔ بہت اور ستوری سے اُنکو کام کرنا ہے وہ گوشت بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتے اب اس بارے میں اسلام کا اعتدال قابل لحاظ ہے۔ جینیوں کے نزدیک سوائے انسان کے ہر جاندار کا گوشت قابل کھانے کے ہے۔ ہندوؤں میں جو مذہبی گروہ کے لوگ ہیں وہ گوشت بالکل نہیں کھاتے اور جو کھاتے ہیں وہ بے وجہ معقول بہت سے جانوروں کا گوشت حرام سمجھتے ہیں۔ اس زمانہ کی مذہب قومیں ان دونوں درجوں کے وسط میں ہیں اور ان مذہب قوسوں میں بھی وہ اعتدال ملو نہتین ہوتا جو اسلام تعلیم کرتا ہے۔

فصل شخصیت و مہتمم

زفر

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے اجی بی بی باجر اور اپنے بیٹے اسمعیل کو کی زمین غیری وزع میں چھوڑا تو وہاں کسی قسم کی آبادی نہ تھی اور نہ پینے کو پانی اور نہ رہنے کو کوئی گھر تھا۔ خانہ کعبہ کی نسبت مسلمان مورخوں نے

لکھا ہے کہ حضرت آدم کے وقت میں اسکی تعمیر ہوئی تھی اور مسلمانوں کے نزدیک یہ دنیا میں پہلا گھر تھا۔ لیکن جب وقت کا حال ہم لکھ رہے ہیں اسوقت یہ مکان بالکل منہدم تھا کسی قسم کی مکانات نہ تھی۔ وہاں کی زمین کسی قدر اونچی تھی جس سے یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ بیان پر کسی زمانہ میں عمارت تھی۔ دانے اور پانی کا ذخیرہ جب چٹکانو ہاجر کو فکر لاحق ہوئی۔ رزاق مطلق کی قدرت کا نمونہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک چشمہ دہلین جاری ہوا۔ یہ چشمہ تھوڑے دنوں کے بعد زمانہ کے تصرف یا انسانی صنعت کی بدولت کنوئین کی صورت میں آگیا اور اب چاہہ زمزم کے نام سے مشہور ہے۔

عرب میں پانی کی بڑی قلت تھی اور اب بھی ہے۔ کنوئین یا چشمہ کا ہوتا آبادی کے لیے پہلے زمانہ میں ایک بہت بڑی سہولت تھی اور اب بھی کم و بیش ایسا ہی ہے۔ قدیم عرب کے ایک خانہ بدوش گردہ بنو جرہم نام نے اس چشمہ کے پاس آباد ہونا چاہا۔ حضرت ہاجر نے نہایت خوشی سے ان مہمانوں کی اس ہجرت کی۔ اور مہمانوں نے نہایت احسان مندی سے وہاں سکونت اختیار کی اس اشاد میں حضرت ابراہیم کی آمد و رفت بھی جاری رہی۔ اور عبادت الہی کے لیے ایک گھر کی تعمیر انھوں نے حضرت اسمعیل کی مدد سے کی جو آج تک کسی قدر ترمیم اور تبدیل کے ساتھ قائم ہے۔ خانہ کعبہ نام ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا سرچرچ قبیلہ بنو جرہم میں ایک شخص مداد تھا جسکی لڑکی سے حضرت اسمعیل کا عقد ہوا۔ اور اس طرح جو نسل حضرت اسمعیل کی پھیلی حسین غالباً اسمعیل کی اولاد میں سے کی ادا ہو بھی شامل ہے وہ متبرک کہلائے اور آج کل عرب کی غالب آبادی انھیں لوگوں

ملے ہے۔ قریش اور پیغمبر آخر الزمان بھی اسی نسل سے ہیں۔

ایک زمانہ بنو اسماعیل پر ایسا آیا کہ بنو جرہم نے انکو خانہ کعبہ سے بیدخل کر دیا اور وہ لوگ عرصہ تک باہر باہر گھومتے رہے۔ صدیوں کے بعد بنو جرہم کی حالت کثرت فسق و فجور سے بہت کمزور ہو گئی اور اس طرح بنو اسماعیل کو پھر خانہ کعبہ پر قابض ہونے کا موقع ہاتھ آیا۔ بنو جرہم جب مکہ سے بھاگنے لگے تو خانہ کعبہ کے قیمتی اسباب چاہ زفرم مین ڈال کر اوپر سے پتھر پھر دیے اور اس طرح چاہ زفرم صدیوں تک معدوم رہا۔ پیغمبر آخر الزمان کے دادا عبدالمطلب نے اس کنوئین کو بڑی محنت سے کھدوایا اور قدیم زمانہ کی طرح پھر لوگ اُسکے پانی سے مستفید ہونے لگے۔

اسلام کے قبل چاہ زفرم کو لوگ مذہبی خیال سے نہیں دیکھتے تھے اور نہ اسلام پھیلنے کے بعد ہجرت مدینہ تک کوئی خیال مسلمانوں میں چاہ زفرم کی عظمت کا قائم ہوا۔ ہر جگہ اسے چھ کنوئین کی طرف گادُن کے باشندوں کا خیال، عموماً راجع ہوتا ہے بس وہی حالت چاہ زفرم کی تھی۔ لیکن ہندوستان کی حالت پر قیاس نہ کرنا چاہیے جہاں پانی آسانی سے دستیاب ہونے کی وجہ سے کوئی بڑی نعمت نہیں سمجھا جاتا۔

گفاریہ نے جب مسلمانوں کو بہت تنگ کیا تو وہ گھبرا کر بھاگ کر بادینہ کی طرف چلے گئے وہاں کی آب و ہوا بہ نسبت مکہ کے بہت زیادہ مرطوب تھی۔ سفر کی تکلیف وطن چھوڑنے کا غم۔ بے سرو سامانی کی حالت افلاس کی مصیبت تو تھی ہی آب و ہوا کی ناموافقیت سب پر بالائے چیز دہلیزوں کے بعد مہاجر مسلمانوں

مین جاڑے سبخا کی بیماری پھیلی۔ شہرت بخار میں جب یہ تھجا جڑ سہان بکتے
تھے تو خانہ کعبہ۔ چاہ زمزم اور مکہ کے مشہور مقامات کا نام لیتے تھے چونکہ بیماری
زیادہ تر پانی کی ناموافقت سے تھی اسلیے وہ لوگ مکہ کے پانی یعنی چاہ زمزم
کو اس طرح یاد کرتے تھے جس طرح عشاق شب ہجران میں مستحق کو یاد کرتے
ہیں۔ مکہ والوں کو جنگی سبب سے چاہ زمزم چھوڑنا تھا اس طرح کوستے تھے جس طرح
شب فراق میں رقیبوں کو گالیاں دینا عشاق کی زبان سے ایشیا کی شہزادہ
ہیں۔ بیماری کی حالت تو تھوڑے دنوں تک رہی لیکن مہاجروں کے دل میں
یہ خیال برابر جاری رہا کہ زمزم سے اچھا پانی دنیا میں ہونہیں سکتا۔ ہاضم ہے تودہ ہر
مقوی ہے تودہ ہے مردوں کے لیے چاہ زمزم سے اچھا پانی مہفت اقلیم
میں پیدا نہیں ہے جس طرح قریش (باشہرگان مکہ) اپنے کو تمام دنیا سے
افضل سمجھتے تھے اسی طرح مکہ کی ہوا اور چاہ زمزم کے پانی کو بھی وہ تمام دنیا سے
اچھا جانتے تھے جب الوطنی بھی ایک سبب تھی۔ لیکن اسمیں کلام نہیں ہو سکتا
کہ جن اوصاف کو قریش پسند کرتے تھے وہ اعلیٰ درجہ پر مکہ ہی کی آب و ہوا سے
مخلوق ہو سکتا تھا۔ آٹھ دن برس تک مکہ میں مہاجروں کو آنا نصیب نہیں ہوا
اور اس زمانہ میں چاہ زمزم اور سواد مکہ کے دیدار کے وہ لوگ بہت مشتاق
تھے۔ فراق میں گیت بنائے گئے تھے۔ فقیدے کہے گئے تھے۔ مرثیے
لکھے گئے تھے۔ غرض کہ اپنے ذوق و شوق کو ان لوگوں نے مختلف طریقے
سے ظاہر کیا تھا۔

ناظرین خود اس خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مہاجروں کو

کہ میں آنے سے حاصل ہوئی۔ کنوئین کے گرد مسلمان کو دتے تھے اُچلتے تھے۔ خوشی کے نورے بلند کرتے تھے۔ بے پیاس بھی پانی پیتے تھے۔ ہاتھ منہ دھوتے تھے۔ آنکھوں میں پانی ملتے تھے۔ بجائے تیل کے مہرین لگا تھے۔ ہر زمانہ چند بھٹن میں گزر گیا۔ مسلمانوں کو بھر جاہ زفرم چھوڑا پڑا جہان تاک ہو گا انھوں نے چھا گلین بھلین اور پھر سرت سے جاہ زفرم کو چھوڑ کر نہینہ کا راستہ لیا۔ مدینہ میں پہونچ کر زفرم کا استقبال پھر دون میں سوچ زن ہوا اور حسرت دیاس نے چاروں طرف سے گھیرا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد پندرہ مہینے برائے کے اندر اندر یعنی حیرت کے تیس بتیل برس پورے ہونے کے قبل دوبارہ شرق میں افغانستان تاک مغرب میں افریقہ کے شرقی و غربی سواحل تاک شمال میں بحر ہضہ (کسین سی) آریبا۔ سرحد قسطنطنیہ ترکستان تاک پہونچ گئے۔ مدینہ سے تو فر چند دنوں کا راستہ تھا اب دہ اتنی دور پہونچ گئے کہ مدینہ کا سفر کرین تو کہ میں پہونچنا نصیب ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ مکہ کی سی گرم خشک اور طیف آب دہوا ان مقامات مفتوحہ میں سے کسی کی نہ تھی۔ سواد مکہ اور جاہ زفرم کا شوق ان پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ہفت اقلیم تاک پھرا۔ یہ خود تو مشتاق تھے ہی کہنے سننے سے انکے بچے انکی بیبیاں انکے پڑوسی انکے احباب بھی جاہ زفرم کے مشتاق تھے۔

نہ تنہا عشق از دیار خیزد بسا کین دولت از گھٹا ریزد

حج کعبہ کے فرض ہونے نے اور بھی سواد مکہ۔ خانہ کعبہ۔ جبل عرفات۔ مقام منا۔ صفا و مروہ اور جاہ زفرم کا لوگوں کو شائق بنایا۔ خود تو مہاجر باقی نہ رہے اور

نہ انکے ملنے والے زندہ رہے لیکن جو شوق کرد لون میں یاد وطن نے مذہبی خیال کے ساتھ ملکر پیدا کیا تھا اسکو روز بروز ترقی ہی ہوتی رہی۔ غرض کہ انھیں سب خیالات نے مل جل کر وہ نتیجہ پیدا کیا جو فی زمانہ دیکھنے میں آتا ہے یعنی حج کرنے والے مسافر خاکِ غلافِ کعبہ کا ٹکڑہ۔ سرے کے پتھر۔ چاہ زمزم کا پانی تبرک لگاتے ہیں اور لوگ نہایت خلوص نیت اور مذہبی دلوں سے میں ان چیزوں کو چوستے ہیں جاتے ہیں اور انھوں سے لگاتے ہیں۔ مرنے وقت اگرچہ زمزم کا پانی موجود ہوا تو مرنے والے کی حلق میں پڑ گاتے ہیں۔ مرنے پر کہیں کہیں کفن پر ابھی تھپک دیتے ہیں یا غسل کے بعد جسم پڑا لیتے ہیں۔ جتنے تبرکات ملے حاجتوں کے ساتھ آتے ہیں انہیں اب زمزم سب سے زیادہ تبرک سمجھا جاتا ہے۔

یہ ایک تاریخی حالت بیان کی گئی تاکہ معلوم ہو کہ اب زمزم کی عظمت مسلمانوں

میں کیونکر قائم ہوئی۔ بعض لوگ پیغمبر کے ان اقوال سے استدلال لیتے ہیں جو چاہ زمزم کی خوبیوں میں بیان کیے گئے تھے لیکن ہمارے نزدیک ان اقوال کے تذکرے کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ مختصر طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح مجنون کو ساگ لیلیٰ عزیز تھا اُسی طرح مکہ اور مدینہ کی تمام چیزیں مسلمانوں کے نزدیک پیاری ہیں خوبیوں کے لیے حدیث کے نقل کرنے کی ضرورت ایسے بھی نہیں ہے کہ شہد کی خوبی خود قرآن میں مذکور ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مقابلہ چاہ زمزم کے شہد کی کچھ بھی عظمت لوگ نہیں کرتے۔ اس میں شھاس نہ ہوتی تو شہد اسے کوئی جانتا بھی نہیں۔ اس شھاس پر بھی ہندوستان میں قند اور سرسکی سامنے اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ اور کوئی پوچھتا بھی ہے تو نص قرآنی کی سفارش

پر نہیں بلکہ اطباء کی تشخیص پر ایسے عالم جو نفس کے ذریعہ سے شہد کو شفا و امراض سمجھ کر اسکا استعمال کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اس میں کوئی ضرر نہیں ہے بہت کم ہیں۔ اور نفس قرآنی کا منشاء بھی یہ نہیں ہے کہ شہد کو لوگ جملہ امراض میں دوا استعمال کیا کریں بلکہ شہد کے فزاید اور لذت کو یاد دلا کر خدا کی قدرت کا بندن پر ظاہر کرنا مقصود اصلی ہے۔ اسی قبیل میں وہ حدیثیں بھی ہو گئی جو چاہ زفرم کے متعلق لوگ ذکر کرتے ہیں۔

ان جملہ امور کے ظاہر کرنے سے ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ چاہ زفرم کی قیمت مسلمانوں کے دل میں کہنا تک مناسب یا غیر مناسب طور پر جمی ہوئی ہے۔ بلکہ ہم صرف یہ بتانا ہے کہ اب عام مسلمانوں کے خیال میں چاہ زفرم کی قیمت اور عظمت ایک مذہبی اثر رکھتی ہے اور اسکی توہین کرنا گویا مسلمانوں کا دل دکھانا ہے۔ غلطی پر وہ ہیں انگریزی اخبار چاہ زفرم کی برائیوں کے بیان کرنے میں یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو اس کے شننے سے صدمہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ بعض مسلمانوں پر اسکا اثر نہ پڑے لیکن چونکہ عوام تعداد میں زیادہ ہیں ٹوٹا کر حکم اکل کے اعتبار سے عام مسلمانوں کے مصداق بھی یہی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب زفرم کی برائی کی جائے اور مسلمان اسے سن کر خوش ہوں یہ غیر ممکن ہے۔

زفرم کی برائی کی طرف خیالات اسوقت سے پھرے ہیں جب سے دوائی امراض کی کثرت مکہ میں ہونے لگی ہے۔ چونکہ ان حاجیوں کی بدولت اور مالک میں بھی ہیفہ پھیلتا ہے اسلیے یورپ کے ڈاکٹروں نے تمام زرقہ اس کے

اسباب دریافت کرنے کی طرف منوط کی ہے۔ گرم ملک ہے اور گرم ملک میں دبائی مرض زیادہ پھیلتا ہے۔ جہاں زیادہ لوگ جمع ہوں اور صفائی کا بندوبست عمدہ نہ کیا جائے تو مرض زیادہ پھیل سکتا ہے۔ یہ سب وجوہ معتدل ہیں۔ جہاں تک صفائی کو تعلق ہے مسلمانوں کو منظموں۔ انتظام کی تحریک پیش کرنے والوں یا ایسی خواہش ظاہر کرنے والوں کا مشکور رہونا چاہیے۔ لیکن اسکے ساتھ بعض اکثر دن کا قیول ہے کہ مکہ کی ہوا لطیف نہیں ہے بلکہ بایپا کر نے میں اسکو خالص داخل ہے یا یہ کہ چاہ زفرم کے بانی میں کوئی خاص نقص ہے۔ گندہ بانی کنوئین کے اندر توں سے پھونچتا ہے اور اس طرح عام طور پر بانی کو خراب کر دیتا ہے۔ یہ اسے اُن لوگوں کے نزدیک قابل مضحکہ ہے جو مکہ کی زمین چاہ زفرم کے موقع اور وہاں کی ہوا کی لطافت سے واقف ہیں۔

یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ دبا کے اسباب کیا ہیں۔ جہاں تک غور کیا گیا ہے کوئی سبب ظاہر نہیں ہوا کیونکہ سبب ظاہر ہونے کے بعد ازاں سبب مشکل نہ تھا اور پھر قطعی طور پر یہ کہا جاسکتا تھا کہ دبا کار دکن انسانی کوشش کے اندر داخل ہے لیکن جب تمام ڈاکٹر اس خصوص میں اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہیں تو ہم سوائے اسکے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ اسباب دریافت کرنے میں انکی رہن قاصر ہیں۔ صفائی کی طرف ازالہ مرض میں زیادہ ترقی کڑوں کو توجہ ہوتی ہے اور صفائی خود بہالہ ایک عمدہ چیز ہے۔ اسلیے طبعتیں بے دلیل سے مان لیتی ہیں کہ ان ایام میں صفائی بہت ضرور ہے۔ اور صفائی کے جو سے سے ایک گونہ تسکین خاطر بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گندگی اصلی سبب مرض پھیلنے کا نہیں ہے اگر

ایسا ہوتا تو بیماری پھیلنے پر متراپیوں کی موت کا پرتہ زیادہ ہوتا اور متراپیان گندگی صاف کرنے کے لیے یاد دھونی گندہ کپڑا دھونے کے لیے میسر نہ آتے۔

مکہ میں قربانی کی وجہ سے اگر گندگی پھیلنے کا خیال قائم کیا جائے تو بادی النظر میں پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اسکے ساتھ اس امر پر غور کیا جائے کہ مکہ کی لطیف اور خشک ہوا غرن کو سڑنے نہیں دیتی کثافت بھی در پھیل جاتی ہے گندگی سڑنے کے بعد پیدا ہوگی اور سڑنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ حاجی اس وقت کے آنے کے پہلے سوا مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پھر یہ شکل یہ کہا جاسکتا ہے کہ قربانی کو کچھ بھی تعلق مہینہ پھیلنے سے ہے۔

زرم کے پانی کی نسبت جو کچھ بیان ہے وہ اتنا پورچ اور لچر ہے کہ کہنے والے پر سخت حیرت ہوتی ہے۔ زرم کا پانی اگر مہینہ کا سبب ہوتا تو ایام حج کے پہلے بھی مہینہ پھیلا رہتا۔ اور ایام حج میں اسلئے کہ پانی زیادہ خرچ ہونے سے صاف ہو جاتا ہے پانی کی بُرائی کو مٹ جانا یا صاف ہو جانا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جس پانی میں مہینہ پیدا کرنے کی خاصیت ہے اُسے تمام مکہ کے لوگ بخوشی پیتے رہیں۔ ہفت اقلیم کے مسلمانوں کے پاس ہزار دن سیل کے فاصلہ پر تبرک کے طور پر جائے۔ تمام دنیا اندھی کیڑے کسی کو نظر نہ آئیں۔ صرف یورپ کے چند ڈاکٹروں کو نظر آئیں۔ یورپ کے ڈاکٹر سچے اور پانی بھی اچھا۔ در بیان میں زیادہ ایام گزرنے سے خود بخود کیڑوں کا پیدا ہو جانا یا ظرف کی خاصیت سے پانی کا بگڑ جانا فرض کر لیا جائے تو کیا احتمال ہے۔

کنوئین کا موقع۔ پہاڑی زمین۔ اور کنوئین کا امن دیکھنے کے بعد یہ کوئی

نہیں کہہ سکتا کہ کنوئین کے گرد گندہ بانی جمع ہو سکتا ہے اور اگر ایسا بانی جمع بھی ہو تو وہ کس طرح اندر جا سکتا ہے - ؟

زرم کوئی جھوٹا سا کنواں نہیں ہے بہت ہی عریض اور طویل ہے۔ بانی بھرنے والے مقررہ ہیں۔ اسکے قریب کوئی نہانے نہیں پاتا۔ صفائی کا عمدہ انتظام رہتا ہے۔ درونک ڈھالوان پتھر ملی زمین ہے۔ کہیں سے یہ خیال پیدا نہیں ہوتا کہ گندہ بانی سوتون کی راہ سے اندر جا سکتا ہے۔ بانی بھرنے کے لیے چڑے کے ڈول ہیں۔ مٹی کے گھڑون سے بانی بھر نہیں جاتا اور نہ ہر شخص بانی بھرنے کا مجاز ہے۔ اس لیے بانی بھرنے میں بیرونی گندگی کا اندر جانا قرین قیاس نہیں ہے۔ ہندوستان کے کنوؤں کے صاف کرنے کے لیے جتنا بانی نکالا جاتا ہے اتنا بانی وہاں روز نکلتا رہتا ہے اور ایام حج میں تو اس سے کہیں زیادہ نکلتا ہے۔ کنوئین کی گہرائی غالباً سطح سمندر کے برابر ہے وہ کنواں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں گرے تو بہ لگے یا کوئی جاگڑ سے نکال لائے۔ وہ ایک قدرتی چشمہ ہے اور جس طرح چشمہ کے بانی کو گندہ نہیں کہہ سکتے اسی طرح آب زرم کو بھی آلائشوں سے پاک صاف سمجھنا چاہیے قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ چشمہ ایک طرف سے دوسری طرف کو چلا گیا ہو اور پچ میں تھوڑا سا کھل گیا ہو جس کو چاہ زرم کہتے ہیں لیکن اگر چاہ زرم ہی چشمہ کی انتہا مانی جائے جب بھی بانی اس کنوئین سے خارج ہو جاتا ہے کہ آب زرم کو چشمہ جاری کا آب روان بے تکلف کہہ سکتے ہیں۔

فصل شصت و ششم
ہند کے مسلمان

سمجھ میں نہیں آتا کہ ہند کے مسلمانوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ نو سو برس سے یہاں مسلمان ہیں لیکن انکی سافرانہ حیثیت نہیں بدلی۔ نوکری پیشہ ہو کر وہ یہاں رہتے زمینداری کی طرف انھوں نے توجہ نہیں کی۔ تجارت اس ملک میں رائج نہ تھی اسلئے اپنی آبائی تجارت کو بھی وہ بھول گئے۔ ملازمت کے قابل اب وہ اسلئے نہیں ہیں کہ نئی تعلیم میں سچھے رہ گئے۔ اگر یہ کوشش کریں اور کرتے بھی ہیں تو غیر قوموں کی برابر ہی نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ چلنا سکیں گے ہند کی دوسری قومیں دوڑنے لگیں گی۔ مقابلہ میں یہ کبھی برابر ہی نہیں کر سکتے شیخھی ترقی کے علاوہ قومی ترقی انکے لفسیب میں نظر نہیں آتی۔ گورنمنٹ کا تقرب تو بے علمی کے سبب سے یوں گیا۔ رہی زمینداری وہ پہلے ہی سے انکے حصہ میں نہ تھی اب زمین کا حاصل کرنا تو قریب قریب محال ہے۔ چند افراد قوم کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی خرچ کی زیادتی اور آمدنی کی کمی کے نذر ہو جائے گی۔ جن گھروں میں خرچ کی دین بڑھ رہی ہیں وہاں انکا کم کرنا مشکل ہے۔ اور اس بلایں بھی مسلمانوں ہی کے خاندان زیادہ تر مبتلا ہیں۔ گزشتہ فارغ البالی کا اگر کچھ اثر بگیا ہے تو وہ اسی شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔

نوکری نہیں رہی۔ زمین نہیں رہی۔ تجارت ایسی شے ہے کہ وہ ہندوستان کی آب و ہوا سے موافقت نہیں کھتی ہے نہ ہندوؤں میں اسکا ذوق ہے اور نہ مسلمانوں کو اسکا شوق ہے۔ تجارت کی ایک شاخ سود خواری ہے وہ البتہ ہندوستان کی آب و ہوا کے موافق ہے۔ جتنا ہی کم ہمتی کم حوصلگی اور ناگہانی صرف ہوگی اتنا ہی اس پیشہ میں زیادہ سود ہے۔ مسلمان اپنے احکام شرعی سے

منوع ہیں اور اگر حرمت کا خیال نہ رکھیں جب بھی شاید وہ عمدہ طور پر اپنی افتاد و طبیعت کے لحاظ سے اس کام کو انجام دے نہیں سکتے۔

ہندوؤں میں سودواری کا ایک دستور ایسا ہے کہ کھوڑے سے انتظام میں کھوڑے ہی دونوں کے بندر متول کی ایک خاصی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کے قدیم متول خاندانوں کو بھی اس ذریعہ سے مسرت پہنچتی ہے لیکن کم اور وہ بھی جب ایک ہندو سے دوسرے ہندو کی طرف دولت منتقل ہوتی ہے تو وہ محض شخصی حالت میں انقلاب ہوتا ہے۔ قومی متول میں کچھ فرق نہیں آتا۔ لیکن جب اس تعلق کو مسلمانوں کے ساتھ ملا کر دیکھیے تو ایک قوم کی تباہی اور دوسری قوم کی ترقی نظر آئے گی۔

مسلمانوں میں نہ تقریب سلطانی کے ذریعہ سے کسب معاش کا ذریعہ باقی رہا اور تجارت کا انکو مشوق ہے اگر کہیں باپ دادا نے فرشتوں کی چوری سے کچھ زمین پیدا کر لی تھی اور انہیں کے جھگڑوں اور بے ایمانیوں سے بچ رہی تھی تو وہ سودواری کے نزدیک رہتی ہے اور فضول خرچیوں کا شکار ہوتی ہے۔

مسلمان جب گھروں سے نکلے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ خوش و خرم کوئی دوسری قوم ہندوستان کی نہیں ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان کے سر پر ٹوپی۔ پاؤں میں جوتا۔ بجا سے دھوتی کے عموماً پاجامہ۔ کاندھے پر رد مال۔ ہاتھ میں چٹری جب گھر سے برآمد ہوئے اور گردانے ننگے سر ننگے بدن ننگے پاؤں۔ دھوتی باندھے ہوئے نزدیکی پیشہ ہندو نظر آئے تو دیکھنے والے خواہ مخواہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ان ہندوؤں سے ہر جا خوش ہے۔ لیکن واقعی حالت میں زمین

اور آسمان کا فرق ہے۔ شریف مسلمانوں کی عورتیں باہر کم نکلتی ہیں اور نہ باہر کے لوگ گھر میں جانے پاتے ہیں زمانہ مکان کی حالت کا پتہ کیونکر لگے۔

ہم ایک بانکے مرزا صاحب کے گھر کی تصویر کھینچے ہیں اور ایک ادنیٰ سے ادنیٰ کوہار کے گھر کا رجحال اور قلعی کی مدین ہے، فوٹو لیتے ہیں۔ ناظرین تفاوت ملاحظہ کر لیں۔ پہلے مرزا صاحب کے گھر میں چلیے۔ دودھی چار شپٹ اور پر جا کر کسی بڑے سوسل شاہی تک انکا سلسلہ پہنچتا ہے اور نہ بھی پہنچے تو مرزا صاحب پہنچانے کو تیار ہیں۔ خاندان تو اتنا بڑا اور مرزا صاحب کی حالت ظاہری بھی ابھی بیان ہو چکی ہے اب ذرا اندر جا کر قدرت خدا ملاحظہ کیجیے۔ گھر میں ایک یا دو چار بائیاں ہیں اور دو ایک دریاں بچھانے کے لیے بھی ہیں۔ ساری کائنات بس اسی قدر ہے۔ مال منقولہ کی قرقی کی نوبت آئے تو بجز ان چیزوں کے کوئی شے قابلِ قرقی نہ ٹھہرے گی۔ کھانے پینے اور بچانے کے تمام برتن مٹی کے ہیں۔ دھات کی ایک چیز اندر نہیں۔ اگر لکڑی کی سوسیاں بن سکتیں تو شاید لوہے کی سوئی بھی گھر میں نہ ہوتی۔ بی بی کے بدن پر کپڑا بوسیدہ۔ بدن پر ایک زلیور نام کو نہیں۔ بیاہ کے وقت والدین نے رسم کے طور پر ضرور دیے ہونگے۔ لیکن بی بی اگر اس سے محبت رکھتی تو مرزا صاحب کی سفید پوشی قائم نہیں رہتی اور نہ گھر کا خرچ چلتا۔ آہستہ آہستہ وہ صوبہ بنیے اور بزاز کی نذر ہو گیا۔ گھر میں جابجا کوڑے کا انبار لگا ہے دیواریں بوسیدہ ہو رہی ہیں مکان سے بدبو آتی ہے۔ ہفتوں سے جھاڑو نہیں دی گئی ہے۔ صفائی میں کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن نگہبند اور افلاس کے لیے یہ سب لازم ہے۔ مرزا صاحب کے گھر سے نکل کر کسی مہندہ کے گھر میں جائیے تو ادھر ہی عالم نظر آتا ہے۔ دودھ والا سر

ایک شخص سبلی دھوتی پہنے دو پیسے کا ناریل ٹیٹے لگائے متبا کو پی رہا ہے۔ لیکن اندر عالم
 ہی دوسرا ہے۔ تمام گھر سفید مٹی سے پُنا ہے۔ جھوٹا گھر ہے لیکن محنت اور سلیقہ
 کی بدولت نہایت ہی خوشنما ہے۔ پتیل کے دو دو گلاس رکھے ہیں۔ اہلیہ لکڑی کے
 چر کے پڑیٹی لوٹا تھاالی وغیرہ وغیرہ بہت سے پتیل اور بھول کے برتن صاف
 کر رہی ہے۔ چند رسی یا صاف رنگ کی سادہ ساری زیب بدن ہے۔ سر سے
 باؤن تک سونے چاندی پتیل کے زیور حسب حیثیت پہنے ہوئے پری بن رہی
 ہے۔ مرزا صاحب کی بی بی اُس رد مال کا انتظار کر رہی تھی جس میں نمک دال آٹا اور لکڑی
 باندھ کر یا شاید خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے مرزا صاحب واپس آتے ہو گئے۔ اور بیٹا
 ہر قسم کے غلے کم و بیش رکھے ہوئے ہیں اور عجب نہیں کہ دھرتی مائی کے بیٹے میں
 کچھ دھیندہ بھی ہو۔ ہم نے صورت حال بیان کرنے میں کسی قدر سہاؤ کو راہ دی
 لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ لاکھ حکم اکل کے اعتبار سے مسلمانوں کے گھر میں جانچ
 سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نگہبت بیان حکمران ہے اور ہندوؤں کے گھر میں جانے سے
 یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مائی کی تمام کر رہا ہے۔ کیسا ہی پُر رونق گھر کسی کا ہو لیکن وہاں
 کوئی مرجائے تو بے رونقی درو دیوار سے ٹپکتی ہے۔ جھوٹے جھوٹے گھرون میں دلدادہ
 یا شاہی بیباہ کے وقت ایک خاص کیفیت رہتی ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے
 گھرون کو مقابلہ کرتے وقت ہم بے تکلف اس تشبیہ سے کام لے سکتے ہیں۔
 رز کا ذکر ہے کہ روٹی کی تجارت کی بدولت مرزا پور کو عجب رونق تھی گویا تمام دنیا
 کی دولت وہاں پھٹی پڑتی تھی۔ شہر کی رونق بھی ایسی تھی کہ گلی کو سچے گلستان کی کیا لڑ
 کاٹتے دیتے تھے۔ ہم سنہ ۱۸۵۷ء میں کہ جب دفعتاً روٹی کی تجارت میں نقصان ہونے

سے منڈیان ٹوٹنے لگیں اور شہر کی دولت گھٹنے لگی تو درود بوار سے بے رونق
برسنے لگی۔ دولت اور ثروت بھی عجیب چیز ہے۔ مسلمانوں کے گھروں سے دولت
چلی تو پھر انکے گھروں کی رونق کس سہارے سے قائم رہے۔

تیس چالیس برس پہلے کی حالت کو اس وقت کی حالت سے مقابلہ کیا جائے
تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اور اگر یہی ترقی حکومس قائم رہی تو تیس چالیس
برس کے بعد اس سے بھی بُری حالت کا سامنا ہے جو ہم نے ادھر بیان کیا۔

مالک زمین ہونا یا علمی ترقی مین ہندوؤں سے مقابلہ کرنا تو مشکل ہے اسیلے
حکومت دار یا ملازم سرکاری کی حیثیت سے مسلمانوں کا عروج قریب قریب محال ہے
صرف ایک تجارت کی صورت باقی ہے۔ استقلال دیانت داری اور محنت سے
مسلمان کرنا چاہیں تو پھر اپنی حالت سنبھال سکتے ہیں اور اپنے آبائی پیشہ کو وہ اس
طرح زندہ کر سکتے ہیں کہ پھر انکی قوم زندہ ہو جائے اور ہندوستان کی دیگر قوموں پر وہ
سبقت لے جائیں۔ ہندوؤں کو تجارت سے کوئی طبعی مناسبت نہیں ہے۔
سود خوری مین وہ مرد میدان ہیں لیکن تجارت کی لذت سے وہ آشنا نہیں ہوتے
مسلمانوں کی ترقی کی کوئی صورت ہے تو وہ اسی پیرایے مین ممکن ہے۔

ہند کے مسلمان مین ایک بلا فضول خرچی کی بھی ہے۔ اچھا کھانے کو چاہیے
اور عمدہ پوشاک پہننے کو چاہیے۔ عادتیں بگڑی ہوئی ہیں وہ بچا پے مجبور ہیں اور
اسلئے جو بلا دہل بیس برس کے بعد آنے والی ہے وہ آج ہی گھر کرنے کو تیار ہو رہی ہیں
آمدنی تو کسی طرح خرچ کرنے کو کافی نہیں ہو سکتی۔ جہاں بزرگوں کا سرمایہ جمع ہے وہاں
بھی رونا پڑا ہے۔ بزرگوں کی یادگاروں کے مٹانے اور آمدنی کی مستقل صورتوں کے

برباد کرنے پر چھوٹے سے بڑے تک جملے ہو گئے ہیں۔ غرض کہ سب سے بہتر میں نہیں آتا کہ انکا کیا حشر ہوگا۔

فصل شصت و نہم

جھاڑ بھونک۔ دعا۔ توبہ

دعا۔ توبہ۔ جھاڑ بھونک۔ یہ سب ڈھکوسلے اسلام میں نہیں تھے۔

ہندوستان کے مسلمانوں نے ان معاملات میں ہندوؤں کی پیروی کی اور اسلام میں یہ باتیں بڑھالیں۔ یالوں کہیے کہ اسلام کی چادر پر یہ بد نما دھتے ڈال دیے۔ اسلام جو اوہام باطلہ کے مٹانے کے لیے آیا تھا وہ ان باتوں کا مٹانے والا تھا نہ کہ رائج کرنے والا۔ ابام جاہلیت میں لڑکوں کو توبہ پہناتے تھے۔ توبہ پہنے والے لڑکوں کو ذواتم کہتے تھے۔ سب سے پہلے کا ایک مصرع ہوا۔

فابہیتہا من ذی تمام محولی

اسمین ذی تمام لڑکوں یعنی توبہ پہنے والے بچوں کا تذکرہ ہے۔

لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اسلام نے بھی کہیں اس خیال کی تائید کی ہے۔ مسلمانوں کو توبہ لگڑے کا عاشق۔ فالنامے اور حاضرات کا محقق۔ جھاڑ بھونک کا دلدادہ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ انکے اسلاف صالحین کا بھی شیوہ تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رضیون کو دیکھنے جاتے تھے تو انکے سر پر دست شفقت پھیرتے تھے اور تسلی کے لیے فرماتے تھے کہ طمأننا انشاء اللہ قلنا۔ یعنی اللہ چاہے گا تو تم صحیح ہو جاؤ گے (گجرات میں)۔ اور اکثر یہ بھی فرماتے تھے ۛ اللہم اشفعہ لاشفاء الا شفاءک ۛ اسے اللہ اسکو شفا دے گا

تیرے سوا کوئی دوسرا شفا دینے والا نہیں ہے۔ یہ کہنا گویا مریض کو تلقین کرنا تھا کہ تم خدا پر بھروسہ کرو۔ ادھام باطلہ سے پرہیز کرو۔ آنحضرتؐ کا یہ فرمانا ایسا ہی تھا جیسا کہ کوئی بزرگ شخص کسی کو مصیبت میں دیکھ کر براے ترحم تسکین دینے والے کلمات کہتا ہے اور عموماً اس مصیبت زدہ کے قلب اور طبیعت کو ایک قسم کی شگفتگی ہوتی ہے اور قوت بہو بخشتی ہے۔

اب اگر کوئی مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ ”طوبوا انشاء اللہ“ کہے یا اللہم اشفنا لاشفائک الاشفاک پڑھے اور یہ خیال کرے کہ یہ کلمات ازالہ مرض کے لیے اسلام میں موضوع ہوئے تھے تو یہ شارع اسلام کی پیروی نہیں ہے۔

حصن حصین ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں ہر قسم کی دعائیں حدیث شریف سے منتخب کر کے ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ ہر حالت اور ہر موقع پر ایک خاص قسم کی دعا پڑھتے تھے جسکو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وقت اور موقع کی وہ دعا ہے گویا اس وقت اور موقع کی بلاناغہی کے لیے ہوئے جو دعا جاے ضرور کو جاتے ہوئے آنحضرتؐ پڑھتے تھے اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اس کے پڑھنے سے وہاں کی بلا دور ہوتی ہے یہ خیال شارع کے خیال سے بالکل دور ہے ہرگز آنحضرتؐ کوئی دعا ایسے نہیں پڑھتے تھے کہ اس دعا کے پڑھنے سے بھوت پریت سے بچنا مقصود ہوتا تھا۔ ہرگز نہ ہرگز نہیں۔ ایسی باتیں اسلام سے بہت کدورتیں۔ ان دعاؤں کی اصلیت یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے لوگوں کو یہ تعلیم کی تھی کہ خالق عالم کو کبھی سوتے جاگتے چلتے پھرتے بیکاری یا باکاری کی حالت میں نہ بھولو ہر وقت اسکو یاد رکھو

اور اُسکی صنعتوں پر دھیان کرو۔ نماز تو بلا بیچ وقت کے لیے مقرر ہے جو ایک طور پر فوجی قواعد ہے لیکن خدا کا ذکر ہر وقت کرو قرآن میں بھی تاکید ہے کہ خدا کا ذکر کرو لیکن اس ذکر کے لیے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہوا ہے۔ دل سے زبان سے خیال سے کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے جس طرح ممکن ہو اسے یاد کرو۔ آنحضرتؐ نے نماز کے مطلق تو ضرور قاعدے بتائے کردہ ایک طور پر فوجی قواعد تھے لیکن ذکر کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں بتایا ہر شخص کی رائے اور آسانی پر چھوڑا۔ لیکن خود اپنے لیے مناسب الفاظ مناسب مواقع کے لیے آپ نے چُن لیے تھے۔ چنانچہ بات کو سوتے ہوئے جب کبھی آپ کی آنکھیں کھُل جاتی تھیں اور آسمان نظر آتا تھا تو یہ آیت پڑھتے تھے ”ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار آیات لادلی الالباب اللزین یدکرون اللہ قیاماً و تعوداً علی جوہم و یتفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا بالاطسماک قضا عذاب النار“ ترجمہ ”آسمان و زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اُن عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کو اُٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں اور خلقت آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں کہ اسے رب تو نے اسکو بغیر ہر نہین بنا یا دینے یہ عالم اسباب بڑی صنعت پر مبنی ہے) تو پاک ہے۔ عذاب جہنم سے ہلکوا سچا۔“

آدھی رات کو یہ کلمات آسمان کی طرف منہ کر کے کہے جائیں تو بے انتہا خلوص اور بے حد معرفت الہی پائی جائے گی۔ لیکن انھیں کلمات کو کوئی شخص رات کے ستائے میں بلبات سے بچنے کے لیے پڑھے تو ظاہر ہے کہ کس شاعر اسلام کے مقصود سے دوری ہو جائے گی۔

مرغِ سحر جسکو موزنِ صبح سمجھنا چاہیے جب اپنی آواز سے لوگوں کو بیدار کرتا ہے تو اُسکی اس خدشت کی قدر دانی یہی ہے کہ فوراً اُنکھ ملتا ہوا اُنکھ کھڑا ہوتا چاہیے۔ چنانچہ آنحضرت مرغِ سحر کی آواز کو بہت مغتنم سمجھتے تھے اور آواز سننے ہی سے اُنکھ ملنے کے زبان کو جنبش دیتے تھے اور فرماتے تھے ”اللهم انی اسئک من فضلك“ اے اللہ ایسا ہی تیرا فضل میں برابر چاہتا ہوں کہ روزِ صبح کو اُنکھ کر تیری یادِ کردن۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ مرغِ سحر کسی بلا کو دیکھ کر شور مچاتا تھا اور آنحضرت ردِ بلا کے لیے دعا پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اصل مقصد سے کتنا دور ہے۔

اس غریب کا منشا وہ ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ حکیم کے نسخوں کی طرح الگ الگ امراض کے لیے بنائی نہیں گئی ہیں۔ ایسا بنانا خدا کی قدرت میں ہے۔ خدا کی قدرت سے بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ شارع نے دعاؤں کے یہ قاعدے بھی بتائے ہیں یا نہیں۔ رہا یہ امر کہ دعا کا رفعِ تکلیف کی غرض سے یا حاجت برآری کے لیے پڑھنا بے فائدہ ہے یا با فائدہ اس وقت موضوع اس بحث کا نہیں ہے۔

میرا عقیدہ یہ ہے کہ تمام دعاؤں سے مقصود اللہ کا ذکر ہے اور خضوع و خشوع سے اُسکو پکارنا ہے۔ درود میں حسبِ حال الفاظ کہنے سے خضوع اور خشوع میں زائد ملتی ہے اور شانِ عبودیت کا بخوبی اظہار ہوتا ہے جو تمام طاعات کی جڑ ہے۔ اتنا تو ظاہر ہے اور اس سے بڑھ کر اگر بہت ہو کہ خلاقانہ قدرت کو تو ذکرِ حاجتِ روائی کر دے گا تو ایمان کے خلاف نہ ہوگا۔ یہ صحیح ہے

کہ خدا قانوں قدرت کے خلاف نہیں کرتا لیکن یہ سمجھنا کہ وہ کرنا چاہا ہے جب بھی
 نہیں کر سکتا سخت بے ادبی ہے بلکہ کفر ہے۔ جس خدا نے قانوں قدرت
 بنایا ہے وہ اُسکو توڑ بھی سکتا ہے۔ پنکھے کی ڈور کو جو اندھا بیٹھا ہوا کھینچتا ہے
 اسکے اختیار میں تو اتنا ہے کہ اُسے چھوڑ دے تو ہواڑک جائے اور خالق عالم
 باوجود خالق ہونے کے یہ قدرت نہ رکھے کہ خلقت عالم کے کسی معین قاعدہ کو
 مٹا دے تو وہ خالق عالم کا ہے کہ بے خالق عالم کا فرد اور بھی نہیں ہے۔ بہر حال
 اللہ سے دعا مانگنا کہان تک درست ہے اور اُسکے قبول ہونے کی امید کے
 کیا معنی ہیں یہ مجھ بحث ہے یہاں پر صرف چند اشعار مولانا سے رومی کے ہدیہ
 ناظرین ہیں۔

از دعا ہانست بس مقصود نشان   جز سخن گفتن بآن شیرین بیان
 گر کند قبول بس فهو المراد   بادل و دیدار نقد آئند شاد
 گر کند رد لذت آن بیشتر   بہر تقریب سخن بار دگر

فصل سفہ شام

اسلام اور غلامی

اپنے غلاموں کے ساتھ جو سلوک مسلمانوں نے کیے انکا بیان فصل ۹
 "غلاموں کی حالت" میں دیکھیے۔ فصل ۱۰۔ "مسلمانوں کے احسانات
 دنیا پر" میں بھی غلامان مصر کی حالت بیان کی گئی ہے۔ یہاں صرف یہ دیکھنا
 ہے کہ قرآن نے غلامی کا انسداد بھی کیا یا یہ کہ محض اسکے طریقے مذہب کیے
 اور اسکے قایم رکھنے کا حکم دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ انسداد کیا۔

پہلے غلامی کی تشریح کرنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ غلامی کیا شے ہے اور بعد ازاں پھر یہ بتایا جائیگا کہ قرآن نے کیونکر اسکا انسداد کیا ہے۔

دنیا کی تاریخ پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدو خلقت سے تمام دنیا میں یہ دستور جاری تھا کہ لوگ لڑائی کے قیدیوں کو مویشی کی طرح اپنے قبضہ میں رکھتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے انکے ساتھ برتاؤ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ انکی نسل کو بھی اپنی ملک سمجھتے تھے۔ یہ وہ صورت غلامی کی تھی کہ کسی مذہب سے مذہب قوم نے بھی اسے ناجائز نہیں خیال کیا تھا۔ اور دوسری صورت غلامی کی یہ تھی کہ فریب یا چوری سے کمزور زبردست کی قیدی بن آتا تھا۔ اور کبھی کبھی زر کے معاوضہ میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ یہ صورت ضرور اخلاقاً مذموم سمجھی جاتی تھی لیکن اسکا رواج مثل اور بری باتوں کے تمام عالم میں تھا۔ اور کوئی قوم اپنی خود غرضی کے سامنے اسکے رد کرنے کی طرف کمال توجہ نہیں کرتی تھی۔ یہودیوں۔ ایرانیوں۔ ہندوؤں۔ یونانیوں اور رومیوں نے اپنے اپنے زمانہ میں بڑے بڑے عروج پائے لیکن غلاموں کی حالت کہیں بھی مذہب نہیں کی گئی۔ رومیوں نے ضرور کچھ اپنے غلاموں کے حقوق کی حفاظت کی تھی لیکن بہت کم برائے نام۔ اور کثرت فتوحات کی وجہ سے رومیوں کے قبضہ میں جتنے غلام تھے پہلے کبھی دوسری قوموں کے پاس اتنے نہ تھے۔ ان تمام قوموں میں دونوں قسمیں غلامی کی بے تکلف جاری تھیں۔

اسلام کی برکت دیکھیے کہ دوسری قسم کی غلامی اسلام کے جاری ہوتے ہی ان تمام ممالک سے اٹھ گئی جہاں اسلام کا جھنڈا پہنچا۔ اور اگر پھر قایم

ہوئی تو اسلام کے ضعف کے ساتھ قائم ہوئی۔ یعنی جہان کہیں زمانہ البعیدین
اصول اسلام سے چشم پوشی کی گئی وہاں اور برائیوں کے ساتھ دوسری قسم
کی غلامی بھی جاری ہو گئی لیکن اسلام پر اسکا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ تمام غلامے
زمانہ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ربی پہلی صورت۔ اسکی نسبت ہم یہ مقرر کریں گے کہ
اسلام نے اسکو سناچا ہاتھ لگا اسکی بیخ کنی علی طور پر نہ ہو سکی۔ بعد زمانہ رسول کے
وہ مسلمانوں میں قائم رہی لیکن یہ دلیل اس امر کی نہیں ہو سکتی کہ اسلام نے بھی
اسکی اجازت دی ہے۔

پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام نے اسکا انسداد کرنا چاہا اور بعد ازاں
بچہ ہم یہ دکھلائیں گے کہ اسپر عمل کیوں نہ ہوا۔

عرب میں وقت اسلام پھیلنے کے چھ قسم کی غلامی جاری تھی۔ اول خود کو بیچ
والنا۔ دوم اپنی اولاد و منفر کا بیچ ڈالنا۔ سوم چھوٹے لڑکے یا لڑکیوں کا پھینک دینا
چوراکر بیچ ڈالنا۔ چہارم زبردستی اور ڈاکہ زنی یا رہزنی سے کسی کو پکڑ لانا۔ پنجم
زمانہ جنگ میں دشمن کے ملک کی رعایا کو پکڑ لانا۔ ششم حالت جنگ میں مردوں
عورتوں اور بچوں کو قید کر لینا۔ ان اہلہ قسام کے غلام عربوں کے پاس تھے
اور جو جتنا ہی زبردست تھا اتنے ہی زیادہ غلام اسکے پاس تھے۔ آنحضرتؐ نے
قطعی حکم غلاموں کے آزاد کرنے کا نہیں دیا کیونکہ یہ بالکل ہی خلاف مصلحت تھا
لیکن موجودہ غلاموں کے آزاد کرنے کو بے حد باعث ثواب بتایا۔ بلکہ بہت سے
جرائم کا کفارہ اسے قرار دیا۔ اور آئندہ غلامی کے انسداد کے لیے صریح
حکام سنائے۔

سورہ محمد میں خدا فرماتا ہے۔ ”جب تم مغال ہو کہ فزون کے نو انکی گردنیں کا تو اور جب اُن پر گھسان کر چکو تو انکو قید کر لو۔ پھر قید کرنے کے بعد یا تو اُن پر احسان رکھ کر یا اُن سے فدیہ لیکر انکو چھوڑ دو۔“

اب اس سے زائد تر وضاحت کیا جاہیے۔ صاف محکوم ہوا کہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لیکر چھوڑ دو۔ کوئی تیسری یا چوتھی صورت نہیں بتائی گئی۔ یعنی قید یا جنگ کے قتل کرنے یا غلام بنانے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں دیا گیا۔ دوسری صورت میں انحصار کر دیا گیا۔ یعنی صرف احسان رکھ کر یا فدیہ لیکر چھوڑ دینا بتایا گیا۔ مشرکین عرب کی بہت سی بُری رسمیں اُس وقت مسلمانوں جاری تھیں جب تک انکی ممانعت کی نفسِ قطعی نہیں آئی تھی۔ مثلاً جب تک شراب پینے کی ممانعت قرآن میں نہیں ہوئی مسلمان شراب پیتے تھے اور اسی طرح وہ دو بہنوں کو ایک ساتھ زوجیت میں بھی رکھتے تھے۔ باپ کی بیوا میں بھی جب تک اسکی ممانعت نہیں آئی مسلمانوں کی زوجیت میں آتی تھیں۔ اور جب ممانعت ہوئی تو موجودہ عورتیں بہ دستور زوجیت میں رہیں اور آئندہ کے لیے ممانعت نافذ سمجھی گئی۔ اسی طرح آیتِ حریت کے بعد وہ غلام جو پہلے سے موجود تھے بہ دستور حالتِ غلامی میں رہے لیکن اسنادِ غلامی کی آیت نازل ہونے کے بعد پھر کوئی نیا غلام نہیں بنایا گیا۔

جو غلام موجود تھے انکی آزادی اور آسائش کے لیے احکام صادر ہوئے۔ غلاموں کا آزاد کرنا بغیر بے باعث ثواب بتایا گناہوں کا کفارہ بھی اسے مقرر کیا۔ یہ بتایا کہ غلام اپنی قیمت خود ادا کرنا چاہیں تو اُس سے اقرار نامہ لیکر انکو مکہ کی اجازت

لے گا۔ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرًا لِّقَابِہِمْ اِذَا خَشِیْتُمْ مِمَّا فَوَدُوْا مَا فَاَدُوْا۔ سورہ محمد۔

وید و اورا لیے غلاموں کے لیے چندہ کرنے کی ترغیب دی۔ بیت المال سے روپیہ دینا بھی جائز رکھا۔ بعض حالتیں ایسی مقرر کیں کہ لوٹدیاں خود بخود آزاد ہو جائیں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی ازہیں تاکید کی۔ ان سب احکام سے غلاموں کو یہ دھوکا ہوا کہ غلامی قائم ہے حالانکہ آئندہ غلامی کو روک کر موجودہ غلاموں کے لیے یہ احکام بنائے گئے تھے۔

قیدیوں جنگ مسلمانوں کے قبضہ میں آکر انکے حسن سلوک سے ایسا خوش ہوتے تھے کہ وہ گھر کا نام بھی نہیں لیتے تھے اور اس لیے احسان رکھ کر چھوڑ دینا یا فدیہ لیکر چھوڑ دینا یہ ایک حق تھا جبکہ مطالبہ غلاموں کی طرف سے نہیں کیا گیا تو غیر خدا کی شان و دوسری تھی وہ از خود غلاموں کے اس حق کو نافذ کرتے تھے۔ اسکے بعد جب مسلمانوں میں دولت بڑھی اور حسن اخلاق میں ترقی ہوئی تو غلاموں کو آزاد ہونے سے قید میں رہنا کمین اچھا معلوم ہوتا تھا اور پھر وہ غلامی غلامی نہیں ہی وہ ایک قسم کی اخوت تھی جس طرح ہندوستان میں بتنی بیٹا بنانے کا دستور ہے۔ چلیے خوشی سے گھر چھوڑ کر گرو کے گھر آتے ہیں۔ اسی طرح یہ غلام بنائے ہوئے بھائیوں کی طرح عیش و عشرت میں عربوں کے ساتھ بسر کرتے تھے اور گھر کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ قیدیوں جنگ کا غلام بننا جبکہ اسناد و پیغمبر نے کیا تھا عربوں میں اور انکے ذریعہ سے تمام بلاد اسلام میں قائم رہ گیا۔

قرآن میں جہاں کمین احکام غلاموں کے مذکور ہوئے ہیں وہاں بیٹہ بھی مستعمل ہوا ہے جس سے صریح ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ غلاموں کے متعلق یہ احکام تھے قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا ہے جس سے معلوم ہو کہ آئندہ قیدی کے

متعلق کوئی حکم ہے۔ احادیث اور سیر کی کتابوں کو نو پر پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا کے زمانہ میں بعد اس آیت حریت کے کوئی قیدی جنگ غلام نہیں بنایا گیا۔ قرآن کی لفظ قطعی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل صریح ثبوت اسکا ہے کہ غلامی کا انشاء اسلام نے کیا۔

آج کل یورپ میں قیدیان جنگ کے ساتھ برابر کا برتاؤ ہوتا ہے نہایت آرام سے وہ رکھے جاتے ہیں اور بعد جنگ ختم ہونے کے وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں کبھی تو بطور احسان کے اور کبھی خرچہ جنگ کا معاوضہ لیکر۔ قیدیان جنگ کا قتل کرنا یا انکو بطور مال مغرورہ کے باہم تقسیم کر لینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اور اسکے خلاف ہونا صریح بدعتی اور خلاف انسانیت سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جب کو دعویٰ ہے کہ وہ ہر قرن اور ہر قوم کے مناسب حال ہے اور تمام امور کی نسبت اس میں ہدایتیں ہیں اس بارہ میں کیا حکم دیتا ہے۔ یہ سوال اول اول سرسید کے دل میں پیدا ہوا اور انھوں نے ایک رسالہ اس پر تحریر کیا اور ثابت کیا کہ قیدیان جنگ کا قتل کرنا یا غلام بنانا قرآن میں محکوم نہیں ہے اور نہ پیغمبر خدا نے آیت حریت نازل ہونے کے بعد کبھی قتل کرنے یا غلام بنانے کا حکم دیا۔ اس پر سرسید نے قرآن سے اور قول پیغمبر سے عمدہ طور پر اپنے دعویٰ کو ثابت کر دیا ہے۔ لیکن آخر میں انھوں نے یہ لکھا ہے کہ خلفاء اربعہ کے زمانہ میں غلام بنانے کا قاعدہ جو جاری تھا تو وہ بجا تھا۔ خلفاء اربعہ محض نہ تھے اور نہ انکا فعل بہ مقابلہ فعل رسول کے قابل سند ہے۔ بیشک خلفاء اربعہ محض نہ تھے اور نہ انکا فعل بہ مقابلہ فعل رسول کے قابل سند ہے لیکن وہ قرآن اور فعل

رسول کو ہم سے اچھا سمجھتے تھے اگر ہم قرآن اور حدیث سے افعال خلفائے اربعہ و اعمال مسلمان متقدمین کی مخالفت قایم نہ ہونے دین تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہر اسلئے مستند کے خیالات پر مفصل ذیل مضمون اضافہ کیا جائے تو بجا نہ ہوگا۔

قرآن میں یہ حکم ہے کہ "احسان رکھ کر چھوڑ دو" فدیہ لیکر چھوڑ دو، یوں محکوم نہیں ہے کہ "فدیہ لیکر چھوڑ دیا احسان رکھ کر چھوڑ دو"، اگر پہلی صورت ہوتی تو چھوڑنا لازم ہوتا۔ پہلی صورت میں چھوڑنا اس وقت لازم آتا ہے کہ کوئی فدیہ لیکر آئے اور فدیہ بھی معقول ہو اور کہے فلاں غلام میرا عزیز ہے اور یہ اسکا فدیہ ہے چھوڑ دو۔ کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خلفائے اربعہ کے پاس کوئی فدیہ لیکر آیا اور اسکا عزیز یا ہمقوم اسکی درخواست پر چھوڑا نہیں گیا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو خلفائے اربعہ پر خلاف نص صریح کے عمل کا الزام عاید نہیں ہوتا۔ جب تک احسان رکھ کر چھوڑنا یا فدیہ لیکر چھوڑنا عمل میں نہ آتا قیدی میں رہنا لازم تھا۔ مسلمان اگر بجائے قید منائی کے قیدیوں کو اپنے گھروں میں بطور شاگردوں کے رکھتے تھے اور انکو ہر طرح کا آرام دیتے تھے ایسا آرام کہ وہ قیدی اپنا گھر بھول جاتے تھے یہ صورت اچھی تھی بڑی نہ تھی۔ غلام آزاد کرنے کا ثبوت سنو مسلمانوں میں تھا اور یہ صریح طور پر احسان رکھ کر چھوڑنا کہا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پیغمبر خدا بعد آیت حریت کے جنگ ختم ہوتے ہی قیدیوں کو چھوڑ دیتے تھے دیا خلفائے اربعہ نے کیوں نہ کیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ پیغمبر نے ایسا جو کیا وہ شان پیغمبری تھی اور دوسرے یہ کہ پیغمبر کے عہد میں انیائیں ٹناک عرب میں ہوئیں لڑائی فتح ہوئی اور فوراً قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ تمام قیدی مسلمان ہو کر فوج میں داخل ہو گئے۔ خلفائے عہد میں غیر قوم

کے قیدی منزلوں طے کر کے لائے جاتے تھے نہ وہ بولی سمجھتے تھے اور نہ ملکی رواج سے واقف تھے۔ اپنے ملک میں رہتے تو فساد کرتے۔ عرب میں احسان رکھ کر چھوڑ دیے جاتے تو بھدیک مانگتے۔ بھدیک مانگنے سے انکا کسی کے گھر میں بھائی بنکر رہنا اچھا تھا احسان رکھ کر چھوڑنا مناسب نہ تھا اور فدیہ دینے والا کوئی موجود نہ تھا کہ فدیہ دیکر انکو اپنے ملک کو لیجائے۔ ایسی حالت میں سوائے قید کے دوسری صورت نہ تھی اور قیدی بہترین صورت تھی کسی کے گھر میں انکو رکھنا۔ اور یہ کہدینا کہ جب موقع آئے تو احسان رکھ کر آزاد کر دینا۔ بس یہی حالت خلفاء عربیہ کے زمانہ کے قیدیوں کی تھی۔

قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ خواہ خواہ قیدیوں کو چھوڑ دو اور نہ ایسا حکم سبب ہو سکتا تھا۔ اب بھی کسی مذہب گورنمنٹ کا یہ قانون نہیں ہے کہ خواہ خواہ قیدی چھوڑ دیے جائیں۔ قیدیوں کے قتل کرنے کی ضرور ممانعت ہے اور خلفاء عربیہ کے زمانہ میں بھی کوئی قیدی قتل نہیں کیا گیا تھا۔ فتوحات اسلام کے زمانہ میں ریل نہ تھی تار نہ تھا۔ مترجم زبانوں کے بکثرت نہ تھے۔ راستہ کی سہولت نہ تھی۔ فتوحات کی کثرت تھی۔ مسلمانوں کے اخلاق دلوں کو مسح کر رہے تھے۔ جو قیدی مدینہ میں آیا اسکے بھائی بند گھر ہی پر مسلمان ہو گئے۔ اب بجائے اسکے کہ وہ قیدی کے چھوڑانے کے لیے فدیہ بھیجے انکو قیدی کی حالت پر رشک آنے لگا کہ اسے کاش ہم بھی قید ہو گئے ہوتے تو مدینہ اور مکہ کی دیارت کرتے۔ خلیفہ وقت کی صورت دیکھتے۔ ہمارا بھائی بڑا خوش نصیب تھا کہ اُسکی ہجرت کے لیے غریب سے ایک صورت پیدا ہو گئی۔

قرآن کا یہ مجزہ ہے کہ وہ ہر حالت کے مناسب ہے۔ آیت تحریت پر پیغمبر
خدا نے جس طرح عمل کیا وہی مناسب تھا۔ بعد ازاں خلفائے اربعہ کے وقت
میں جس طرح اس پر عمل ہوا وہی ٹھیک تھا۔ اسوقت اُس سے اچھا عمل اُس پر نہیں
سکتا تھا۔ اب سلطانِ روم یا شاہِ ایران وغیرہ شاہانِ اسلام کو لڑائی کی فوجت
آئے اور قیدیانِ جنگ کے ساتھ یورپین تہذیب کے موافق وہ عمل کریں تو
کہا جائے گا کہ قرآن کے موافق انھوں نے عمل کیا قرآن میں قیدیانِ جنگ کے
قتل کرنے کا حکم آیت تحریت میں نہیں ہے۔ یورپین بھی اپنے قیدی قتل نہیں
کرتے۔ رہا آنکا چھوڑنا یہ لازم نہیں ہے۔ یورپین کبھی کبھی احسان رکھ کر چھوڑتے
ہیں اور کبھی خرچہ جنگ لیکر چھوڑتے ہیں اور خرچہ جنگ نہیں ملا یا حسبِ خواہ نہیں
ملا تو نہیں بھی چھوڑتے۔ یہی قرآن بھی کہتا ہے اور یہی اسوقت کی مذہب قوموں کا
برتاؤ ہے۔

فصل ہفتاد و یکم

سود خوری

سود خوری کے متعلق نصوصِ قرآنی حسبِ ذیل ہیں۔

”سود کھانے والے (قیامت میں) ایسے کھڑے ہوں گے گویا انھیں شیطان
نے چھو کر مغبوط کر دیا ہے یہ اُنکے اس کہنے کی سزا ہے کہ جیسا معاملہ بیع کا ہے
و جیسا ہی سود کا ہے۔ حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے
..... اللہ سود کو گناہنا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے (یعنی آسمان
برکت نہیں دیتا اور آسمان برکت دیتا ہے)..... مسلمانوں تم ایمان رکھتے ہو تو

اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رکھیا ہے اُسے چھوڑ دو۔

”مسلمان سود نہ کھاؤ کہ دُکنا چوگنا ہوتا چلا جائے اور اللہ سے ڈرو عجیب نہیں

کہ تم فلاح پاؤ۔“

”تم لوگوں کو مال میں زیادتی کے لیے سود دیتے ہو تو اللہ کے نزدیک اس سے

زیادتی نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہی بڑھا رہے ہیں۔“

سود کے ممنوع ہونے کے کئی وجوہ غور کرنے سے سمجھ میں آتے ہیں۔

اول یہ کہ سود پر روپیہ دینا مخالف ہے تجارت کے۔ شرع نے سود خاری

سے باز رکھ کر زکوٰۃ کا نکتہ لگایا ہے تاکہ خواہ مخواہ لوگ تجارت کریں۔ تجارت میں علاوہ

قومی نفع کے کہ تجارت کے ذریعہ سے قوم مالدار ہوتی ہے شخصی نفع بھی ہے یعنی

سود سے اتنی دولت جمع نہیں ہوتی جتنی کہ تجارت سے جمع ہو سکتی ہے۔ دیکھو

صفحات ۱۷۶، ۱۷۷ کتاب ہذا جہاں تجارت کا نفع دکھایا گیا ہے۔

دوم یہ کہ سود پر روپیہ دینا اگر مدیون کی خانگی ضرورت کے لیے ہے تو

صریح شقاوت ہے اور اگر مدیون کو تجارت کے لیے دینا ہے تو قمار بازی کی

ترغیب دینا ہے اور دونوں صورتیں مذموم ہیں۔ سودی روپیہ سے تجارت

۱۔ الذین یاکون الربوا لا یقومون الا انما یقوم الذی یجلب الشیطن من المس ذلک باعتم قالوا انما البیع مثل

الربوا اصل اللہ البیع ورم الربوا ~~یجلب الشیطن من المس ذلک باعتم قالوا انما البیع مثل~~ یا ایہا الذین

آمنوا اتقوا اللہ وذرنا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین۔ سورہ بقرہ رکوع ۲۸۔

۲۔ یا ایہا الذین آمنوا لاتاکلوا الربوا امضا فانما تفسدوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل

عمران رکوع ۱۲۔

۳۔ وما ایتیم من ربنا لیسربوا فی اموال الناس فلا یربوا عند اللہ وما ایتیم من زکوٰۃ یردون وجہ اللہ

فاللہک ہم المفسدون۔ سورہ روم رکوع ۲۷۔

کرنا ایک قسم کی قمار بازی ہے اسکے متعلق میں خود ایک اپنا واقعہ درج کرتا ہوں۔
 میں نے اپنے ایک عزیز کو کچھ روپیہ تجارت کے لیے دیا۔ اس عزیز نے دو تین
 برس میں اصل کو دو گنا کر دیا اور یہ کام سیابی کی صورت تھی۔ مجھ کو خبر ہوئی تو میں نے
 صرف اتنا کہا کہ ”تجارت میں زکوٰۃ ضرور دیجائے اور سود پر کوئی معاملہ نہ کیا جائے
 ورنہ بشریان دونوں قانون کے تجارت میں برکت اور پابنداری نہیں ہوتی۔
 عربوں کی تجارت پیشہ پشت چلتی تھی پانچ پانچ سو برس تک انکی تجارت
 قائم رہتی تھی۔ مصر کے خاندانی تاجروں کی دولت کی نسبت سورخون نے
 لکھا ہے کہ بادشاہوں کو ان سے کوئی نسبت نہ تھی۔ اور آج کل کی یورپین تجارت
 گو یا کچھ سوت کا جال ہے۔ روزی دیا لہ نکلا کرتا ہے۔ پونجی کچھ نہیں اور
 انعام تمام خدائی کا۔ ذرا بل پڑا اور دیوالہ نکلا۔ صنعت و حرفت کو ان لوگوں نے
 تجارت کے ساتھ ملا دیا ہے اس لیے ذرا پابنداری ہے اور جہان کہیں نری
 تجارت ہے وہاں کچھ بھی قیام نہیں ہے“ غرض کہ اس عزیز نے میری
 نصیحت پر کچھ بھی عمل نہیں کیا اور نتیجہ بد دیکھنے میں آیا۔ نقصان ہوا تو ایسا کہ اصل
 اور نفع سب کا سب جاتا رہا۔ خبر متا ہوئی کہ کچھ گھر سے دینا نہیں پڑا۔ تفصیل اس
 اس حال کی یہ ہے کہ پانچ ہزار سے تجارت شروع ہوئی تھی تیس سے برس دن
 ہزار ہو گئے۔ اور اس دن ہزار کا گھی علاقہ نیپال سے لیکر کلکتہ روانہ کیا گیا۔ اور
 میں مال پہنچتے ہی ساڑھے نو ہزار سودی مل گئے۔ فوراً ساڑھے نو ہزار کا مال
 بھیجا گیا اور نو ہزار بھر مل گئے۔ غرض کہ اسی ایراجیہ میں ایک لاکھ لاکھی روپیہ
 اندر کلکتہ پہنچ گیا اور ۹۰ ہزار سودی قرض اس مال کی ضمانت پر گویا تجارت کے

سزا یا۔ اتفاق دیکھیے کہ گھی کا بازار روز بروز اتارنا گیا اور اتنے بین برسات آگئی اور گھی خراب ہونے لگا۔ اب تاک مجھے خبر نہیں ہوئی تھی کیونکہ کارکن دوسرے صاحب تھے۔ یہ حالت دیکھ کر میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ "بیدار ہو جائیے نہیں تو گھر کی جائیداد بھی نیلام ہوا چاہتی ہے" تمام حالات مجھ کو ان سے معلوم ہوئے تو مجھ کو بھی پریشانی ہوئی کہ جب گھی خراب جائے گا تو ضرور ہے کہ ۹۰ ہزار میری ذات اور جائیداد سے وصول کیا جائے۔ یا میری جائیداد سے نہ سہی اُس شخص کی جائیداد سے جسکے نام سے تجارت جاری تھی۔ بہر حال اب مجھ کو فکر ہوئی اور کسی طرح میں نے اس گھی کے بکنے کا بندوبست کیا۔ خیریت ہوئی کہ ڈرگاہ چاکا زمانہ آگیا اور گھی کسی طرح فروخت ہو گیا اور صرف دس ہزار کا نقصان ہوا۔ اصل رقم اور تین سال کا نفع یہ سب اس نقصان کی نذر ہوئی نفع ہوتا تو لاکھ پر ہوتا نقصان ہوتا تو دہائی لاکھ کے پرتے سے ہوا۔ نفع میں ایک دم سے کام بن جانے کی امید تھی اور نقصان میں ایک دم سے سب کا رد بار بگڑ گیا۔ اسوقت مجھے معلوم ہوا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج کل کی تجارت بغیر سود کے نہیں چلتی اسکا مطلب یہ ہے کہ آج کل کی تجارت قمار بازی پر تجارت نہیں ہے۔ حالانکہ تجارت وہی ہے جو شرع میں محکوم ہے کہ سود کا معاملہ کیا جائے اور نہ قمار بازی کی صورت پیدا ہو جتنی دولت ہو اسی کی مقدار سے تجارت کی جائے۔ اور تجارت میں بکری نقد ہو اور دھار نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ او دھار بیچے بغیر تجارت نہیں چل سکتی۔ یہ غلط ہے۔ او دھار جیسا بھی ایک قسم کی قمار بازی پر بجائے ۲ فی روپیہ نفع لینے کے سہ فی روپیہ کے لالچ سے لوگ قرض دیتے ہیں۔ قرض وصول ہو گیا تو بن گئے اور نہ وصول ہوا تو بگڑ گئے۔ بجائے دو آنہ کے پونے دو آنہ قبول کئے

جاہلین اور سہرہ منظور کیے جاہلین تو تجارت میں پائنداری ہوتی ہے۔ اس وقت ملتے ہیں اور چار مہینے بعد دس ملین گے یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ غرض کہ سود کے معاملے سے شرع محمدی نے روک کر انسانی ہمدردی اور اصول تجارت کا پورا اور یکا سبق مسلمانوں کو سکھایا ہے۔

سیوم یہ کہ سود لینے سے دلوں میں کزوری اور غیبتوں میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ بے محنت کمانے کو ملتا ہے اور انسان کے لیے سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ اسکو محنت نہ کرنا پڑے اور کمانے کو ملتا جائے۔

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود خوار بننے ہندوستان کے نہایت مالدار اور ایماندار ہوتے ہیں اور نہایت لطف سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ بالکل خلاف شرع عمل کرتے ہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ بمقابلہ تجارت کے سود خوار کم سمول ہوتے ہیں۔ سواحل بھر کے تاجروں سے مقابلہ کیا جائے تو سود خوار بننے نہایت قلیل البضاعت ثابت ہو گئے۔ رہی انکی ایمانداری۔ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ہندوستان کے دیگر پیشیوں سے سود خاری اچھی ہے۔ اور اسلیے نسبتہ سود خوار ایماندار بھی ہیں۔ اور خوش حال بھی ہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سود خاری تجارت سے اچھی ہے۔ ایک پیشہ ملازمت کا ہے۔ ایمان کی ملازمت میں رشوت کو اخلاقاً معیوب نہیں سمجھتے۔ کتنے ملازم جو سیکرٹوں روپیہ ہاند رشوت لیتے ہیں سود خوار کے گھر کا پانی نہیں پیتے اور کہتے ہیں کہ سود خوار کے گھر کا پانی حرام ہے حالانکہ رشوت لینے اور خیانت کرنے سے سود کھانا اچھا ہے۔ اسی طرح جو زمیندار آسامیوں پر چہرناجاز کر کے اور پٹی داروں سے بے ایمانی کر کے روپیہ پیدا کرتے

ہین انکی زمینداری سے سود خواری اچھی ہے۔ رقص و سرود کے پیشہ سے جہین
زنا کاری لازم ٹھہرائی گئی ہے سود خواری بدرجہا اچھی ہے۔ حتیٰ کہ تجارت میں جوڑ
بولنے والے اور دغا دیتے والے بھی سود خوار سے بہتر ہین۔ مال یتیم کھانے والے
دوسروں کی جائداد پر قبضہ نہا جائز رکھ کر تہادی کا عذر پیش کرنے والے بھی سود خوار
سے بُرے ہین۔ مین ڈرتا ہوں کہ میری تحریر سود خواری کی ترغیب نہ دے۔ سود
کھانا بُرا ہے اور ضرور بُرا ہے لیکن اسوقت سود کھانے سے بھی زیادہ تر بُرے
دستور کسب معاش میں جاری ہین اُن سے بھی اجتناب چاہیے اور سود خواری سے
بھی بچنا چاہیے۔ پھر اکل حلال مین وہ لطف آئے گا اور دولت اتنی جمع ہوگی کہ
رکھنے کی جگہ نہ ہوگی۔ یہ غلط خیال ہے کہ فاقہ کشی کے لیے اسلام آیا ہے اسلام
پھیلا گیا ہے انسان کو متمول کرنے کے لیے۔ اسلام کے قاعدوں پر عمل
کرنے سے جتنی دولت جمع ہوتی ہے دوسرے ذریعہ سے جمع نہیں ہو سکتی
بشرطیکہ اُن پر پورا عمل کیا جائے۔

فصل ہفتادوم

رسم پر وہ

عورتوں کے پردہ کے متعلق جو احکام قرآن مین ہین وہ یہ ہین۔
”پیغمبر مسلمانوں سے کہو کہ وہ اپنی نظر میں نہی رکھیں اور اپنی شرکاء ہون کی
حفاظت کریں۔ اسین انکی زیادہ صفائی ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہین اللہ کو معلوم
ہوتا ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نظر میں نہی رکھیں اور اپنی
شرکاء ہون کی حفاظت رکھیں اور اپنے مقامات زینت ظاہر نہ ہونے دین جو کہ

ان آیتوں پر غور کیجیے۔ پہلی آیت میں عورتوں کو مرن یہ تاکید ہے کہ وہ اپنے مقامات زینت ظاہر نہ ہونے دین اور سنیوں پر ایسا کپڑہ کھین کہ سنیوں کا ابھاد کچھ نہ بڑھے۔ مقامات زینت میں سے وہ مقامات جگہ ظاہر کرنا لادبی ہے سستی کیے

گئے ہیں۔ فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کتھ اور ٹھیلیوں کے سوا عورتوں کو اپنا تمام جسم چھپانا چاہیے شرع میں قاضی کے سامنے عورتوں کو منہ کھول کر اظہار دینا محکوم ہے۔ تمام عورتیں مسلمانان سابق کی برابر سفر کرتی تھیں۔ بانہر کھلتی نہیں۔ آخر وقت تک پیغمبر خدا اپنی ازواج کو برابر اپنے ساتھ ساتھ سفر میں لجاتے تھے۔ ہندوستان میں جس طرح عورتیں جابر دیواری کے اندر قید رہتی ہیں عدالت میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا تو ڈولی کے اندر کو کو بکر گئیں۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترتے چڑھتے وقت تمام مسافروں کا تماشہ بنی رہیں یہ دستور اسلام نے نہیں سکھا یا ہے۔ اب بھی عرب۔ مصر۔ شام وغیرہ تمام بلاد اسلام میں عورتیں بے تکلف گھوڑوں پر چڑھتی ہیں اور سب کام بازار کا کرتا ہی ہیں۔ کتھ پر بڑھ کر کھتی ہیں۔ لیکن یہ بڑھ اچھا ہو یا بڑا قرآن میں محکوم نہیں ہے اور نہ پیغمبر خدا کے زمانہ میں شروع ہوا۔ جس طرح کعبہ کے گرد چار مصلے بن گئے اسی طرح عید کو بڑھ بھی جاری ہوا۔ اسکی بدعت ہونے میں کلام نہیں ہے۔

حسنہ اور سکیہ کا قصہ کرنا میں نہیں چاہتا۔

غرض کہ کتھ چھپانے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں ہے البتہ سورہ اہزاب میں لکھوٹ نکالنے کا حکم ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دہلی اور لکھنؤ میں مہاجروں کی عورتیں دریا۔ بازار یا مقامات پر پیش و غیرہ کو پیادہ پاگوں لکھوٹ نکالے ہوئے عینہ کی جھنڈ جاتی ہیں اسی طرح قرآن میں بھی مسلمان عورتوں کی نسبت حکم ہے کہ وہ لکھوٹ

نکال کر چلا کر بن۔ اگر یہ معنی صحیح ہوں جب بھی جو طریقہ پر وہ کاسلمانوں میں رائج ہے
انکی تائید اس سے نہیں ہوتی۔ لیکن واضح رہے کہ گھونگھٹ نکال کر چلنا "یہ متفق
علیہ ترجمہ نہیں ہے یہ ترجمہ باعتبار رواج کے مولوی نذیر احمد صاحب نے اختیار کیا
اور ممکن ہے کہ انکو دھوکا ہوا ہو مولوی عبدالقادر کے حاشیہ سے جس میں لفظ گھونگھٹ
کا استعمال کیا گیا ہے۔ یا تفسیر حسینی میں جو عبارت "این پوشیدن سر در دے و
بدن" ہے اسنے انکو مغالطہ دیا ہو۔ یا کوئی اور ترجمہ متاخرین کا انھوں نے دیکھا
ہے بہر حال دیگر مستند تراجم میں گھونگھٹ نکالنا نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ چادر اوڑھنا
لکھا ہوا ہے۔

مختلف ترجمے

مولوی نذیر احمد دہلوی اپنی چادر دن کے گھونگھٹ نکال لیا کر بن۔

مولوی شاہ ولی اللہ فروگزازندہ بر خود چادر ہا سے خود۔

سعدی علیہ الرحمۃ فروگزازندہ بر خود از چادر ہا سے خود

مولوی رفیع الدین نزدیک کر لین اوپر اپنے بڑی چادر بن اپنی۔

شاہ عبدالقادر نیچی لٹکا لین اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادر بن۔

مولوی نذیر احمد نے وہ مضمون صاف کر دیا جبکہ دب کر مولوی عبدالقادر نے

لکھا تھا۔ لیکن مولوی رفیع الدین کے ترجمہ سے ذرا بھی گھونگھٹ نکالنے کی طرف

اشارہ نہیں نکلتا۔ اور نہ سیاق عبارت سے ایسا معلوم ہوتا۔ شان نزول آیت

یہ ہے کہ مدینہ کی عورتیں جب باہر نکلتی تھیں تو لوگ دل لگی کرتے تھے۔ شریف کی

عورتوں کی شکایت پر لوگوں کو یہ عذر ہوتا تھا کہ لونڈیوں میں اور شریف کی عورتوں

میں جب کبھی فرق نہیں ہوتا تو غلطی ہو جاتی ہے۔ حکم ہوا کہ عربوں میں جو دستور پہلے سے تھا کہ عورتیں کئی تہ کپڑے پہنتی تھیں وہ کیون نہ جاری رہے۔ یہ فیض عورتیں سب کپڑوں کے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھ لیا کریں اس طرح وہ بچان پڑیں گی کہ بیبیان ہیں اور پھر کوئی انکو نہ جھپٹے گا۔ اسوقت عرب میں گھونگھٹ نکالنے کا دستور نہ تھا۔ کہیں سے اسکا پتہ نہیں چلتا۔ اگر عرب کی عورتیں گھونگھٹ نکال چلتی تھیں تو جھپٹنا سوقوف نہ ہوتا وہ تو ادرا یک تماشا ہو جاتا۔

بہر حال عورتیں اسلام میں اسی طرح چل پھر سکتی ہیں اور بے تکلف باہر نکل سکتی ہیں جس طرح یورپین لیڈیان صرف اسقدر فرق ہے کہ یورپین لیڈیان جو سر اور گردن کو کھلا رکھتی ہیں اور سینہ پر کوئی اوڑھنی نہیں رکھتیں یہ خلاف شرع ہے اگر وہ اسقدر ترسیم کر لیں تو انکی پوشش اور روش شرع محمدی کے مطابق ہو جائے۔

بعض ہندوؤں کا قول ہے کہ رسم پردہ مسلمانوں سے ہندوؤں نے لی ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے عرب سے کابل تک پردہ کی نوعیت میں وہ سختی نہیں ہے جو شریف ہندوؤں یا شریف مسلمانوں میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پردہ کی موجودہ حالت ہندوؤں میں بھی مسلمانوں نے اسکی تقلید کی اور اتنا سبالغہ کیا کہ ہندوؤں سے بھی بڑھ گئے۔ میں اپنے قیاس کی دلیل یہ رکھتا ہوں کہ قوم منکوب کا شمار ہے عورتوں پر سختی کرنا۔ عرب کو دیکھیے زمانہ انحطاط میں وہ کچھ اور نہ کر سکے تو عورتوں کے لیے مجرّمہ بنایا۔ یہ برقمہ سر سے پاؤں تک ایک خول کی صورت میں نہایت تکلف میں والا ہوتا ہے۔ جبکو عادت نہیں ہے انکا تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ لیکن پھر بھی شکر ہے ہندوستان کی قیود و دام سے تو اچھا ہے۔ مسلمانوں کی آمد کے قبل ہندوؤں میں

رسم سنی جاری تھی عقد بیوگان کا، لہذا دھکا۔ عورتوں کو مثل لونڈیوں کے یہ کہتے تھے۔ کیا کسی عورت سے جب تک وہ موجودہ قید کی حالت میں نہ رہے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ چہرے پر چلنے کو طیار ہوگی یا جوانی کی حالت میں بیوہ ہو کر غیر مرد کی طرف دیکھنا پسند نہ کرے گی۔ اگر ذرا سی بھی عقل لیکن سیدھی عقل مٹیرھی نہیں ہمارے دماغ میں ہے تو ہم سوا اسکے اور کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ پہلے عورتوں کا پردہ قائم ہوا اسکے بعد اُن سے فرمایش ہوئی کہ بیوہ ہونے پر پھر کسی مرد کا تھ نہ دیکھو اور بہتر ہے کہ مرد کے ساتھ تم بھی جل جایا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جن رذیل قوموں میں خاگی کاروبار کے جھگڑوں کی وجہ سے رسم پردہ قائم نہ ہو سکی وہاں مردوں کی بہت اس قسم کی فرمایش کی طرف مائل نہ ہو سکی جس خاندان میں ہم پردہ نہیں ہے وہاں عقد بیوگان جاری ہے۔ جہاں مسلمانوں نے اور بہت سی برائیاں ہندوستان میں سیکیں وہاں یہ بھی سیکھا کہ جن عورتوں کو گھوڑوں پر دوڑاتے ہوئے اور میدان جنگ کی ہوا اٹھلاتے ہوئے وہ یہاں تک لائے اُنکو یہاں مکان کی چار دیواری میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔

اس وقت جس طرح ہندوؤں میں چھوٹ کا بچا رجماء شرافت ہے۔ جو بھنا ہی شریف ہے وہ اتنا ہی اسکا پابند ہے۔ اسی طرح یہاں کے شریف مسلمانوں کی پہچان اُنکی عورتوں کا پردہ ہے۔ جسکے گھردن میں جتنی ہی سختی کے ساتھ رسم پردہ جاری ہے اتنا ہی پُرانا اور خاندانی شریف اُنکو سمجھنا چاہیے۔ اور ایک حد تک یہ صحیح بھی ہے۔ ہندوستان کی موجودہ شرافت کی قائم رکھنے والی گھر کی بیبیاں ہیں اگر رسم پردہ اُنکا ہی جائے تو بہت بُرا انقلاب ہو جس طرح مرغ قفس قفس سے

کل کر دوسرے جانوروں سے خود کو بچا نہیں سکتا اسی طرح پردہ کی بیبیان اگر لکیم سے باہر کر دی جائیں تو بہ نسبت رزلیوں کے انکو اپنی عصمت کا محفوظ رکھنا زائد و شمار ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا اثر قوم پر ہوگا۔ اور دوسری طرف یہ وقت ہے کہ عورتوں کی تعلیم انکے حقوق کی حفاظت اور انکی جائز آزادی کا قیام مختصر ہے رسم پردہ کی سختیوں کے اٹھنے پر۔ اور انکی تعلیم اور جائز آزادی پر مختصر ہے قوم کی آئندہ ترقی۔ موجودہ حالت میں عورتیں غلام جن سکتی ہیں مرد میدان نہیں پیدا کر سکتیں۔ جب وہ خود غلامی کی حالت میں ہیں تو لڑکوں کو آزادی کا سبق نہیں سیکھا سکتیں۔ دونوں پہلو بتا دیے گئے۔ یہی خوابان قوم غور کریں کہ انکو کیا کرنا چاہیے۔

فصل ہفتا دسویں

روح۔ اور مسئلہ تناخ

اسلام میں روح کی نسبت اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ وہ خدا کا حکم ہے۔ لوگوں نے پیغمبر خدا سے روح کی حقیقت پوچھی۔ وحی آئی۔ ”قل الروح من امر ربی“ ترجمہ (پیغمبر بتا دے کہ روح خدا کا حکم ہے) یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ روح کی حقیقت بیان کرنے سے انکار کیا گیا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اس عالم ناسوتی میں اس سے زائد اگر سمجھایا جاتا تو سمجھ میں نہ آتا۔ کوئی سمجھ سکتا ہے تو صرف اتنا ہی کہ یہ خدا کا ایک حکم ہے۔ اور اسلئے مخاطب کی سمجھ کے موافق جواب دیا گیا۔ اور در پردہ یہ بتایا گیا کہ اس سے زائد کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا۔ کوشش کرنا بیکار ہے۔

حکیموں اور فلسفیوں نے روح کے سمجھنے کی کوششیں کی ہیں اور مختلف زمانہ میں اور مختلف فرقوں میں اسکی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ

ایک ہوا ہے جو آتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کا ایک پرتو ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ ایک الگ شے ہے جسکے تعلق سے حیات قائم رہتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہئیت مجموعی سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اُسی کا نام روح ہے۔ اسی طرح بہت سی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو مذہب اسلام سے نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں۔ ہر ایک راے زن اپنی راے کی نسبت یقین نہیں رکھتا صرف اتنا کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یوں ہو۔ اور یہ کسی طرح اسلام کے خلاف نہیں ہے جو کچھ خلاف ہے وہ اُسکے متعلق راے زنی کرنا ہے۔ یہ ایک راز خلقت ہے اور پیغمبر خدا نے کہا کہ اسپر غور نہ کرو۔ غور کرنے والے جب شک کر کسی راے پر قائم نہیں ہوتے تو سوچتے ہیں کہ اسلام نے اسپر غور کرنے سے گریز کیا تو بھی نہیں کیا۔

مسلمانوں کے یہاں روح کی حقیقت بیان نہیں کی گئی ہے لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ تمام جسم میں روح ہی اصل ہے اور اسی پر صحیح طور پر اطلاق انسان کا ہوتا ہے یہ بعد نابود ہو جانے جسم خاکی کے بھی قائم رہے گی۔ اور جسم خاکی سے تعلق رکھنے کے زمانہ میں جس قدر برائیوں اور بھلائیوں اس سے سرزد ہوئی ہیں ان سب پر اسکو افعال اور سرست ہوگی۔ بعضوں کے نزدیک اسی افعال اور سرست کو زبان تمثیلی سے دوزخ اور بہشت سے تعبیر کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ عہدہ کام کی ترغیب اور بُرے کاموں سے اجتناب کے لیے دوزخ اور بہشت کا ہونا زائد ترقیرین قیاس صورت اور پُراز حکمت بیان بہ نسبت اس قول کے ہے کہ نسخ کے ذریعہ سے روح کو اپنے اچھے بُرے افعال کا نتیجہ اسی عالم میں معلوم ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دوزخ اور بہشت میں روح کو اپنی سابق حالت کا خیال ہو گا تو وہ اُسکی

خوشی یا رنج کا باعث ہوگا۔ لیکن تنازع کا مسئلہ اصلاح حال میں کچھ مرد نہیں دیتا اس عالم میں کوئی شخص کتنی ہی بُری حالت میں ہے لیکن اسکو کبھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ اگر شہ جہنم میں ہم نے فلان بُرائی کی تھی اسلیے اس حال کو ہو نہیجے۔

اسلام کتنا ہے کہ بُرے کام کرو گے تو دوزخ میں جلو گے اور وہاں بی بُرائیاں یاد کرو گے اور بچتاؤ گے۔ اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی اور جنت میں اپنی بھلائیاں یاد کرو گے اور سمجھو گے کہ تمھارے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملا ہے۔ ناظرین خود فیصلہ کر لیں کہ اچھے کاموں کی ترغیب دوزخ اور بہشت کے وجود پر ایمان لانے والوں کو مہوگی یا مسئلہ تنازع پر یقین کرنے والوں کو؟۔

فصل ہفتاد و چہارم

تجہیز و تکفین

طریقہ تجہیز و تکفین کی نسبت قرآن میں کچھ حکم نہیں ہے۔ جو طریقہ پہلے سے جاری تھا وہی جاری رہا۔ پیغمبر خدا نے اسے مسدود نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ شرع محمدی نے اسے پسند کیا۔ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آنحضرتؐ نے البتہ مسترد کیا اور یہ بطور شعائر طریقہ محمدی کے قائم کیا گیا۔ جس طرح آج کل عیسائی قوموں میں ہر کام کے ساتھ کھانے کا انتظام ضرور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں ہر جمع کے ساتھ نماز یعنی ذکر خدا کا دستور قائم ہوا ہے۔ مسلمان نماز خدا پر خدا کی امانت خدا کو سونپتے ہیں اور چپ چاپ مردہ کو زمین کے اندر دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ دنیا میں اس تہذیب و شائستگی کی نظیر نہیں ملتی۔

نماز جنازہ سے الگ ہو کر طریقہ دفن پر اگر گفتگو کی جائے تو مہندوؤں کے

پھونکنے یا دریا میں بہانے اور پارسیوں کے زراغ و زغن کے کھلانے سے مسلمانوں کا قبر کے کیڑوں کے (جڑی سے جڑی صورت ورنہ قبر میں کیڑوں کا کھانا لازم نہیں ہے اور بہت سی نشیں بغیر اسکے بھی جزو زمین ہو جاتی ہیں) نذر کرنا دیکھنے میں بھلا اور نہایت ہی شائستہ طریقہ معلوم ہوتا ہے۔

پارسیوں کے طریقہ پر عمل کر کے ہوا کا خراب کرنا یا ہندوؤں کے طریقہ سے آب دریا کا خراب کرنا بدیہی طور پر بدناما ہے جس کا معروض بحث میں لانا ہم نہیں چاہتے صرف جلاسنے کا طریقہ جس کو بعض مذہب یورپین نے بھی پسند کیا ہے قابلِ محالہ ہے واضح رہے کہ مردوں کا جلانا یا تو کمالی ناشائستگی کے زمانہ میں قائم ہوا جبکہ آدمی کو آدمی سچ پھون کر کھا جاتا تھا اور اتنی ہی تمذیب نہ تھی کہ تین چار ہاتھ کا گڈھا وہ آسانی سے کھو سکتا۔ یا اعلیٰ درجہ کی تمذیب پھیلنے کا نتیجہ ہے جیسا کہ اب بعض یورپین لوگوں نے اختیار کیا ہے لیکن واضح رہے کہ جو طریقہ اس وقت مردوں کے پھونکنے کا جاری ہے کہ تھوڑی لکڑی پر کھرا کر انکو اعترہ سچ کے کباب کی طرح مردوں کو الٹ پلٹ کسی طرح نیم بخت کر لیتے ہیں یہ طریقہ نہ تو یورپ میں پسندیدہ ہو سکتا تھا اور نہ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے رو سے جائز ہے۔ جلانا وہی پسندیدہ ہے کہ انکھ سے مردہ نہ نظر آئے اور تھوڑی دیر میں اسکی خاک دیکھی جائے۔ یہ طریقہ سب سے اچھا لیکن زیر زمین دفن کرنے سے کسی طرح بہتر نہیں ہے۔ علاوہ بدنام ہونے کے خلاف صحت بھی ہے۔ بعض حالتیں سکتہ کی ایسی ہوتی ہیں کہ پانی سے یا قبر سے نرہ پھر زندہ واپس آیا ہے لیکن آگ کے شعلوں سے آج تک کسی کو زندہ واپس آتے ہوئے نہیں سنا۔ بدنامی کی نسبت بعض کہتے ہیں کہ قبر کا گلنا شرنا آگ کے جلنے سے

کم ہے۔ یہ صحیح ہے۔ مگر اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ انسان کے شکم میں تمام آلائش بھری ہوئی ہے اور کچھ بھی بدنامی نہیں ہے وہ ظاہر ہوا درپھر دوڑ لگیائے تو البتہ بدناما اور سخت بدناما ہے۔

اس موقع پر ایک حکایت قابل تذکرہ ہے۔ میرے پاس ایک پنجاب کا مسافر آیا اور اُس نے بیان کیا کہ میں سکھ تھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس زمانہ میں کوئی مسلمان ہو جانا ہے تو جھکوت کم غرضی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کڑا ہی سے نکل کر آگ میں گرا بُت پرستی چھوڑ کر قبر پرستی اختیار کی تو اُس نے کیا ترقی کی۔ میرا خیال اس مسافر کی نسبت یہ ہوا کہ کسی مسلمان عورت سے تعلق پیدا ہونے سے مسلمان ہو گیا ہو گا۔ یا جھوٹ بولتا ہو گا۔ ایک روز برسبیل تذکرہ اس نے بیان کیا کہ مجھ کو اسلام کے طریقوں کی طرف عرصہ سے رغبت تھی اور جب کوئی مردہ چھوٹکا جاتا تھا تو مجھے بہت خبر معلوم ہوتا تھا۔ لیکن برادری کے تعلقات سے مسلمان ہونے کی طرف میری تہمت نہیں ہوتی تھی۔ اتفاق سے میرے باپ کا انتقال ہوا اور مجھے خود انکا چھوٹنا لازم آیا۔ طوعاً و کرہاً میں نے آنکھ جھپائی لیکن طبیعت بہت زیادہ بدچڑھ ہوئی۔ گھر پر آئے آتے میں نے علانیہ کلمہ پڑھ لیا تاکہ لوگ واقف ہو جائیں اور پھر ایسی سخت خدشت کی توقع مجھ سے نہ رکھیں اسکا یہ بیان مسکرا کر مجھ کو اُس سے سہار دی ہوئی اور میں نے خیال کیا کہ ممکن ہو اسکا بیان سچ ہو اور اس نے مارل کرج (اخلاقی بہادری) کے مقتضا سے اسلام قبول کیا ہو۔

فصل ہفتاد و پنجم
مختلف مباحث پر فصوص قرآنی

شہادت

آپس کے معاملات میں گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظر یہ نہ تھا کہ انسانی
دو گواہ شرع میں ضروری ہوتے ہیں۔ اور عورتیں بہ لحاظ اپنی کمزوریوں کے دو
مردوں کے برابر سمجھی جاتی ہیں۔ قرآن میں گواہی سے گریز ناگناہ قرار پایا ہے
آیات قرآنی یہ ہیں۔

”اپنے لوگوں میں سے جن پر تمہارا اطمینان ہو دو مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔
دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری اُسے یاد
دلا دے گی۔۔۔۔۔۔۔۔ اور گواہی کو نہ چھپاؤ جو کوئی اُسے چھپاتا ہے وہ دل کا کھوٹا ہے“
”مسلمانوں خدا کے لیے گواہی دینے کو انصاف کے ساتھ آمادہ رہو۔ لوگوں کی
عدالت تمکو انصاف کرنے سے باز رکھے“

حب دنیا

”انسان کو مرغوب چیزوں میں سے بیدہیوں لشکروں۔ سونے چاندی کے بڑے
بڑے ڈھیروں۔ عمدہ عمدہ گھوڑوں۔ مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے
حالانکہ یہ دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدہ ہیں اور اچھا ٹھکانا اسی اللہ کے ہاں“

صبر

دنیا کی رحمتوں کا مقابلہ کرنے والی کوئی شے ہر روزہ صبر ہے۔ اس کے متعلق

۱۔ ہشتاد و شہید بن سرجا لکم۔ فان لم یکن ارجلین فرجل امرتن من ترصدن الی اللہ لادن فضل حدیثا
فتذکر احیاء الاخری ۲۔ لا تکتبوا لکم ما وہ من کتبنا فاند انتم قلبہ۔ سورہ بقرہ کوع ۳۹۔

۳۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا من اللہ شداء بالقسو ولا یجزمکم شأن قوم علی الاقوال سورہ مائدہ کوع ۲۔

۴۔ زین الناس حباً شہوت من الف والفسیخ القاطر المعطر من الذیبال الحفہ و الخیل المسوتہ والانعام و
الحرث فک متلع الحمیۃ الدنیا والآخر عند حسن الماب۔ سورہ آل عمران۔ رکوع ۲۔

سمجھا گیا ہے۔ لیکن اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی عزت کم کرتے ہیں۔ بڑی عزت کرتے ہیں لیکن اسکو خدا کا بیٹا یا خدا کے کاموں میں دست اندازی کرنے والا نہیں سمجھتے یعنی اپنے پیغمبر کی ایسی عزت نہیں کرتے جس سے خدا کی عزت کم ہو جائے۔ اپنے پیغمبر کی نسبت انکا مقولہ ہے ۶

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ اور امتوں کی طرح خدا سے ثانی نہ سمجھنے لگیں اس کے متعلق بطور حفظ اقدم جو آیتیں قرآن میں ہیں وہ یہ ہیں۔
”محمد ایک رسول ہے اور اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔“

”اللہ نے مسلمانوں پر فضل کیا کہ ان کے پاس انکی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انکو خدا کی آیتیں سناتا ہے اور انکو پاک کرتا ہے اور قرآن اور حکمت انکو تعلیم دیتا ہے اس پیغمبر کے پہلے وہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔“

”اُس دن سے ڈر وجب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آنے گا اور نہ اس سے سعادۃ قبول کیا جائے گا نہ کسی کی سفارش (شفاعت) مفائدہ دے گی اور نہ لوگوں کو (کسی سے) مدد پہونچے گی۔“

”اُس دن سے ڈر وجب کوئی شخص کسی شخص کے کام ذرا بھی نہ آئے گا نہ کسی کی شفاعت قبول ہوگی نہ سعادۃ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد پہونچے گی۔“

۱۵۔ احمد الارسل قد خلعت من قبلہ الرسل۔ آل عمران۔ رکوع ۱۵۔

۱۶۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یلو علیہم آیۃ دز کیم و یعلم کلبت و امحک و دان کاذا من قبل نبی ضلال مبین۔ آل عمران۔ رکوع ۱۵۔

۱۷۔ و اتقوا لولا ان تجزى نفس عن نفس شطاک و لا یقبل منها عدل و لا تنفعها شفاعۃ ولا یم یمنون۔ سورۃ بقرہ رکوع ۱۵۔
۱۸۔ و اتقوا لولا ان تجزى نفس عن نفس شطاک و لا یقبل منها عدل و لا یؤخذ منها عدل و لا یم یمنون۔ سورۃ بقرہ رکوع ۱۶۔

تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگیزوں کی تقلید ہیچا ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن کے حکم کی تعمیل ہے
 ”جب تمہارے لڑکے بلوغ کو پہنچیں تو جس طرح ان سے بڑے (گھروں میں آنے
 کے لیے) اجازت مانگتے ہیں اسی طرح انکو بھی اجازت مانگنا چاہیے۔“

صدقہ

”خیرات کا مال جس حق ہے فقیروں کا محتاجوں کا ان کا کنون کا جو صدقات پر
 تحنات ہیں اور ان لوگوں کا جنکے دلوں کا پر جانا منظور ہے اور گردنوں کے چھڑنے
 میں بھی خرچ کرنا چاہیے اور مرنے والوں اور مجاہدوں اور مسافروں کو بھی دینا چاہیے
 یہ اللہ کے شہر لائے ہوئے حقوق ہیں کہ وہ علیم وحکیم ہے۔“

”مسلمانو! اپنی خیرات کو احسان بنا کر اور مسائل کو ایذا دیکر اس شخص کی طرح
 اکارت نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور
 روز آخرت کا یقین نہیں رکھتا۔“

”اگر خیرات ظاہر میں دو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ
 تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ ایسا دینا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ غم
 جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔“

۱۷ وذلایح الاطفال منکم بالحکم علیہم تا ذلوا انما استاذن للذین من قبلکم۔ سورہ نور۔ رکوع ۸۔
 ۱۸ انما الصدقات للفقراء والمسلمین والعلیین علیہا والموفقہ قلوبہم فی الرقاب۔ النصارین وبنی اسرائیل
 وامن اسمیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ توبہ۔ رکوع ۸۔
 ۱۹ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقتم باللہ والاذی کا لادی لایق مالہ واما الناس ولا یومن باللہ
 والیم الا آخر۔ سورہ بقرہ۔ رکوع ۲۶۔

۲۰ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ وان تحفوا تم تو تو الفقراء غنیرکم ویکفر عنکم من سبائکم
 واللہ بالعلون خیر۔ سورہ بقرہ۔ رکوع ۲۷۔

مال یتیم

” یتیموں کے مال اُنکے حوالے کرو اور مال طیب کے بدلے مال حرام نہ لو (یعنی اپنے خراب مال سے یتیموں کا اچھا مال نہ بدل لو) اور نہ اُنکے مال اپنے مالوں میں ملا کر خورد و خورد کرو۔ یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔..... یتیموں کو کاروبار میں لگائے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں۔ اسوقت اگر انہیں صلاحیت دیکھو تو اُن کا مال اُنکے حوالے کرو اور ایسا نہ کرنا کہ اُنکے بڑے ہونے کے اندیشہ سے جلد ہی جلدی اُنکا مال فصول خرچی کر کے کھاپی ڈالو۔ (دلی) بامقدور کو مال یتیم سے بچنا چاہیے اور حاجت بقدر ضرورت کھائے (تو مضائقہ نہیں) اور جب یتیموں کو اُنکے مال حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لو۔ ورنہ حساب لینے کو تو اللہ بس ہے۔..... جو لوگ ناحق یتیموں کا مال خورد و خورد کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور مغرب و درخ میں پڑیں گے۔“

کون ہے جسکے پاس چوٹے چوٹے بھائی بھتیجے یا بھانجے یتیم ہو کر رہتے ہیں اور وہ قرآن کے مطابق اُنکے مال اُنکے بلوغ پر گواہوں کے سامنے اُنکے سپرد کرتا ہے اور اُنکی نابالغی میں سمجھتا رہتا ہے کہ اُنکے بلوغ پر حساب دینا ہو گا۔ اس زمانہ اسخطا میں کوئی ایسا نہیں کرتا لیکن اپنے عروج کے زمانہ میں جب یتیمین بغیر تحقیر ہمسام مسلمان ایسا ہی کرتے تھے۔

۱۔ اتوا الیتیم ما لہم ولا تقبلوا لہم یتیم بالطلیب لانا کو اور الیم الی اولکم انہ کان حواکیرہ xxxxxxxx
 ۲۔ اتوا الیتیم حتی اذا بلغوا النکاح فان انتم منهم رشدا فادخوا الیم الی اولکم ولا تکلوا مسرفا و بدارا ان
 ۳۔ یکو وامن کان غلیبا علیہم صفت دن کان نفرا علیہم بالعرف۔ فاذا اؤتموا الیم فادخوہم علیہم
 ۴۔ کنی بالکفۃ xxxxxxxx ان الیم ان کان اولکم الی اولکم فادخوہم الیم الی اولکم فادخوہم الیم الی اولکم

سبب تھا اعلیٰ استبدادی ترقیوں کا۔ مسلمانوں نے سب سے خراب نمونہ سہندوستان میں دکھایا ہے اس لیے ہندو اور اہل اسلام کی ایک جدا فصل قائم کر کے دکھایا جاتا ہے کہ برے سے برے مسلمان بھی اپنے سمعہ و ن سے بدرجہا اچھے تھے۔ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ زور تلوار کا مذہب پھیلا۔ لیکن غور کرنے سے اس الزام کی کوئی اصلیت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو بغیر تلوار کی مدد کے ۳۰ برس کے اندر دنیا کے ایک کنارہ سے دوسرے کنارہ تک پھیل گیا۔ مسلمانوں نے تلوار میں ضرور چلا مین۔ محض مسلمانوں کی حفاظت کے لیے نہ کہ کسی کو بھر مسلمان کرنے کی غرض سے ”سیفِ آؤر اسلام“ کو زور پڑھے سمجھ میں آجائے گا کہ کس سچائی سے یہ دعویٰ ثابت کیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں یہ مشہور ہے اور صحیح مشہور ہے کہ حضرت محمدؐ کا سا اخلاق کسی دوسرے فرد بشر میں آج تک پایا نہیں گیا۔ ”اخلاقِ محمدی“ کی ایک جدا فصل لکھ کر میں نے دکھایا ہے کہ اخلاقِ محمدی کی تعریف میں مسلمان بیوجہ رطب اللسان نہیں ہیں بلکہ اخلاقِ محمدی ہی نے اسلام کے پھیلانے میں حیرت انگیز مدد کی تھی نہ کہ زور تلوار نے۔ تمدن اور حسن معاشرت چھبدر لٹھوٹھو قرآنی تھے آنکھ کجا کر کے میں نے دکھایا ہے کہ قرآن نے کیسا اچھا سبق دیا ہے۔ ان باتوں کی اطاعت ایک بڑا جزو تمدن کا ہے اسلام نے اسکے متعلق جو کچھ تعلیم کی ہر وہ ایک علیحدہ فصل میں بیان کرنے کی چیز تھی اور میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ کے متعلق احکام شرع محمدیؐ کا بیان کرنا اور ان کے مصالح پر توجہ دلانا احادیث نبویؐ کا ذکر کرنا شرع محمدیؐ کے اسرار اور نکات کا ظاہر کرنا ہر اس لیے ایک جدا فصل اس کی قائم کی گئی۔ ”عربوں کی بہادری“ مشہور ہے لیکن اسکے اسباب پر غور کرنے والے بہت کم ہیں۔ اس مضمون کو زور پڑھنے سے معلوم ہو گا کہ اسلام نے عربوں کو بہادر بنایا تھا اور ہر قوم

اسلام پر عمل کرنے سے پہنچا دے ہو سکتی ہے۔ ”غلاموں کی حالت“ مسلمانوں کے قبضہ میں جیسی اچھی تھی بدِ خلقت سے اسکی نظیر نہیں ملتی۔ اس بیان میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی نواضع اور حمد کی وجہ سے تمام قوموں کے سردار تھے نہ کہ شقاوت اور ہرجی کی وجہ سے۔ عورتوں کے متعلق حنفی آیتیں قرآن میں تھیں انکو میں نے یکجا کر دیا ہے۔ فقہین کا منصبی۔ قومی امتیاز۔ بخل اور اسراف۔ حسن پرستی۔ جہاد۔ پرہیزگاری لکھے ہیں اور انکے متعلق شرعی خیالات ظاہر کیے ہیں۔ ایک مضمون میں نے لکھا ہے ”مسلمانوں کے احسانات دنیا پر“ اور اس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ دنیا میں اسوقت حنفی قومیں ہیں سب پر مسلمانوں کے احسانات بواسطہ یا بلا واسطہ ثابت ہوتے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں جنگ صلیبی کے تاریخی واقعات لکھ کر میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ لیرپ میں جب قدرت مذہب پہلی ہے وہ مسلمانوں سے لی گئی ہے اور اسی زمانہ میں زیادہ تر لی گئی ہے۔ اخوة اسلامی جو اسوقت معدوم ہو رہی ہیں ایک جدا فضل میں آسکے حالات دکھائے گئے ہیں۔

باب دوم میں میں نے تعزیرات کا ذکر کیا ہے۔ جو نہ اہلین اسلام نے قائم کی تھیں انکا بیان کیا ہے اور پھر انکے مناسب ہونے کے وجہ دکھائے ہیں۔ جراثیم۔ سزائے موت۔ زنا کاری۔ شراب خواری۔ چھوٹی قسمیں۔ ان سرخیوں میں تمام شرعی مسائل سے وجہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک جدا فصل میں تمام نصوص قرآنی جو جرائم سے متعلق ہیں یکجا کر دیے گئے ہیں۔

اسی طرح باب سیدم میں عبارت کا ذکر ہے۔ وضو اور غسل۔ تیمم اور مسح۔ اذان۔ نماز۔ روزہ۔ کے متعلق احکام شرعی بیان کر کے انکی خوبیاں ذکر کی گئی ہیں۔ عبادات کے متعلق نصوص قرآنی کا بیان ایک جدا فصل میں ہے۔

باب چہارم میں شخصی معاملات اور ضابطہ عدالت کا بیان ہے اور اسمین جتنی تفصیل
ہیں انکی سرخیان یہ ہیں۔ شرکت کاروبار۔ توریت۔ وصیت۔ بیع۔ ہبہ۔ وقف۔ بکار خیر۔
نکاح۔ طلاق اور خلع۔ کثرت ازدواج۔ عقد بیوگان۔ اموات مومنین ازدواج مطہرات
رسول۔ عدالتی کارروائی۔ شہادت۔ ان تمام فضولون میں احکام شرع بیان کیے گئے
ہیں۔ اور پھر یہ دکھایا گیا ہے کہ ایسے اچھی صورت انسان کی تمدنی حالت درست کرنے
کے لیے ہونیں سکتی۔ اس باب کی سرخیوں سے ظاہر ہے کہ دیگر ملکوں کے قاعدہ
سے مسائل اسلامی بہت سی باتوں میں مختلف ہیں۔ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ حسبِ راجح
ہے اسی قدر دوسری قوموں کی حالت باعتبار تمدن مسلمانان گزشتہ سے خراب ہے
بلکہ خود ہماری حالت تمدن تو اور بھی خراب ہے ایسے کہ ہم ان مسائل پر بالکل کاربند نہیں ہیں
ناظرین ملاحظہ کریں گے کہ جبکو اپنے دعویٰ کے ثابت کرنے میں کہاں تک کامیابی ہوئی ہے۔
حقیقت اسلام سے باب پنجم شروع ہوتا ہے اسمین عقاید اور علمی مباحث ہیں۔
کی ضرورتوں نے اسکے بیان کرنے پر مجبور کیا ورنہ اسکا جاننا عام مسلمانوں کے لیے ضرور
نہیں ہے اور کم استدلال والوں کے لیے اسکا پڑھنا اچھا بھی نہیں ہے ایسے سیدھے
سادے مسلمانوں کی خدمت میں میری پیرض ہے کہ اس باب کا پڑھنا انکو ضرور نہیں خدا کا
شکر ہے کہ وہ بغیر اسکے پڑھے ہوئے راہِ راست پر ہیں اسکا پڑھنا صرف انکے لیے ہے جبکو
تمنی تعلیم نے مذہب سے برگشتہ کر دیا ہے یا انکے لیے ہے جو مذہبی کو مذہب اسلام پر ترجیح
دیتے ہیں۔ واضح ہو کہ مذہب اسلام خدا کی رحمانیت تعلیم کرنے کے متعلق بے انتہا
لطائف رکھتا ہے اور بہت کچھ نہیں کہیں خاطر اور محسوس کا باعث ہوتا ہے لیکن تعلیم اسکی گو
لفظوں میں یکساں ہے معنوں میں یکساں نہیں ہے۔ جاہل۔ عالم۔ وحشی اور مذہب

قوموں کے ذہن میں خدا کا وجود ایک طور پر نہیں آسکتا۔ انکے سمجھنے کے پیرائے
مذہب مختلف ہیں لیکن اصولاً ایک ہیں یعنی صرف وہی ذات جو سب طاقتوں سے
بالا ہے قابل پریش ہے اور اس پریش سے ہمارے دلوں میں قوت ہوتی ہے
اور صبر کی قابلیت پیدا ہوتی ہے جسکو اصطلاح شرع میں لورایمان کہتے ہیں کارخانہ
قدرت میں بے انتہا لطائف ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ ہر درجہ کے آدمی سمجھ سکتے ہیں جسکو
سعدی نے یوں نظم کیا ہے ۛ

برگ درختان سبز و نظر پر ہوشیار ہر درختے دفتر ایست معرفت کردگار
اور بعض باتیں ایسی ہیں جو عام فہم نہیں ہیں، علوم پڑھنے اور غیر معمولی تجربہ حاصل
کرنے کے بعد سمجھ میں آسکتی ہیں۔ مثلاً مفصلہ بالا شعر ہر درجہ کے انسان کے سمجھنے کا
ہے۔ عالم و جاہل شاہ و گدا سادہ و سخی طور پر سب نہیں سمجھ سکتے ہیں
اور صانع مطلق کی صنعتوں کا سبق حاصل کرتے ہیں لیکن بانی کے کٹر وں کا محو پڑھ کر
اڑنا ایک کمی کے جسم میں ہزار وں انگھوں کا ہونا انسان کے دل میں ایک منٹ کے اندر
خون کا سیڑوں دورہ ہونا۔ دل و دماغ کا جسم انسانی پر مکران ہونا۔ طاعون کے سیڑوں
کٹر وں کا ایک سوئی کی نوک پر جمع ہو جانا علم کشری کے متعلق عجائبات غرائب شاہدات کا ہونا
یہ ایسی باتیں ہیں جو عام فہم نہیں ہیں اور نہ اس کتاب میں لکھنے کی ہیں جو ہر طبقہ انسان
کے لیے نازل ہوئی ہو۔ اس لیے کارخانہ قدرت کی عام فہم باتیں عمدہ و عمدہ پیرایہ میں جہانگیر
ماسب تھا قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ اسکے متعلق جس قدر آیات قرآنی ہیں وہ اس کتاب میں
لیجا کر دی گئی ہیں انکے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ اس سے اچھے طور پر پوچھ لےنے فطرت خیزانہ
بیان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر پڑھنے سے ایمان میں استواری ہوگی اور غیر مذہب الون کے

پہر جیلان سے ہی اس طرح حکایت منسوب
 حضرت قدوہ جیلان نے یہ ارشاد کیا
 یہی کہتے کہ جماعت ہے یہ دیوانہ فانی
 اور وہ دیکھتے تھے کہ تو تخت پر ہوتا
 آخری دور مغل میں تھا تب جیسا ہند
 دین دکھائے یہ بہالت نے انھیں آخر کا
 سندھ سے قاہرہ تک کفر کا آوازہ تھا
 شانِ مہبود کہ کفارِ مسلمان ہوئے
 شیر کا نام مٹا۔ دورِ معاصی گزرا
 کچھ دنوں تک رہی باندی احکامِ مولیٰ
 رفتہ رفتہ ہوئی پھر اس میں خرابی پیدا
 چھا گئیں آکے جہالت کی گھٹائیں ہو
 جس طرف دیکھیے ادا بار و فلاکت طاری
 جبل ہی جبل ہو پھر کیوں نہ کوکڑ و ریال
 جبل و ادا بار و فلاکت کا ہے واحدِ مفہم
 جبل اک نام ہے اخلاق کی کمزوری کا
 عبرت۔ اسے دیدہ بنا کہ ہوا ہو کیا حال
 کتنے ہم بڑے گئے تھے جبکہ نہ تھے ہم کچھ بھی
 سارے ملکوں میں جو ملک ہمارا افسوس

پہر بھی اک روز مریدوں نے صحابہ صفت
 تم اگر دیکھتے صحابہ نبی کی صورت
 یہی کہتے کہ نہیں ہی یہ بنی کی اُمت
 کہتے کفار سے بھی انکی ہے بدتر حالت
 اُس زمانہ میں تھی ویسی ہی عجم کی حالت
 ہوئے کفارِ مغل وارثِ تخت و دولت
 کتبہ اللہ میں تھے نام کو اہل سنت
 ادر بھراں سے ہوئی دین کی پوزخرت
 نور اسلام نے دنیا سے مٹائی ظلمت
 کچھ دنوں تک رہی اسلام کی اچھی حالت
 رفتہ رفتہ ہوئی پھر اُس میں نمایاں نگہبت
 چھا گئی دیکھتے ہی دیکھتے کیسی ظلمت
 نہ ترقی نہ وہ اقبال نہ علم و دولت
 علم کے ساتھ گئی ساری باغی قوت
 علم و اقبال و متول کی ہر کیساں صورت
 اور تعلیم کا حاصل ہے صفائی قوت
 مگر افسوس کہ تجھ میں تو بھری ہو غفلت
 کس قدر گھٹ گئی ہے بڑھکے ہماری ہمت
 سارے عالم میں بُرائی کی ہماری شہرت

ساری قوموں سے مجری قوم ہماری اور
 ہمارے ہند کی تسلیم نہ کیا کسنا
 انھیں قوموں میں تھی اگر قوم مسلمان جو آج
 کوئی درجہ نہیں بے شرمی و گمراہی کا
 بہت پرستی کے جو دشمن تھے انھیں کی اولاد
 بھولی توحید کو ہے قوم مسلمان افسوس
 دیو تاسد میں دہل تھے۔ تو مسلمانوں نے
 اسے انصاف کر کے کوئی موجد ہم میں
 ائمہ سے کہتے ہیں خدا تین ہیں لیکن دہلین
 اور ہم لوگوں میں وہ جبل کہ خالق ہر شیخ
 شیخ کے ساتھ عمر۔ دید۔ بکر کی ترکیب
 کوئی غازی کہیں بیچتا ہے کہیں کوئی شہید
 پیر شاہ صفی قوم کے اعلیٰ افراد
 گنبد و قبر پرستی سے بھی نفرت پہلے
 شرم ہو کہ ہے نبی کی نہ خدا کا ڈر ہے
 گھر میں بیوائیں چھپے چوری جو جاہن کہیں
 پردہ داری سے ہر مقصود منہ پر پردہ داری
 ہوں جو ہے کے گھر سے بیڑے تو عیادین
 جانے بارود کے قلعوں کو اڑا دیتے ہیں

سب کی قسمت سے بُری آہم ہمارے قسمت
 تیری قوموں کا عروج اور کونکے نصرت
 ظلِ ذلت کو سمجھتی ہے فروغِ عزت
 جسکی تکمیل میں قاصر ہمارے بہت
 بہت پرستی کو سمجھتی ہے شعارِ ملت
 ہیں اگر ہم میں موجد تو لبثانِ مذرت
 کر دیے ہیں یہ ہے شرک کی انکے حالت
 یا یہ عیسائی کہ تخلیقِ ہون کی ملت
 یہ سمجھتے ہیں کہ سب میں نہیں خالق کی صفت
 روح کو مردوں کے حاصل ہو یہ قدرت
 نام ہی سے ہی عیان قوم کی پوری حالت
 کم کہیں پیر و پیر سے خدا کی طاقت
 ہند میں آئے تو انکی بھی بنی کیسی گت
 اب اسی کو وہ سمجھتے ہیں شعارِ ملت
 کفر سے شرک سے ملو ہر ہماری عیت
 عقد کا نام کہیں آئے تو آئے شامت
 ایسے پردوں سے دبا ہو کہیں نہ نظرت
 دیکھ لو انکے سے تم بیگے چوں کی طاقت
 دہرے کیسے ہی مضبوط ہوں کُشت

کو پہن کھیت کے ڈھیلون کو شاہی پہن
 پھاڑ کر پیٹ زمین کا نکل آئین شاخین
 فرض کر لے کہ ہزار دن میں کہیں میں دو چار
 ایک کا مورد الزام بھی ہونا ہے بہت
 قوم کی رسم نے مجبور کیا خاٹی کو
 کاسیابی بھی اگر تے کو ہوئی فرض کیا
 تو بھی سمجھو کہ ہوا کام یہ تم سے کیسا
 مرد وزن کی کبھی رکنے کی نہیں بچائی
 آفرینش کے قوانین بدلے کوئی
 آفرینندہ عالم کو ٹبھانا مقصود
 چاند پر خاک نہ ڈالو کہ غلط ہو کوشش
 یہ لڑائی تو ہے اللہ سے توبہ توبہ
 کج روی تم میں جہالت کی ہو کیا کام چلے
 اس شرافت سے رذالت ہی کہیں جبر ہے
 انکی بوائین کرین عقد رہیں عصمت سے
 اپنے دستور سے پابند یہ عصمت کی دینا
 سہی الطوار ہے اور جو کچھ دن قائم
 نماز حیات پہ اسلاف کو تھا آج وہی
 عورتوں پر جو نظام ہیں وہ لاتعلی ہیں

دانے دانے میں ہی پوشیدہ کی قوت
 روکنے سے کبھی رکتا نہیں زورِ قدرت
 ایسے گھر جنہیں کم آتی ہے گنتہ کی نوبت
 ٹٹھہ دکھائے نہ کبھی قوم جو ہر کچھ غیرت
 قوم کے فعل سے پہونچی گیند کی نوبت
 رہ گئی عفت و عصمت کی سرسبزیت
 ہاے وہ کام سر اسر جو خلاف سنت
 جان لو خوب کہ اس پر ہے راخلقت
 غیر ممکن ہے نہنیں اتنی کسی میں قدرت
 ہاے افسوس گٹانے کی تھاری نیت
 خاک بر سر تعین رکھے گی تھاری نیت
 اُسکے احکام سے آئین سے نکلو نفرت
 کام آہی نہیں سکتی ہے کبھی الٹی مت
 اچھے اچھوں سے رذیلوں کی ہوا اچھی حالت
 انکی بوائین ر رہیں قید اٹھائیں ذلت
 جن گھروں میں کہ ہو قرآن دان یہ حالت
 کیا عجب ہے جو رذیلوں سے بدتر حالت
 فہم و دانش میں ہمارے ہمارے ذلت
 بڑھتی ہی جاتی ہے جو رادہ رستم کی شدت

عورتوں کے جوہرین مرقوم حصہ قرآن میں
وہ تو اترانہیں قرآن زبان میں ان کی
ہر جگہ اپنی جہالت کا اثر دکھاتے
کفر ہے کفر کہ قرآن کو اچھا نہ ہون
کے اللہ کہ دختر کو پس سے دو نصف
عشر بھی دیتے ہیں درشل میں میں کچھ کریدیں
انکو ترک کی ریاست کی نہیں کچھ پروا
لو کیا ہوں کہ وہ بنیں شرفا کا ہر یہ قول
بعض ایسے ہیں کہ انکا ہر شعار مذہب
قول یہ اور عمل یہ کہ عیب ڈا بالہ
کم ہیں وہ لوگ کہ لین کام جو تادیلوں سے
کیسے کیسے شرفا ان میں مغر زحمت از
نازا اس فعل پہ جو فعل کہ قرآن کے خلاف
کوشش اسکی کہ نہ دے قوم سے کوئی حصہ
باب مان کی جو یہ حالت ہو تو بھائی ناحق
سیر چشمی کے سبق بھول گئے ہیں سب
کوئی مہمان جو آجائے تو گھر اجائیں
دم محل جائے جو آئے کوئی مہمان کبھی
کے اللہ کہ وعدے کر دینا اپنے

ناخوش اس پر ہے رسول عربی کی اہمیت
کیا غضب تھا جو سمجھ جاتے یہ اُسی آیت
اور کھا جاتے یہ توریت کی ہر اک آیت
یا یہ سمجھیں کہ ہے قرآن خلاف حکمت
یہ کرین عشر کے نیسے میں بھی تسو توحجت
ور نہ کہ دیتے ہیں اسکی کو نہیں جو غبت
گو کرین نبت نبی باغ ذک پر حجت
انکو ہے مال زرو سیم سے از حد نفرت
غضب اور ظلم پہ قبیح میں بڑھنا لعنت
شیر مادر کی طرح بنوں کے حق سے غبت
بہت ایسے نہیں تادیل کی جنکو جہت
خود بھی وہ جانتے ہیں آکو فخر و کبر
حق منصوص کے نیسے میں ہر کیا کیا جہت
کہ نہیں دخت دنسا کو ہر کچھ اسکی جہت
کیون ہو بدنام کہ انسان ہر حصہ تخلقت
نجان اسراف سے ہر دل کو ہر غبت
ہم کو مہمان کی صورت ہر قصا کی صورت
وقف ہے کلیل تماشہ کے پس بے لبت
اور وعدوں کی ہر دہل میں ہر غرت

